

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

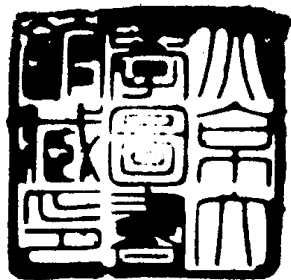
四庫全書存目叢書

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書

子部
第八冊

魯新登字 07 號

責任編輯：孫言誠 賀 偉

ISBN 7-5333-0478-0

EB72/086

四庫全書存目叢書·子部八

(大陸版·限中國大陸發行)

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社出版發行

(濟南經九路勝利大街)

廣東精裝印務有限公司印製

787×1092 毫米 16 開本 50.625 印張

1995 年 9 月第 1 版 1995 年 9 月第 1 次印刷

印數 1—100

ISBN 7-5333-0478-0

Z·27 子部定價：78300 圓

子部第八冊目次

子部・儒家類

性理群書大全七十卷(一)

題 玉峰道人輯
首都圖書館藏明刻本

.....

性理群書大全七十卷

(一)

題 玉峰道人輯

首都圖書館藏明刻本

性理群書集覽引用姓氏總目

一先儒姓氏

周子

按宋儒周敦頤字茂叔道州人輔成之於以舅
今治績尤著累官至廣東南寧軍節度使
以治績尤著累官至廣東南寧軍節度使
不向師傳默然為已務學因疾求知南康軍節度使
為所傳有通書太極圖說卒封道國公諡曰

程子

按宋儒程顥字伯淳其先世居中山曾祖而下
生而秀爽舉進士為洛陽人父珦神宗朝太中大夫顯
知制誥初為御史中丞上元主簿晉城令專尚
禮正肅然坐獄御史中丞上元主簿晉城令專尚
宗正丞命至而卒伯程頤字正叔少為高第生
禮不動仁宗封而卒伯程頤字正叔少為高第生
心大不臣履薦不起程頤字正叔少為高第生
力辭臣履薦不起程頤字正叔少為高第生

邵子

按宋儒邵雍字堯夫其先范陽人徙居河南
其先伊水之先范陽人徙居河南
馬先伊水之先范陽人徙居河南
其先伊水之先范陽人徙居河南

張子

按宋儒張載字子厚其先祁州人徙居涇州
歷涇州刺史為子厚祁州人徙居涇州
六人治道以見二程子初為崇文殿校書同知太常禮院
問治道以見二程子初為崇文殿校書同知太常禮院
六人治道以見二程子初為崇文殿校書同知太常禮院

安定

按宋儒胡瑗字處士海陵人徙居開州
州刺史立經義治事二篇倡明禮節
州刺史立經義治事二篇倡明禮節
州刺史立經義治事二篇倡明禮節

學出其門者皆循循雅飭後居大學四方歸之
世稱為安生先生

涑水

司馬氏 按宋鑑司馬光字君實陝州夏縣人也
知宋與軍上曉極言青苗助役法不便出判西

眉山

蘇氏 按宋鑑蘇軾字子瞻眉山人向之長子弱
制科舉官至翰林學士卒諡文忠公初觀百世

書傳論語說東坡集內無出其右者有易
字子由洵之次子五
治而有秀傑之氣與兄軾同登進士又同舉
演遺老卒諡文定門下侍即致仕居許州號

山谷

黃氏 按宋鑑黃庭堅字魯直分寧人其父名
名其詩文美其獨立萬物之表為若竹為草

榮陽

呂氏 按宋鑑呂希哲字晦字元明洛陽人公著之子
聞見益廣其行實錢元佑中為崇政殿說書

嵩山

晁氏 按宋鑑晁補之字無咎長安人宗魯曾孫
近皆師尊之封侯易以道濟川人宗魯曾孫

王氏

按宋鑑王巖叟大名清平人年十八舉明經進
士累官至樞密直學士簽書院事後出知河陽

已為文語省理該深博制誥之體四者有易

元城

劉氏 按宋鑑劉安世字平仲涇州人純之子登
法要光緒之第以直學問為人所重

廣平

游氏 按宋鑑游師道字子瞻廣平人與兄師淵
人見司馬光欲為元祐也

上蔡

謝氏 按宋鑑謝良佐字顯道上蔡人學于程門
顏子一問來見問其進曰但去得一字與

李氏

按宋鑑李光庭字子力學切問而近思

藍田

呂氏 按宋鑑呂大忠字進伯藍田人質直不妄
舉文忠公第四子學士經義宗朝歷知秦州有治聲

京兆

呂氏 按宋鑑呂大約字知叔大忠弟中乙科歷
門事崇寧為任所著有四書詩及論義

蘇氏

按宋鑑蘇軾字子瞻眉山人向之長子弱
二弟辛業元祐未呂大忠薦之為太常博士後

范氏

按宋鑑范祖禹字夢得涪州人
生元祐上書入

龜山楊氏 壽安張氏 河東侯氏 和靖尹氏 華陽范氏 河間劉氏 永嘉劉氏 丁南朱氏 東平馬氏

龜山楊氏：字中，立，得，人，心，之，博，史，部。...

壽安張氏：字中，立，得，人，心，之，博，史，部。...

河東侯氏：字中，立，得，人，心，之，博，史，部。...

和靖尹氏：字中，立，得，人，心，之，博，史，部。...

華陽范氏：字中，立，得，人，心，之，博，史，部。...

河間劉氏：字中，立，得，人，心，之，博，史，部。...

永嘉劉氏：字中，立，得，人，心，之，博，史，部。...

丁南朱氏：字中，立，得，人，心，之，博，史，部。...

東平馬氏：字中，立，得，人，心，之，博，史，部。...

邵氏 河間邢氏 武夷胡氏 致堂胡氏 五峯胡氏 陳氏

邵氏：字中，立，得，人，心，之，博，史，部。...

河間邢氏：字中，立，得，人，心，之，博，史，部。...

武夷胡氏：字中，立，得，人，心，之，博，史，部。...

致堂胡氏：字中，立，得，人，心，之，博，史，部。...

五峯胡氏：字中，立，得，人，心，之，博，史，部。...

陳氏：字中，立，得，人，心，之，博，史，部。...

陳氏 所不... 陳氏... 所不... 立朝... 言... 論... 為... 時... 所... 重... 有... 無... 堂... 集... 三... 十... 卷...	馮氏 忠... 馮氏... 忠... 立朝... 言... 論... 為... 時... 所... 重... 有... 無... 堂... 集... 三... 十... 卷...	祁氏 寬... 祁氏... 寬... 立朝... 言... 論... 為... 時... 所... 重... 有... 無... 堂... 集... 三... 十... 卷...	呂氏 堅中... 呂氏... 堅中... 立朝... 言... 論... 為... 時... 所... 重... 有... 無... 堂... 集... 三... 十... 卷...	呂氏 堅中... 呂氏... 堅中... 立朝... 言... 論... 為... 時... 所... 重... 有... 無... 堂... 集... 三... 十... 卷...	章氏 憲... 章氏... 憲... 立朝... 言... 論... 為... 時... 所... 重... 有... 無... 堂... 集... 三... 十... 卷...	張氏 喲... 張氏... 喲... 立朝... 言... 論... 為... 時... 所... 重... 有... 無... 堂... 集... 三... 十... 卷...	歐陽氏 文... 歐陽氏... 文... 立朝... 言... 論... 為... 時... 所... 重... 有... 無... 堂... 集... 三... 十... 卷...	豫章氏 文... 豫章氏... 文... 立朝... 言... 論... 為... 時... 所... 重... 有... 無... 堂... 集... 三... 十... 卷...	延平氏 文... 延平氏... 文... 立朝... 言... 論... 為... 時... 所... 重... 有... 無... 堂... 集... 三... 十... 卷...	韋齊氏 文... 韋齊氏... 文... 立朝... 言... 論... 為... 時... 所... 重... 有... 無... 堂... 集... 三... 十... 卷...	昇山氏 文... 昇山氏... 文... 立朝... 言... 論... 為... 時... 所... 重... 有... 無... 堂... 集... 三... 十... 卷...

朱子 先... 朱子... 先... 立朝... 言... 論... 為... 時... 所... 重... 有... 無... 堂... 集... 三... 十... 卷...	樂菴氏 文... 樂菴氏... 文... 立朝... 言... 論... 為... 時... 所... 重... 有... 無... 堂... 集... 三... 十... 卷...	南軒氏 文... 南軒氏... 文... 立朝... 言... 論... 為... 時... 所... 重... 有... 無... 堂... 集... 三... 十... 卷...	象山氏 文... 象山氏... 文... 立朝... 言... 論... 為... 時... 所... 重... 有... 無... 堂... 集... 三... 十... 卷...	默齋氏 文... 默齋氏... 文... 立朝... 言... 論... 為... 時... 所... 重... 有... 無... 堂... 集... 三... 十... 卷...	東萊氏 文... 東萊氏... 文... 立朝... 言... 論... 為... 時... 所... 重... 有... 無... 堂... 集... 三... 十... 卷...	勉齋黃氏 文... 勉齋黃氏... 文... 立朝... 言... 論... 為... 時... 所... 重... 有... 無... 堂... 集... 三... 十... 卷...

三山陳氏 按宋陳氏字道清人元祐中為中書侍郎兼學士	雲莊劉氏 按宋劉氏字晦伯建陽人與弟炳受學	西山蔡氏 按宋蔡氏字元定字季通建陽人父發傳覽	節齋蔡氏 按宋蔡氏字伯靜建陽人父發傳覽	九峯蔡氏 按宋蔡氏字仲燕建陽人父發傳覽	觀物張氏 按宋張氏字子敬建陽人父發傳覽	北溪陳氏 按宋陳氏字安卿建陽人父發傳覽	果齋李氏 按宋李氏字子正叔光澤人父發傳覽	潛室陳氏 按宋陳氏字子器建陽人父發傳覽	盤間董氏 按宋董氏字子重建陽人父發傳覽

北山陳氏 按宋陳氏字子重建陽人父發傳覽	范陽張氏 按宋張氏字子重建陽人父發傳覽	廖氏 按宋廖氏字子重建陽人父發傳覽	吳氏 按宋吳氏字子重建陽人父發傳覽	山陽慶氏 按宋慶氏字子重建陽人父發傳覽	慈湖楊氏 按宋楊氏字子重建陽人父發傳覽	西山貢氏 按宋貢氏字子重建陽人父發傳覽	鶴山魏氏 按宋魏氏字子重建陽人父發傳覽	平菴項氏 按宋項氏字子重建陽人父發傳覽	彭氏 按宋彭氏字子重建陽人父發傳覽	祝氏 按宋祝氏字子重建陽人父發傳覽

進齋徐氏	子與
思齋翁氏	永叔
覺軒蔡氏	仲賢
萍鄉胡氏	叔器
天台謝氏	無庸
平巖葉氏	行圭
雙峯饒氏	按宋臨饒曹亨仲元餘干人幼從黃幹游
楊氏	按宋楊長文元有五經講義諸
李氏	士英
建安熊氏	按宋建寧州大建寧人學武州司戶
臧氏	按宋臧氏全書行世
孟氏	康
魯齋彭氏	
晉軒吳氏	
庸齋許氏	仲翔
長樂陳氏	按元臨陳氏字亨人姓剛正孝友三歲
其徒因稱	定宇先生

鍾氏	道
黃氏	藏孫
黃氏	按元臨黃氏字安福人元季不仕嘗
謝氏	按宋謝氏字以川人嘉定中進士監官
魯齋許氏	按元許氏字平仲河內人號魯齋初
玉齋胡氏	按宋胡氏字平仲河內人號玉齋初
董氏	按宋董氏字平仲河內人號董氏初
吳郡李氏	按宋李氏字平仲河內人號吳郡李氏
陳氏	按宋陳氏字平仲河內人號陳氏
雙湖胡氏	按宋胡氏字平仲河內人號雙湖胡氏
高氏	按宋高氏字平仲河內人號高氏
鄭氏	按宋鄭氏字平仲河內人號鄭氏
周氏	按宋周氏字平仲河內人號周氏
劉氏	按宋劉氏字平仲河內人號劉氏

文承旨備實錄大典三史凡朝廷制誥多出其手

追封江夏郡公謚文獻有文集行世

翰林院編脩文林郎臣林誌

翰林院編脩承事郎臣陳景芳	翰林院檢討從仕郎臣余學夔	翰林院檢討從仕郎臣劉永清	翰林院檢討從仕郎臣黃壽生	翰林院檢討從仕郎臣陳用	翰林院檢討從仕郎臣陳璣	翰林院檢討從仕郎臣王進	翰林院典籍脩職佐郎臣黃約仲	翰林院庶吉士臣涂順	奉議大夫禮部郎中臣王羽	奉議大夫兵部郎中臣童漢	奉直大夫北京行部員外郎臣吳福	奉直大夫禮部員外郎臣吳嘉靜	承直郎禮部主事臣黃裳	承直郎刑部主事臣段民	承直郎刑部主事臣洪順	承直郎刑部主事臣沈升	承直郎刑部主事臣章啟	承直郎刑部主事臣楊勉	承直郎刑部主事臣周忱	承直郎刑部主事臣吾紳	文林郎廣東道監察御史臣陳寬

承事郎大理寺評事臣王鑑	文林郎太常寺博士臣黃福	脩職郎太醫院御醫臣趙裔	迪功佐郎北京國子監博士臣王復原	泉州府儒學教授臣曾振	常州府儒學教授臣廖應敬	蕪州府儒學教授臣傅舟	濟陽縣儒學教授臣杜觀	善化縣儒學教授臣顏敬守	常州府儒學訓導臣彭子斐	鎮江府儒學訓導臣留學安

隆慶群書集覽目錄

卷一

大極圖

卷二

通書

卷三

通書

卷四

西銘

卷五

正蒙

卷六

正蒙

卷七

皇極經世書

卷八

皇極經世書

卷九

皇極經世書二

卷十

皇極經世書四

卷十一

皇極經世書九

卷十二

皇極經世書六

卷十三

皇極經世書七

卷十四

易學啟蒙

卷十五

易學啟蒙二

卷十六

易學啟蒙三

卷十七

易學啟蒙四

卷十八

家禮

卷十九

家禮二

卷二十

家禮三

卷二十一

家禮四

卷二十二

卷三十三	律呂新書
卷三十四	律呂新書
卷三十五	洪範皇極內篇
卷三十六	洪範皇極內篇
理氣一	
總論	
太極	
天地	
天度	曆法附
卷三十七	
理氣二	
天文	
日月星辰	雷電 風雨雪霧霜露
陰陽	
五行	
時令	
地理	朔以附
卷三十八	

鬼神	
總論	
論在人鬼神兼精神魂魄	
論祭祀祖考神祇	
論祭純神祇	
論生死	
卷三十九	
性理一	
性命	
性	
人物之性	
卷四十	
性理二	
氣質之性	
卷四十一	
性理三	
氣質之性	命才附
卷四十二	
性理四	
心	
卷四十三	
性理五	

卷三十四	性理六	道	理	德	卷三十五	性理七	仁	卷三十六	性理八	仁義	仁義禮智	卷三十七	性理九	仁義禮智信	誠	忠信	忠恕	恭敬	卷三十八	道統

卷三十九	諸儒一	孟子	孔子	顏子	曾子	子思	孟子	孔子	諸儒二	卷四十	諸儒三	程子門人	羅從彦	李侗	胡安國	卷四十一	諸儒三

朱子	張拭	卷四十二	諸儒四	呂祖謙	陸九淵	朱子門人	真德秀	魏華父	許衡	吳澄	卷四十三	學	小學	總論爲學之方	卷四十四	學	總論爲學之方	卷四十五	學	總論爲學之方	卷四十六

學四	存養 持敬 附	卷四十七	學五	存養 持敬 附	省察	卷四十八	學六	知行 言行 附	致知	卷四十九	學七	力行 克己 改過 雜論處心立事 附	卷五十	學八	力行 理欲義利君子小人之辨 論出處	卷五十一	學九	教人	卷五十二	學十	人倫 師友 附

管子	墨子	莊子	列子	老子	諸子一	卷五十七	論	論詩	學十四	卷五十六	科學人學	字學	史學	學十三	卷五十五	讀書法	學十二	卷五十四	讀書法	學十一	卷五十三

歷代三	卷六十一	西漢	歷代二	卷六十	秦	春秋戰國	唐虞三代	歷代一	卷五十九	蘇子	歐陽子	韓子	文中子	揚子	諸子二	卷五十八	董子	荀子	申韓	孔叢子	孫子

西漢	卷六十二	歷代四	東漢	三國	卷六十三	歷代五	晉	唐	卷六十四	歷代六	宋	卷六十五	君道	君德	聖學	儲嗣	君臣	臣道	卷六十六	治道

總論	禮樂	宗廟	卷六十七	治道二	宗法	謚法	封建	學校	用人	卷六十八	治道三	人才	求賢	論官 並政府	諫諍	法令	賞罰	卷六十九	治道四	王伯	田賦

理財 節儉 賑恤 補真 論安 論刑 夷狄 卷七十 詩 古詩 律詩 文 絕句 贊 箴 銘 賦

御製性理大全書序

朕惟昔者聖王繼天立極以道治天下自伏羲神農黃帝堯舜禹湯文武相傳授受上以是命之下以是承之率能致雍熙悠久之盛者不越乎道以爲治也下及秦漢以來或治或否或久或近率不能如古昔之盛者或忽之而不行或行之而不純所以天下卒無善治人不得以蒙至治之澤可勝歎哉夫道之在天下無古今之殊人之稟受於天者亦無古今之異何後世治亂得失與古昔相距之遠絕歟此無他道之不明不行故也道之不明不行夫豈道之病哉其爲世道之責孰得而辭焉夫知世道之責在已則必能任斯道之重而不敢忽如此則道豈有不明不行而世豈有不

治也哉朕續承

皇考太祖高皇帝鴻基卽位以來孳孳圖治恒慮任君師治教之重惟恐弗逮坊思帝王之治一本於道所謂道者人倫日用之理初非有待於外也厥初聖人未生道在天地聖人既生道在聖人聖人已往道在六經六經者聖人爲治之迹也六經之道明則天地聖人之心可見而至治之功可成六經之道不明則人之心術不正而邪說暴行侵尋蠹害欲求善治焉可得乎朕爲此懼乃者命儒臣編脩五經四書集諸家傳註而爲大全凡有發明經義者取之悖於經旨者去之又輯先儒成書及其論議格言輔翼五經四書有裨於斯道者類編爲帙名曰性理大全書編成來進總二百

二十九卷朕間閱之震大悉備如江河之有源委山川之有條理於是聖賢之道粲然而復明所謂考諸三王而不繆建諸天地而不悖質諸鬼神而無疑百世以俟聖人而不惑大哉聖人之道乎豈得而私之遂命工悉以鋟梓頒布天下使天下之人獲覩經書之全探見聖賢之蘊由是窮理以明道立誠以達本脩之於身行之於家用之於國而達之天下使家不異政國不殊俗大同淳古之風以紹先王之統以成熙皞之治將必有賴於斯焉遂書以爲序

永樂十三年十月初一日

進書表

翰林院學士燕左春坊大學士奉政大夫臣胡廣奏
政大夫右春坊右庶子燕翰林院侍講臣楊榮奉直
大夫右春坊右諭德兼翰林院侍講臣金幼孜等竑
者伏蒙

皇帝陛下命臣等文學之臣編輯五經四書大全及性理

大全書今編輯已成謹繕寫總二百二十九卷裝潢

成候進

呈臣廣等誠惶誠恐稽首頓首

上言伏以

六經之道昭如日星經緯乎天地貫徹乎古今放之

則彌六合卷之則限藏於密用之於身而身脩行之

於家而家齊推之於國而國治施之於天下而天下

平蓋世必窮經而後道明未有舍經而能治理者也

是以聖王垂憲於負道以開人賢哲肇基必稽古以

作範故伏羲則河圖而演畫大禹因洛書而錫疇孔

子刪詩書脩春秋寓一王之法周公陳王業制禮樂

弘百世之規況乎精一執中之傳尤重丁寧告戒之

旨如斯顯跡昭然可觀自王道既衰異說熾起熯烈

秦火之餘聖賢遺書之弊其間存者不絕如絲豈能

究其指歸一切趨於苟且黃綠故言鮮克正之於乎

聖人之道不行而百世無善治聖人之學不傳而千

載無真儒遂令往微之難尋茲發前脩之未盡
必有泰晦必有明絲夫康洛開閣之學興而後堯舜
禹湯之道著悉掃蕪蕪之蔽大開正學之宗不幸曩
阮狂言既揚復抑又因循數百年之間卒無能會其
說于一蓋必有待於

今日者矣

天啓

聖明誕膺景運

太祖高皇帝天縱之聖以武功定天下以文教興太平首

建學校頒賜書籍作養人材茂隆政治四海內外翕

然同風欽惟

皇帝陛下

文武聖神

聰明睿知續承

大統紹述

鴻勳成功盛德雖三皇而無以加事業文章與二儀而

同其大治已至而猶以爲未至功已成而猶以爲未

成體道謙沖游心高遠乃者渙起

宸斷脩輯六經恢拓道統之源流大振斯文之委靡發舒

幽蹟鉤纂精玄傳宋先儒之格言以爲前聖之輔翼

合衆途於一軌會萬理於一原地負海涵天晴日燿

以是而興教化以是而正人心使夫已斷不續之墜

聞求樂三年九月五日翰林學士兼春坊大學士奉詔大夫臣胡廣等謹奏

朱子曰太極圖旨蘇秦先生之所作也先生姓周
洛陽人字茂叔後徙英宗嘗召見問學先生姓周
道潛號濂溪之上博學力行開道甚早遷家荆川有古
人風焉政精吏嚴絕務盡道理者作太極圖通書易
通繫十篇熾懷觀灑雅有高趣尤樂佳山水蓋山之
麓有溪焉先生濯纓而樂之因寓以濂溪之號而系
書堂於其上又曰先生之學其妙具於太極一圖通
書之言於其上也曰先生之學其兄像語及性命之
際亦未嘗不因其說觀通書之誠動靜理性命等章
及程氏書李仲通銘程邵公志顏子好學論等篇則
可見矣濂溪清純誌先生之墓銘所著書皆以作大
圖為稱首然則此圖當為先生書首不疑也然先生
性理書卷之六太極圖說
既手以授二程本因附書後傳者見其如此遂以
圖為書之卒章不復置正使先生立家盡意之微
暗而不明而濂溪通書指亦復不知有所意焉此則
諸本之失也又奪諸朱內翰震庭易論表謂此圖為
先生陳搏抃及穆脩而來而特舉張氏之作又以為
先生非止為抃穆之學者此特其學之一端耳非其
至者也夫以先生之學之外不出此圖以為得之於
人則決非抃穆所及以為非其至者謂先生之學又
何以加於此圖哉是以竊嘗疑之及得誌文攷之然
未嘗見此說也避英宗舊名按宋端宗名宗實
而云云耳

年立為皇子驛名驛一宗崩遂即位於元治平在位
四年道州管轄楚南楚南楚南楚南楚南楚南楚南
春秋戰國皆為楚南楚南楚南楚南楚南楚南楚南
分楚南楚南楚南楚南楚南楚南楚南楚南楚南
置楚南楚南楚南楚南楚南楚南楚南楚南楚南
道州治楚南楚南楚南楚南楚南楚南楚南楚南
按一統志濂溪在道州西二十餘里宋儒周敦頤所
居張氏為撰祠堂記云濂溪里名也先生家世其間
乃寓於他郡而不忘其所自故亦以是名溪朱文公

實則○也故曰易有太極○之謂也

根不言太極則無極淪於空寂而不能為萬物之根
只此一句便見其下語猜密處妙無窮而向下所發

動靜太極有動靜也○問動靜是太極動靜是陰陽

健順及分而言之則陽爲木太陰爲金水健爲火
類義智問陰盛何以居右陽盛何以居左
次水以陰陽之分耳又問太陽輝故火金陰輝故
見明以其損於陽也火外明而暗者陰來外暗也
內明以水質陰而性本陽火外明而暗者陰來外
太極圖陽動之中有黑底陰靜之中有白底是也
中陰也水外黑而中却明者陰中也火中有黑底
亦有火謂之精互藏其宅正此意也○火中有黑底
地生生物五行獨先地即土土便包容許多金木之
類天地之間何事而非五行五行陰陽七者表合便
是夏秋冬三寄旺之時每季寄旺十八日共清明
推原季十八日土氣爲最旺故能生秋金也以圖第
致之土生金獨榮乎土之類各有小畫相牽照而生
士五行之生非有先後如數則從旁而過焉可見矣
後次序○總而言之只是陰陽二分言之有五
行一陰勝也答五行無別計陰陽處如甲乙屬木甲
便是陽乙便是陰丙丁屬火丙便是陽丁便是陰戊
便是陽己便是陰庚辛屬金庚便是陽辛便是陰壬
癸屬水壬便是陽癸便是陰

更說陰陽而陰陽在其中矣○自見在事物而
之則陰陽固太死存其本則大極本無極要去氣中
曰太極又有箇無極如何曰太極本無極太極則
看得大意出方見得○五行一陰陽陰陽太極則
非大極之後方有生無極則非無極之上先有大極
極而大極之上先有無極也○五行一陰陽陰陽太
大極之大極本無極也此當思無有陰陽而無大極
極也大極本無極也此當思無有陰陽而無大極
時節若以爲止是不曾與陰陽相雜正當沈潛所
理言則太極又是不會與陰陽相雜正當沈潛所
圖象意思抽開細看又復合而觀之其辭此所
離乎陰陽也即陰陽而指其本體不離乎陰陽而
動也此句自有三箇意思更宜深考通書云靜而無
言動而大極云者動天地萬物之理無不在是故曰
兼看而大極云者動天地萬物之理無不在是故曰
其無器與形而天地萬物之理無不在是故曰無極
而大極以其具天地萬物之理而無器與形故曰大
極本無極大極本無極非二物曰用之常而不自爲一
中萬象森列不可謂之無矣大極本無極則太極之
體冲莫無朕不可謂之有矣○問先生合書言陰陽
五行之爲性各是一氣所稟而性則一也兩性字同

夏乃上之本宮故於五月末月人執中央土者以也
政也○天地之間陰陽而已以人分之則男女也以
事言之則善惡也何適而不得其類哉○或以君善
惡為男女之分或以為陰陽之事此皆拘泥對說
者無非陰陽之理分陰陽而言之或談善惡或說男
女看能如何使彼陰陽之意可以言陰陽亦可以言男女
以吉凶相對而論者有其中胸自出而斷吉否自吉
如之資星氣清明雖辨而無一毫昏濁所以生知安
行不計學士能知究竟是他○聖人之性其厚矣輝
然氣質清明地神全在此理更不待簡為與天為
一○聖人表裏精粗無不昭徹其形骸雖是入只是
一團天理○問周子言仁義中正亦甚大今乃自偏
信止是得於陽動陰靜曰不可如此看反磨皆可○
問仁義禮智陰陽用之別曰自食陽上看下來仁屬
陽義智禮陰用之別曰自食陽上看下來仁屬
陰只將仁義說則春作夏長仁也秋斂冬藏義也若
將仁義禮智說則春仁夏禮秋義冬智便是收斂底
道是敷施出來底義是補殺柔順底智便是收斂底
○中正仁義方為動靜而卑人則主於靜蓋壯所以
能中義所以能仁克己復禮義也義故能仁易言利
貞者性而元亨利貞是發用處必平於利貞○朱熹之

賈體萬物利於冬收故所宜方見得其本質也○性
情此亦主靜之說也○注謂云者以其相資之勝信
之則動有負於靜而靜無負於動也○乾不害一剛不
能直陰坤不害陽則不能發陽之德也○夫乾不害一
性命不孤則無以俾木天理之必具也○門庄強首言
小而言之取用力處却在始告終之以其本則主於靜
失歸朋友無非是天地的事情只是這一篇道理所以
君子脩之便吉小人存之便凶○事物之幾微匪下發
轉後便顯他不住如求事相以才力從事於外則下發
得所以聖賢一日二日萬幾漸集上業已如臨深淵如
履薄冰只是大化流行所以事事天也天壽不貳俯身
便得他不立存心養性所以事事人也天地萬物之理在
以候之所以立命也○人有極在天則萬物中各有一太
極○問仁是景如何獨則義與剛如何却屬柔曰仁
剛陽是一球意思義柔陰是一樣意思蓋仁本是柔
剛事發出即剛但看事物發生時便從地而起如木
物剛承意思義地收斂惟竹有芽底意思又開揚好
云於仁也剛於義也柔也○何曰仁陽耶曰然○

而處以聖言故不惟聖不可知也。而千無極之謂道。所發隨且大極之為至理。其所以已。凡而加以。無極則。誠似於贅者矣。因見衆山論示極書。正想不能察此。而補釋於難狀為之。竊歎故。指其說。而此云。一。五。行。只。得。實。做。陽。陽。既。有。五。行。可。形。容。理。賢。五。行。之。中。矣。一。太。極。只。提。極。至。之。理。一。陽。一。陰。底。道。理。所。以。天。地。寒。暑。晝。夜。生。死。千。變。萬。化。都。只。提。一。樣。分。而。言。之。則。一。物。各。具。一。陰。陽。合。而。言。之。則。萬。物。總。只。一。陰。陽。耳。不。可。就。此。句。中。問。截。作。因。截。者。無。極。只。是。說。理。無。形。狀。無。方。體。正。猶。言。無。聲。無。臭。之。類。人。之。為。言。其。地。太。極。是。以。為。極。至。者。無。可。得。而。形。容。故。以。太。名。之。一。太。極。之。所。至。矣。盡。矣。不。可。以。復。加。至。矣。故。強。名。之。曰。極。一。至。正。至。清。至。靜。至。神。至。妙。地。萬。物。先。有。此。理。然。此。理。不。是。懸。空。在。那。裏。該。有。天。地。萬。物。之。理。使。全。在。天。地。萬。物。之。中。周。子。所。謂。太。極。動。而。生。陽。靜。而。生。陰。是。有。具。於。陽。動。之。中。有。這。靜。之。理。便。能。靜。而。生。陰。統。靜。而。生。陰。則。是。理。便。已。具。於。這。靜。之。中。然。則。說。有。理。便。有。氣。縱。有。氣。則。理。便。全。在。這。氣。裏。面。那。相。接。處。全。無。此。小。縫。罅。如。何。分。得。理。為。先。氣。為。後。那。謂。動。靜。無。端。陰。陽。無。始。分。別。得。理。後。便。有。氣。法。一。邊。并。釋。論。極。至。之。物。一。分。而。為。五。非。有。欠。合。而。為。一。非。有。餘。言。太。極。釋。論。之。妙。用。自。無。而。入。於。有。但。有。而。復。於。無。又。只。是。淨。論。一。無。從。也。一。五。者。謂。之。五。常。并。謂。之。五。性。然。是。化。上。推。原。來。只。是。五。行。為。金。之。性。在。五。行。為。木。之。性。在。五。行。為。火。之。性。在。五。行。為。水。之。性。在。五。行。為。土。之。性。在。五。行。為。智。人。性。為。智。人。性。中。只。有。一。仁。義。禮。智。五。行。為。無。信。之。理。在。人。性。為。智。人。性。中。只。有。一。仁。義。禮。智。四。位。却。無。定。位。只。寄。處。於。四。位。之。中。木。屬。春。少。陽。夏。金。屬。秋。水。屬。冬。而。土。無。專。氣。只。以。王。於。四。季。之。間。四。行。無。土。便。無。所。該。載。若。仁。義。禮。智。無。信。便。不。實。了。則。仁。義。禮。智。之。實。理。便。無。信。信。却。易。廢。上。義。禮。智。須。各。件。看。得。分。明。又。要。合。衆。看。得。融。融。不。散。一。間。智。是。知。得。確。定。在。五。行。何。以。為。水。曰。水。清。明。可。鑑。以。智。可。下。泉。脈。源。源。何。物。不。資。之。以。生。所。謂。萬。事。非。皆。有。淨。論。大。極。之。全。體。而。此。辭。當。變。顯。非。太。極。流。行。一。心。學。問。功。夫。須。從。萬。事。萬。物。中。中。過。湊。合。成。一。理。論。大。

二月廿六日亦當
與此參觀

無極而太極

上天之載無聲無臭而實造化之樞紐品彙之根抵也故曰無極而太極非太極之外復有無極也

子 8—24

太極動而生陽動極而靜靜而生陰靜極復動一動一靜互為其根分陰分陽兩儀立焉

太極之有動靜是天命之流行也所謂一陰一陽之謂道誠者聖人之本物之終始而會之道也其動也誠之通也繼之者善萬物之所資以始也其靜也誠之復也成之者性萬物各正其性命也動極而靜靜極復動一動一靜互為其根命之所以流行而不已也動而生陽靜而生陰分陰分陽兩儀立焉分之所以一定而不移也蓋太極者本然之妙也動靜者所乘之機也太極形而上之道也陰陽形而下之器也是以自其著者而觀之則動靜不同時陰陽不同位而太極無不在焉自其微者而觀之則冲漠無朕而動靜陰陽之理已悉具於其中矣雖然推之於前而不見其始之合引之於後而不見其終之離也故程子曰動靜無端陰陽無始非知

道者孰能識之

朱子問太極動而生陽延平李氏曰此只是聖人發看不得又問既喜動而生陽即應復出一陽生而見天地之心何異竊恐動而生陽即天地之喜怒哀樂發處於此即見天地之心二氣交感化生萬物即人物之喜怒哀樂發處於此即見天地之心如此做兩節看不知得否曰太極動而生陽至理之源只是動靜闢闔至於終萬物始萬物亦只是此理一貫也到此中處校感化生萬物時又說人物上惟此一貫是推事至於是喜怒哀樂未幾已發言之又就此理此理就人身上看若大未發已發處有即與此理是理也今欲作兩節看切恐差了復封見天地之心

之通寂然不動者誠之復。流行造化處是義疑成於我處是性疑是接續綿綿之意成疑疑成有主之意○繼此道而為性以生萬物者莫非善而物之成化其具此理而為性也○雖字便是數之頃若只一開一闔而無動便是閑殺了○問此動靜之間各名是靜之終動之始也且四時則得冬月萬物都歸是靜若不會生來年便都息了蓋從前復生元氣收斂閉藏忽然一下春來谷自發條暢信只是氣一箇消一箇息○如人相以方其黑時便是靜所以仁者是那一陰之謂陽之謂道○雖之智百性而不仁是那一陽之謂道○雖之智百性而性也○雖之者善之動處成之者性是靜處○雖是疏行出來成之者性則各自成箇物事○雖是元亨成性便是利貞又至春來又流衍出來又是拾似造化都無可做了○及至春來又流衍出來又是一箇物事○及至春來又各自發生出以至人物以至禽獸皆是如此且如人力在跑胎中受父母之氣則是養之者善及其生出又自成一箇物事則是成之者善也

註釋卷之三
朱陸圖說
生也既兩其性又自無善只是這一箇善事今年生也明年又生一箇物事來又難之者善又成之者只是見那發生處皆看見之謂之智只是見者仁只是見那發生處皆看見之謂之智只是見者所屬數百姓日用不知便是如此太極圖書只不知這幾句易之偽義也○大極動而生陽元未有物且是萬化皆從此出○大極動而生陽元未有物且是此動盛所謂發育流行也便是性合是成之者善陰主凝結然後育物各正性命方是成之者善乾主凝結然後成物各正性命方是成之者善乾底意及至靜而生陰方是成六十四卦之存至後萬物之所以資始也靜而生陰誠之復也成之者性萬物客正其性命也夫無極之真誠也動而生陽靜而生陰動靜不息而萬物繁此以與因此不可分者焉試之詳明無有不善者亦無異性也以此不可分者則若有陽陽而生獨陰而成者矣詳究先生之意必謂陽根於陰陰根於陽陰陽元不相離如此而非得於言表者不能喻此也曰雖善成性分寓陰陽乃通

動而後有陽靜而後有陰
 從此說起其動靜之理
 陽言更始於此可見
 一月之事則其始於此
 見矣動靜無端陰陽始
 中而後陽言其未動之
 靜而生陽只此有動之
 而之前未嘗無靜之始
 受之就其意此說一動
 與書往來更無休息分
 此方從兩儀之意一動
 方得寬闊未判陰陽之
 百年書卷之一元則是
 始者大闢闢更以上
 是謂無極之理只書
 即舊日之理也此中
 者却變而為定此思
 箇地暑注來是也分
 地四方是也陰陽若
 交易便是也陰陽若
 對峙底則兩儀一陰
 焉是其根是也若對
 為其根是也若對
 有箇根分陰陽行
 上句曰然則陰陽
 則動復生陽靜復生
 極分而兩儀立矣靜
 謂互為其根也程子
 謂互為其根也程子

人君須止於仁爲人止於孝爲
父止於慈是道理合如此今人不解恁地說見不
索性兩邊說這生說得如此見底是淺也道未嘗離
乎器只是器之理如這人身是器語言動作便是人
之道理六在器上理與否未嘗相離○形而上者謂
固不得離而下者謂不待因如此以是器自有道在
裏○理則一而已矣其形者則謂之器然而道非器
也不形器非道不立蓋陰陽亦器也而所以陰陽者道
也此以陰陽往來不息而聖人指是問道理也陰陽氣全休
何故以陰陽爲道口形而上者謂之道形而下者謂
之器明道以爲須著如此說然道亦器器亦道道
未嘗離乎器道只是器之理如言動作便是器之理
是只將之與器道這人身是器語言動作便是人之理
曰何謂一曰道如一闕一關謂之變只是一陽之氣道
一陽此便是道寒了又暑暑了又寒這道是循環不已
事物皆有箇道理器是形也事是物也○形而上者謂
形而下者謂有器有器須有隨物必有則○形而上

其者治理之言理而其事則即其事也
大率之事物可見而其理不可知即事而求理
境○天地形而下者乾○坤形而上者天○地乾坤之形
是乾○坤下者燠○暉皆見得事物雖大是形而下者理
陰陽寒暖生殺皆見得事物雖大是形而下者理
小是形而上者凡有形有象者皆形而下者理
是所爲之理者則其所以爲是器之理也奇耦之用皆依
陽父之爲子之孝乃爲道耳○動靜無端陰陽無極
事○動靜無端陰陽無極今以太極觀之雜曰動而
注陽卑竟末動陰陽之前須動靜無端陰陽無極始而
何自而見其端與於前動靜無端陰陽無極始而
動又從上面靜生下上面靜又從上面動生來今姑
已造箇說起曰然曰太極動而生陽靜而生陰未動
以前即是靜未動之時只是動未動之時即是靜伊川云
動靜無端陰陽無極不可說道有箇終他又有始之前早
亮是箇甚寒○動之而有靜靜之前又有動惟而

氏之所謂妄也。一必有兩端。必有用。動心。有靜。動靜
求之。皆曰元亨。誠之是利貞。誠之復善。元亨利亨。
者也。太極之動也。利貞者。性清也。動極而靜。靜極復
動也。又曰。聖人曰。德勝類而長之。其此矣。又曰。動而正
曰道。用而和曰德。鵬類而長之。其此矣。又曰。動而正
本體難。以形容。錄氣察理。題流求源。則可知矣。一靜
動靜動初終。此氣之流也。是執爲之義理也。矢其
便主。上張鶴健理。月其爭於其所。執主張是執綱
離氣亦如此。此體用之謂乎。有是理。故有是氣。理如此
乎深哉。○北溪陳氏曰。必造化言之。如天地間生成
萬物自古及今。無一物之不實。散殊上下。自古有是
觀至今。自有是非。古而有今。無皆是實理之所爲天而
始微繁。亦只是一實理。如此。姑以一抹花論來。春氣
疏注到則萌蘢生。花養氣盡則花亦盡。又單說一花
方其花萌蘢生到此。則花便開。氣窮則花便謝。亦盡了
是一箇滅天道流行自占。以今無一毫之妄。量往則
寒來日往。則月來春生了。便須長秋殺了。便是歲元

享利有終始。猶環藏古常如此。皆是真實道理。歲元
壬子知天行一日一夜一周而又過一變。病日六星
果木頭之與否。萬古不變。皆是真實道理。如此。又
白者高占。若白紅者高占。若紅紫者高占。若紫青者高占。若青
當古常無一毫差錯。便待一人花一片艾。續作等語。
不相似。即是真實道理。自然而然。○道只是人事之
理耳。形而上者。謂之道。形而下者。謂之器。自有形而下
者。言之其顯。然不可見底。則謂之器。其實道下雖平器
道只是器之理。然可見底。則謂之器。其實道下雖平器
理便是道道無形。就可見所以明道曰道亦器也。器
亦道也。相害如此。我方截得上下分明。○道非是外
事物。如有箇空虛底。真義道不離乎物。若離物要有所
謂道。理須就君臣上看。不成。說了君臣之外別有所謂道。
謂義父子有親。親是道。父子兄弟姊妹要看得底。道
謂義父子有親。親是道。父子兄弟姊妹要看得底。道
友而朋友在。所倚非外夫婦長幼朋友而在。所謂親
序傳信聖門之學。無一不貫。老氏精靈祇事佛氏。

錯綜而生其端是天一生水也二生火也三生土也四生金也五生木也... 陰陽之理... 五行之生... 天地之氣... 水火土金木之性... 陰陽之理... 五行之生... 天地之氣... 水火土金木之性...

之氣盛於春... 陰陽之理... 五行之生... 天地之氣... 水火土金木之性... 陰陽之理... 五行之生... 天地之氣... 水火土金木之性...

[illegible]

生而男女雖分然貴一太極而性命陰陽五行之類有萬
 不同其本亦一太極而已○勉齋黃氏曰夫所謂五
 行之生各一其性者言五行之成實藉其別有五而
 各具一太極也無極之真二五之精相摩相盪而妙合
 極之實理具於二氣五行之精相摩相盪而妙合疑
 聚也乾道成男坤道成女二氣交感化生萬物者言
 無極之真二五之精既妙合凝聚則男女之象分
 而二氣交感化生萬物如易所謂絪縕萬物化
 生而男女雖分然貴一太極而性命陰陽五行之類有萬
 不同其本亦一太極而已○勉齋黃氏曰夫所謂五
 行之生各一其性者言五行之成實藉其別有五而
 各具一太極也無極之真二五之精相摩相盪而妙合
 極之實理具於二氣五行之精相摩相盪而妙合疑
 聚也乾道成男坤道成女二氣交感化生萬物者言
 無極之真二五之精既妙合凝聚則男女之象分
 而二氣交感化生萬物如易所謂絪縕萬物化
 生而男女雖分然貴一太極而性命陰陽五行之類有萬
 不同其本亦一太極而已○勉齋黃氏曰夫所謂五
 行之生各一其性者言五行之成實藉其別有五而
 各具一太極也無極之真二五之精相摩相盪而妙合
 極之實理具於二氣五行之精相摩相盪而妙合疑
 聚也乾道成男坤道成女二氣交感化生萬物者言
 無極之真二五之精既妙合凝聚則男女之象分
 而二氣交感化生萬物如易所謂絪縕萬物化

物化生形化也。圖說蓋本諸此。○黃氏藏樂曰：得云鑽石無植，雖於魚鱗亦無種，亦氣化之初生。如生至此，猶是人所見若其間已有百蟲禽獸草木無知，無植之人不生於其間，已有人類則必無氣化之，以或問人初生時，變以氣化，否曰：此必燭即當徐論之。且如海上忽露一沙島，便有草木自然禽獸性焉。問先生語錄中云：『焉知海島無氣化之人如何？』曰：『是近人處固無須是極遠處有不可知。』曰：『今天下未有無父母之人，古有氣化今無氣化何也？』曰：『自化而生者，若腐草化為螢，是也。』既是有氣化到合化時，服過錢日便有一蟻而生，其間此氣化也。氣化後更不止，使以種生去此理甚明。又云：『萬物之始氣化而已。』既形氣相禪，則形化喪而氣化消。

惟人也得其秀而最靈形既生矣神發知矣五性感動而善惡分萬事出矣

此言衆人具動靜之理而常失之於動也蓋人物之生
性起卷第十
莫不有太極之道焉然陰陽五行氣質交運而人之所
稟獨得其秀故其心爲最靈而有以不失其性之全所
謂天地之心而人之極也然形生於陰神發於陽五常
之性感物而動而陽善陰惡又以類分而五性之殊散
爲萬事蓋二氣五行化生萬物其在人者又如此自非
聖人全體太極有以定之則欲動情勝利害相攻人極
不立而達禽獸不遠矣

者蓋做這人須是五行之秀者爲人只說五行而不言陰陽
中所以周子云五行一陰陽便是陰火丁屬火丙屬陽
便是陽火甲乙屬木甲便是陽木乙便是陰木
是陽木便是陰木不須更說陰陽而陰陽在其中矣或
曰爲言四時而不言五行耳曰然四時自太極一動
而爲陰陽以至於萬物無有不善在人
終動便是如何曰變化亦有差處如冬寒夏熱
終動便是如何曰變化亦有差處如冬寒夏熱

性理卷之第十一
則不能無不全也曰以理言之則無不全矣氣言之則不能無不全也曰以其氣言之則無不全矣蓋天地之中一氣流行而萬物生焉其氣之流行也猶如水之流行也水之流行也必有源頭氣之流行也必有主宰此主宰者何人也曰天也天者理也理者氣之主也氣者理之體也理在氣中氣在理外理不可離氣亦不可離然理之為道至微至隱非耳目所能及也氣之為道至顯至著非心志所能及也故曰形而上者謂之道形而下者謂之器此理與氣之分也然理與氣又不可分也理無氣不立氣無理不行理與氣猶如影之隨形聲之隨音未嘗有片刻之離也

○問通書多說錢太極圖却無此意曰五性感動善

發後統而為惡耳。○若就人品類論則上天所付皆一般而人隨所值又各有清濁厚薄之不齊如聖人稟氣至清所以值下便能至清如賤質至粹所以值下便能安行如堯舜既得其至清至粹為聰明神聖又得氣之清高而寬厚者所以貴為天子富有四海至於享國皆自餘歲見又得細之最長者如六子亦得於清至粹而值下便牛如安行然天地大氣到那裏已衰微所以夫子宣稱不高不厚止晒晒為一燕而已所得之氣又不甚長僅得中壽七十餘歲不如堯舜之高只聖人而下各有分數顯子亦清明純粹粹亞於聖人不隔蔽那聖義便露呈昭著如銀盞中消酒清水自然透見意底銀花甚分明若未嘗有水無質人得清氣少濁氣少清中微有毫查暗在未便能相半或清所以聰明也易開發自入查而下或清濁相半不見底少濁底多皆蔽得障了如盡底銀花子看不見障見得須十分加澄治之功若能力學者研變化氣質轉昏為明有一般人稟氣清明多雅義上應看得出而不粹此如并泉其清點在紙裏裏面亦透底清藏泉味從微上惡木根中穿過來味不純并以此之者白米則成赤飯煎白水則成赤湯煎茶則酸澀是有惡味夾雜了又有一般人主下聚於世宋一切劇添所為其純正但與說到道理要全發懷來提又賦資茲粹而稟氣不清此如井泉既未純正而有泥上渾濁了終不達望如祖公恭潑力行篤信好以深真次第正大資資只屬少那至清之氣我見不高明三程輩將理義發他一向漏說因帶更發不上甚為二程所不消又有一般人其好說道理只是執物自立一家意見是稟氣清中被箇一條英氣來衝物自立泉脈出來其清却被一條別水橫衝發了又或遺落岩石頭橫截斷截不粘順了反成險惡之說看來生氣可惡有一多少般樣或相倍挺或相什百或相千萬不可說以一律齊畢竟清明純粹恰好底極為難得所以聖賢少而愚不肖者多

聖人定之以中正仁義聖人之道仁義中正而已矣而主靜無欲故靜立人極焉故聖人與天地合其德日月合其明四時合其序此言聖人全動靜之德而常去之於靜也聖人會陰陽

問聖人定之以仁義中正而主靜朱子曰此是聖人脩道之謂教處○人雖不能不動而立人強者必主

乎。靜猶主乎靜則其著於動也無不中。動猶主乎動則其著於靜也無不中。然一體之性之分雖屬于動而其中靜者不失其本然之體矣。樂記曰：靜言思之可以靜乎？然欲夫靜而不發故樂記以靜言性則可矣。以靜字形容天德之妙則不可。人性雖同而氣不能無偏重有得木氣重者則體隱之心常多羞惡辭讓是非之心為其氣塞而不發有得心氣重者則羞怒之心常多嗜慾仁辭讓是非之心為其所塞而不發水火亦然。唯陰陽合德五性全備然後中正而為聖人也。○聖人位正尤親切乎是體智知說仁義中正中正即體智中正一節切下又節節應前圖說仁義中正當要五行也。○問周子不言體知而言中正如何曰體知說得精實中正則切而實矣且謂之體向或有不中節處若謂之中則無過不及無非體之體乃節文恰好處也謂之知向或有不正若謂之知則是非端的分明乃智之實也。○問何以不言體智而言中正莫是此圖本為發明易道故但言中正是否曰亦不知足如何但中正二字較有力。○問中正即體智何似不然直言體智而曰中正曰體智字不似中正字却實且定二者皆體之極正者皆之體正是智與心處皆於四德獨貞伊川解貞字謂正而固也。○正字夫盡必兼固字所謂智之實知斯二者弗去是也知是昭的直

知如此便是正辨去便是國所以正字較親切。問
 智海正何以相契曰只是真見得是正。不
 便不喚做智了又問只是真見得是正。不
 是為非以非為是便不是正。否曰是問處之也。正
 義是就事上說度又曰處字作居字。如分曉是居之也。正
 是行此動中之太極也。靜則此理存此靜中之太極也。
 是定天下之人曰此永仁義而止。得其秀而最靈。
 言之邪注神發五性感動而善惡分。故成之以中。正
 仁義而主靜以立人極也。元亨靜貞者動之質也。潛
 乎動一動一靜者動之常也。元亨靜貞者動之質也。潛
 整而成於中也。問無故故靜曰欲動情勝則不能成。
 解曰非此心無故而主靜則仁是動靜義是靜。先
 天下之動也。今於此心寂然無欲而靜。處欲見所謂
 正義者何以見之。曰此心寂然無欲而靜。處欲見所謂
 極無所虧缺。故其定之也乃所以一天下之動而為
 之教化。制其情慾使之有以檢押相率而終於善也。
 問聖人定之以中正仁義而主靜曰中正仁義也。
 謂發用處正者中之實義者仁之德中也。無過不及
 隨時以取中。正則當然之理。正則中。無過不及
 義則裁制斷決之事。主靜者王正與義也。正義便是
 利無先後此四字配金木水火土而言。有指底道理。
 正有指底道理。如乾之元亨利貞。元即仁。亨即中。利
 即義。貞即正。皆是此理。至於主靜是又正與義為
 中與仁為用。聖人只是此理。至於主靜是又正與義為
 言諸底處。思周子之言。主靜乃說中正仁義而言。
 以別有主靜中為重。以義配之。則仁為本。非四者之
 外別有主靜中為重。以義配之。則仁為本。非四者之
 不分別無秋冬則做得春夏秋冬。若無春夏秋冬則
 接歸來歇雲時却出去。則便分外猜神。如春夏生長
 其見天地之心乎。又曰中仁義是靜通所謂復
 是然也。說如云禮先而樂後之類。皆是。主靜有寂
 氣一章可見。問聖人定之以中正仁義也者。物之終始
 也。萬物皆靜。靜極而動。動極而靜。靜也者。物之終始
 於一偏矣。伊川云動靜無端。陰陽無始。動靜理均曰

得許多氣子一發此便自允塞萬物自月留於長流
 亦如太氣子言夜氣亦是如此日間問也何可存
 於早晨清明未接物時雖有養得日間問也何可存
 溪陳氏曰禮者心之敬而天理之節文也仁中有箇
 則無由然自生便是理見於應接便自然有箇節文
 不又未節繁文太盛是滿於此更無太過更無不及
 好處恰好處便是合當如此更無太過更無不及
 然而然便謂功中故太極圖象仁義中正又言仁義
 禮字互見謂功中故太極圖象仁義中正又言仁義
 中正互見謂功中故太極圖象仁義中正又言仁義
 孰為先孰為後也亦猶四時之春夏秋冬不可孰先以
 春夏以生此見氣之動靜無常然無始無終也
 氏曰人生而靜性之動靜無常然無始無終也
 極之要領也○西山真氏曰人凡有體而後有用如
 天地造化發生於春夏而斂藏於秋冬發生是用斂
 藏不知斂藏者乃所以為發生之根自此霜雪凝固
 藏斂藏者乃所以為發生之根自此霜雪凝固
 木則斂藏者乃所以為發生之根自此霜雪凝固
 化實基於此惟冬間斂藏最固然後春來發生有力
 所以冬暖無霜雪則米穀五穀不登正以陽氣斂藏
 之故也人之一心亦是如此類是平居湛然靜如
 性理卷之十一
 秋冬之秘藏皆不發而然一理無所不備
 事方則不差錯如春夏之發生動物得時而先以
 紛擾則動時豈能中節哉周子以主靜為本言子以
 主敬為本皆此理也○門周子以主靜為本言子以
 何也平巖葉氏曰此圖辭義悉出於易易本陰陽而
 推而人事其德曰仁義其用曰中正要不起於陽之
 兩端而易已仁義而中仁義性之四德中以中正義而主靜
 類故易已仁義而中仁義性之四德中以中正義而主靜
 難峯繞氏曰中正仁義性之四德中以中正義而主靜
 然者言如孟子之曰中正者性之四德中以中正義而主靜
 乎動靜者言若乾坤之元亨利貞義則以性之周流
 則各隨有四而實則一太極之流行也故中者動而
 無過不及之各極之用也乎中者靜而不偏不倚之謂
 極之體也中見於事正也者中者靜而不偏不倚之謂
 立人極莫先乎此仁者主於生動所以流通乎物者
 而發其功用故由散而聚所以成夫婦事物而斷
 乎彼我故動極而靜於靜用卑而反其體者義之事
 也二者中正之機括而靜之妙用也四者之在焉

君子修之吉小人悖之凶

無則靜虛動直而聖可學矣

性理

却是以仁爲剛義爲柔蓋仁是箇發出來底

之中曰矢其反也

說此中無極而大極太極本無極之理的人知生死
 下事而老氏謂長生久視謂物之謂神以其神
 而欲息物之既盛氣以反而清靜至之謂神以其神
 也反之謂鬼以其歸也此之謂天曰北溪陳氏曰人
 而知天地之氣以爲終而不知所以死古人謂得正而
 整謂朝聞道而夕死可矣只緣得許多道理隨而
 得意得便自無懼到死時亦只是這二五之氣轉
 自清而已而所謂安死順生與天地同其變化隨
 便是其造物者爲成終有私然有私私謂捨不斷便
 大化相第○平齋樂氏曰陰一陽之謂道道即大
 極也莊子曰以氣言曰陰陽任也以形言曰柔剛在
 以絃言曰仁義此太極之象所以立也死生者物
 之用所以行也凡此二端皆判太極之全辭大用皆
 引以結證一圖之義○黃氏巖條曰程子云原於則
 足以知其終反終則足以知其始死生之說如是焉
 已矣矣以春爲始而原之其以有冬以冬爲終而自
 之其以有春死生者其孰是類也又云相將則自
 知死生之說不策將死生別做一箇道理求又人
 能原始知得生埋便能要終知得死埋若不明得
 性理卷之第一 不極圖說 四 聖
 雖千萬航安排者亦不濟事又云近取諸身百五節
 具張仲往來之義只於鼻息之間見之屈伸往來以
 是理不必將既屈之氣復爲方伸之氣生生之理自
 然不息如復生七日來復其間元有不窮生生之理自
 物極必返其理須如此有生生便有死死後復生又
 云若謂既返之氣復轉爲方伸之氣必資於此則時
 痺天地之化不相以天地之化自爲造化所取諸身
 復資於既返之氣既返之氣以爲造化所取諸身其
 間闖往來見之鼻息然不必須段段復入以爲呼吸
 則自然生人氣之生生於真元天之氣亦自然生生
 已窮至如海水因陽盛而稠及陰盛而生亦不是皆
 已潤之氣却注水自然能生往來盈伸只此理也盛
 則便有衰書則便有夜亡則便有來天地間如洪爐
 何物不燄了又答或問鬼神之理云理會得精氣
 爲物游魂爲變與氣始要終之說
 便能知也須是於原字上用工工夫
 大哉易也斯其至矣
 易之爲書廣大悉備然語其至極則此圖盡之其指豈
 不深哉抑嘗聞之程子兄弟之學於周子也周子手是

郡首賴之

聖賢書卷之四 大格圖說

須著如此說然器亦道也道亦器也得此意而推之則
庶乎其不偏矣仁義中正同乎一理者也而析為體用
誠若有未安者然仁者善之長也中者善之會也義者
利之宜也正者貞之體也而元亨者誠之通也利貞者
誠之復也是則安得為無體用之分哉萬物之生同一
太極者也而謂其各具則亦有可疑者然一物之中天
理完具不相假借不相陵奪此統之所以有宗會之所
以有元也是則安得不曰各具一理哉若夫所謂體用
一源者程子之言蓋已密矣其曰體用一源者以至微
之理言之則冲漠無朕而萬象昭然已具也其曰顯微
無間者以至著之象言之則即事即物而此理無乎不
在也言理則先體而後用蓋舉體而用之理已具是所
以為一源也言事則先顯而後微蓋即事而理之體可
見是所以為無間也然則所謂一源者是豈漫無精粗
先後之可言哉况既曰體立而後用行則亦不嫌於先
有此而後有彼矣所謂仁為統體者則程子所謂專言
之而包四者是也然其言蓋曰四德之元猶五常之仁
偏言則一事專言則四者則是仁之所以包夫四者
固未嘗離夫四者之一事也未有不識夫偏言之一事
而可以離夫四者之一事也此固以仁配義而
復以義配仁則柔為類則亦不得為專言
一偏之理也夫陰陽動靜之別

哉至於一用則以無過不及者言之而未肯所謂
未發之中也一為偏則亦以偏言一事言之而未
指所專事也仁者善之長也中者善之會也義者
利之宜也正者貞之體也而元亨者誠之通也利貞者
誠之復也是則安得為無體用之分哉萬物之生同一
太極者也而謂其各具則亦有可疑者然一物之中天
理完具不相假借不相陵奪此統之所以有宗會之所
以有元也是則安得不曰各具一理哉若夫所謂體用
一源者程子之言蓋已密矣其曰體用一源者以至微
之理言之則冲漠無朕而萬象昭然已具也其曰顯微
無間者以至著之象言之則即事即物而此理無乎不
在也言理則先體而後用蓋舉體而用之理已具是所
以為一源也言事則先顯而後微蓋即事而理之體可
見是所以為無間也然則所謂一源者是豈漫無精粗
先後之可言哉况既曰體立而後用行則亦不嫌於先
有此而後有彼矣所謂仁為統體者則程子所謂專言
之而包四者是也然其言蓋曰四德之元猶五常之仁
偏言則一事專言則四者則是仁之所以包夫四者
固未嘗離夫四者之一事也未有不識夫偏言之一事
而可以離夫四者之一事也此固以仁配義而
復以義配仁則柔為類則亦不得為專言
一偏之理也夫陰陽動靜之別

於此見得分明然後就此又見得仁字是箇生意
是通貫周旋於四者之中固是仁之本體也義固
正如此之於制也禮則仁之節文也智則仁之
長也此則生之發也冬則生之藏也故程子謂
此也孔子之言仁者專指一事而言則包四者
義禮智皆在其中矣又兼言禮智亦在其中
然亦不是於此則見其又兼言禮智亦在其中
是仁之於智見義之於禮而仁之一字未嘗不
四者之中也。太極本無極而一之字未嘗不
方得今只要去討他家底是便與他問而今只
點古人不是處道自家底是便與他問而今只
理明徹自無不如此曰且可去致開智懷讀書
西心真氏曰大率此理自無不如此曰且可去
疑以虛學後發此以立一等新詩之論而於文
反致疑焉不如此此等詩之論而於文公之
參贊解後發此以立一等新詩之論而於文
黃氏繼之曰伊和靜問易傳序云至微者理也
性理大全卷二

先生所與門人講論問答之言見於書者詳矣其於西
終蓋屢言之至此圖則未嘗一言及也謂其必有微意
是則固於然所謂微意者果何謂耶真竊謂以為此圖
立象盡意剖析幽微周子蓋不得已而作也觀其手授
之意蓋以為惟程子為能當之至程子而不宣則疑其
未有能受之者爾夫既未能默識於言意之表則心
空妙入耳出口其弊必有不勝言者近年已覺頗
答張閑中論易傳成書深患無受之者及東見錄中

橫渠清虛一大之說使人向別處走不若且只道敬則
其意亦可見矣若西銘則推人以之天即近以明遠於
學者日用最爲親切非若此書詳於性命之原而略於
進爲之目有不可以驟而語者也孔子雅言詩書執禮
而於易則鮮及焉其意亦猶此耳韓子曰堯舜之利民
也大禹之慮民也深熹於周子程子亦云既以復於敬
夫因記其說於此乾道癸巳四月既望書謹書○
張敬夫說夫一統志廣漢郡本禹貢梁州之域秦為
治所晉多新郡國宋齊梁陳皆爲漢郡漢郡之域秦
置漢州天寶初改爲梁州宋齊梁陳皆爲漢郡漢郡
元以歸德府爲梁州宋齊梁陳皆爲漢郡漢郡之域
已即乾道九年

先生所與門人講論問答之言見於書者詳矣其於西
終蓋屢言之至此圖則未嘗一言及也謂其必有微意
是則固於然所謂微意者果何謂耶真竊謂以為此圖
立象盡意剖析幽微周子蓋不得已而作也觀其手授
之意蓋以為惟程子為能當之至程子而不宣則疑其
未有能受之者爾夫既未能默識於言意之表則心
空妙入耳出口其弊必有不勝言者近年已覺頗
答張閑中論易傳成書深患無受之者及東見錄中

矣書雖未出學未傳也第惠無受之者爾又謂
世學膠固故說一箇清虛一人只圖得人猶得
去就道理來然而人又更別變走今日只道教
太極圖附錄

總論

朱子曰伏羲作易自一畫以下文王演易自乾元以下皆
未嘗言太極也而孔子言之孔子贊易自太極以下未
嘗言無極也而周子言之先聖後聖豈不同條而共貫
哉○無極二字乃周子灼見道體迥出常情勇往直前
說出人不說說底道理令後之學者曉然見得太極之
妙才屬有無不落方體真得千聖以來不傳之秘○先
生之精因圖以示先生之蘊因圖以發而真所謂無極
而太極云者又一圖之綱領所以明夫道之未始有物
而實為萬物之根柢也夫豈以為太極之上復有所謂
無極哉近世讀者不足以識此而或妄議之既以為先
生病史氏之傳先生者乃增其語曰自無極而為太極
則又無所依據而重以病夫先生○戊申六月在玉山
邂逅洪景廬內翰借得所脩國史中有濂溪程張等傳
盡載太極圖說蓋濂溪於是始得立傳作史者於此為
有功矣然此說本語自句但云無極而太極不知其何
所据而增此自為一字也夫以本文之意觀切渾全明
白如此而淺見之士猶或妄有譏議若增此字其為前
脩之累後學之疑益以其矣謂當請而改之而或者

以為不可言也子容特以為父辯謗之故請刊國史
記草頭木脚之語神祖猶俯從之況此乃百世道術淵
源之所繫耶正當援此為例則無不可改之理矣○濂
溪太極圖首尾相因脈絡貫通首言陰陽變化之原其
後即以人所宜受明之自惟人也得其秀而最靈純粹
至善之性也是所謂太極也形生神發則陽動陰靜之
為也五性感動則陽變陰合而生水火木金土之性也
善惡分則成男成女之象也萬事出則萬物化生之象
也至聖人定之以中正仁義而主靜立人極焉則又有
得乎太極之全體而與天地混合無間矣故下文又言
天地日月四時鬼神四者無不合也○太極之有周子
立象於前為說於後互相發明平正洞達絕無毫髮向
疑而舊傳圖說皆有謬誤幸其失於此者猶或有存於
彼是以向來得以參互考證改而正之凡所更改皆有
據依非出於己意之私也○周子與緊為人特著太極
之書以明道體之極致而其所以說用工夫處只說定
以中正仁義而主靜君子脩己而己未嘗使人日用
之間必求見此無極之真而固之也蓋原此理之所
自來雖極微妙萬事萬化皆自中流出而實無形象
之可指故曰無極耳若論工夫則只中正仁義便是理
會此事處非是別有一段根原工夫又在講學應事之
外也○凡看道理要見大頭腦處分明下面節節只是

已發者可見而未發者不可見已發者可聞而未發者不可聞學者於此深體而默識之因其可見以推其不可見因其可聞以惟其不可聞庶乎融會貫通大極本然之妙可求而心極亦庶乎可立矣或者不知致察乎此而於所謂無極云者真以為無而以為周子立言之病失之遠矣先生嘗語正曰萬物生於五行五行生於陰陽陰陽生於太極其理至此而極正當時聞之心中釋然若有以見夫理之所以然名之所以立者先生又曰乾道成男坤道成女何也此程子所謂海上無人之境而人忽生乎其間者此天地生物之始禮家所謂感生之道也又曰生天生地成鬼成帝即太極動靜生陰陽之義蓋先生晚年表裏洞然事理俱融凡諸子百家一言一行之合於道者亦無不察况聖門之要旨哉遂寧傳者伯成未第時嘗從周子游而援其議論先生聞之嘗令正訪其子孫而求其遺文焉在吾鄉時傳嘗有書謝其所寄姁說其後在永州又有書謝其所寄政定同人說伯傳之書葉無恙而周子之易說則不可復見耳聞之先生今之通書本名易通則六十四卦疑皆有其說今考其書獨有乾損益家人睽復無妄蒙艮等說而亦無所謂姁說同人說者則其書之散逸亦多矣可不惜哉夫太極者所以發明此心之妙用也通書者又所以發明太極之妙用也然其言辭之高深義理之微

讀者論太極圖說之非家決去以終其身亦以此嗚呼先生講授一意分更分漏開下學者惟恐一毫之不明自盡也而人之好異亦可畏哉後之讀是書者其知先生苦心云（附說）五年庚子年春先生年號廣元宋進村劉禹清人紹興中進士累官兵部侍郎即陳師謫簡肅泉為人強介偏執而論事難辨可憫

論太極圖說諸書同異

朱子曰伏羲畫卦只就陰陽以下孔子又就陰陽上發出大極康節又須須信畫前元有易濂溪太極圖又有許多詳備○問太極圖自一而二自二而五即推至於萬物易則自一而二自二而四自四而八自八而十六自十六而三十二自三十二而六十四然後萬物之理備西銘則止言陰陽洪範則止言五行或略或詳皆不同何也曰理一也人所見有詳略耳然道理亦未始不相值也○問先天太極二圖曰先天乃伏羲本圖非康節所自作雖無言語而所該其廣矣今易中一字一義無不自其中流出者太極却是濂溪自作發明易中大槩綱領意思而已故論其格局則太極不如先天之大而詩論其義理則先天不如太極之精而約蓋合下規模不同而太極終在先天範圍之內又不若彼之自然不假思慮安排也若以數言之則先天之數自一而二自二而四自四而八以爲八卦太極之數亦自一而二自二而四自四而八以爲五行而遂下又

於萬物蓋物理本同而象數亦無二致但推得有大小詳略耳○先天之說亦是太極散爲六十四卦三百八十四爻而一卦一爻莫不具一太極其各具一太極又有許多道理須盡心平氣就事觀理不可只就圖相像思惟也○問劉子所謂天地之中即周子所謂太極否曰只一般但名不同中只是恰好處書惟皇上帝降衷于下民亦只是恰好處極不是中極之爲物只是在中如這燭臺中央替處便是極從這裏比到那裏也恰好不會如此從那裏比到這裏也恰好不會減些○問濂溪作太極圖發明造化之原橫渠作西銘揭示進爲之方然二先生之學不知所造爲孰深曰此未易窺測然亦非學者所當輕議也○問近思錄載橫渠論氣二章其說與太極圖動靜陰陽之說相出入然橫渠立論不一而足似不若周子之言有本末次第也曰橫渠論氣與西銘太極各是發明一事不可以此而廢彼優劣亦不當輕議也○問橫渠太虛之說本是說無極却只說得無字曰無極是該虛實清濁而言無極字落在中間太虛字落在一邊子便是難說聖人熟了說出便恁地平正而今把意思去形容他却有時偏了○太極是箇大底物事四方上下曰宇古往今來曰宙無一箇物似字樣太四方去無極上下去無極是多大無一箇物似宙樣長遠亘古亘今往來不窮自家心下須常認得

這意思問此是誰語曰此是古人語象山常要說此語
但他說便只是這箇又不用裏面許多節拍却只守得
箇空蕩蕩底公更看橫渠西銘初看有許多節拍却似
狹充其量是甚麼樣大○問康節所謂一陽初動處萬
物未生時曰其掌謂康節之學與周子程子所說小有
不同康節於那陰陽相接處看一曉故多舉此處爲
說不似周子說無極而太極與五行一陰陽陰陽一太
極如此周遍若如周子程子之說則康節所說在其中
矣康節是指貞元之間言之不似周子程子說得活體
用一原顯微無間（程子所謂天地之中）左傳成十
三年劉康公成肅公會齊侯成
以生所謂命也是以有動作禮義威儀之則以定命也
註若養之以德不帥者敗之取禍生則非也子貢也康
公字季子周定王母弟食采於郕邑郕爲康公中即成
謂大命之性也

性理群書集覽卷二

通書

通書者濂溪夫子之所作也夫子姓周氏名惇頤字
茂叔自少即以學行有聞於世而莫或知其師傳之
所自獨以河南兩程夫子受學焉而得孔孟不傳
之正統則其淵源因可槩見然所以指夫仲尼顏子
之樂而發其旨風弄月之極者亦不可得而悉聞矣
所著之書又多散失獨此一篇本號易通與大極圖
說並出程氏以傳於世而其爲說實相表裏大抵推
一理二氣五行之分合以紀綱道體之精微決義
文辭利祿之取舍以振起俗學之卑陋至論所以入
德之方經世之具又皆親切簡要不爲空言顧其宏
綱大用既非秦漢以來諸儒所及而其條理之密意
味之深又非今世學者所能驟而窺也是以程氏既
沒而傳者鮮焉其知之者不過以爲用意高遠而已
喜自蚤歲即幸得其遺編而伏讀之初蓋茫然不知
其所謂而甚或不能以句壯歲獲遊延平先生之門
然後始得聞其說之一二比年以來潛玩既久乃若
粗有得焉雖其宏綱大用所不敢知然於其章句文
字之間則有以實見其條理之愈密意味之愈深而
不我欺也顧自始讀以至於今歲月幾何脩焉三紀
慨前哲之益遠懼聖旨之無傳竊不自量輒爲注釋

雖知凡近不足以發夫子之精蘊然創通大義以俟後之君子則萬一其庶幾焉淳熙丁未九月甲辰後學朱熹謹記

誠上第一

誠者聖人之本

誠者至實而無妄之謂天所賦物所受之正理也人皆有之而聖人之所以聖者無他焉以其獨能全此而已此書與太極圖相表裏誠即所謂太極也

朱子曰誠是實理自然不假脩為者也○誠是自然底實○此言本領之本聖人所以聖者誠而已○然無一毫欠缺處○此溪原氏曰誠字後世都說差了○到程子方云無妄之謂誠字義始明至朱子又增兩字曰真實無妄之謂誠尤見分曉

性理卷第二 周子通書

大哉乾元萬物資始誠之源也此上二句引易以明之乾者純陽之卦其義為健乃天德之別名也元始也資取也言乾道之元萬物所取以為始者乃實理流出以賦於人之本如水之有源即圖之陽動也

乾道變化各正性命誠斯立焉

此上二句亦易文天所賦為命物所受為性言乾道變化而萬物各得受其所賦之正則實理於是而各為一物之主矣即圖之陰靜也

朱子曰大哉乾元萬物資始乃繼之者善也乾道變化各正性命乃成之者性也這般是說天地生成萬物之意却不是說人性上事○大哉乾元萬物資始誠之源也此說言一箇流行本原乾道變化各正性命

純粹至善者也

純不雜也粹無疵也此言天之所賦物之所受皆實理之本然無不善之雜也

性理卷第二 周子通書
問純粹至善者也與繼之者善同否朱子曰此是言上二句如與繼之者善不同○如說繼之者善是言大學中至善同否曰純粹至善猶曰純粹而至善云耳至善與大學理同

文曰一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也

此亦易文陰陽氣也形而下者也所以一陰一陽者理也形而上者也道即理之謂也繼之者氣之方出而未有所成之謂也善則理之方行而未有立之名也陽之屬也誠之源也成則物之已成性則理之已立者也陰之屬也誠之立也

問誠上篇舉一陰一陽之謂道三句是落上文否朱子曰固是一陰一陽之謂道一句通蓋誠之源誠財誠斯立焉一箇一陰一陽之謂道太極也繼之

九思堂

性理大全卷

[illegible][illegible]

意蓋有長成信是那實理流出之源秋冬間萬物則
實箇箇物裏面都信實理各正性命是一箇物
正一箇性命去知出成出極成極箇箇實元亨誠
之通是春夏性長意思利貞誠之復是秋冬成實意
思一陰一陽之謂道陰便是秋冬陽便是春夏只這
箇便是道陰陽流行通便在成中不成立只說成之
性則是誠是那誠之後已有一成立方說成性大哉易也性
命之源乎易便是一陰一陽命則是誠是箇箇尾
性則是成之者看來誠善成性只是箇箇尾

誠下第二

聖誠而已矣

聖人之所以聖不過全此實理而已即所謂大極者也

朱子曰天無不實實便是仁義便是暑暑便是暑更不待使也
○誠之為言實也然經傳用之各有所指周子所謂
誠者聖人之本蓋指實理而言之也所謂聖誠而己
矣即中庸所謂性天下至誠者指人之實有此理而
言也○聖人氣質清純渾然大理初無入欲之私以
病之是以仁則表裏皆仁而無一毫之不一義則表
裏皆義而無一毫之不一○西山真武曰天之春而
夏夏而秋秋而冬冬而復春而無一毫之不一○天之
存以誠也聖人之自壯至老自始而終無一息不
其誠也

誠五常之本百行之源也

五常仁義禮智信五行之性也百行孝悌忠順之屬萬
物之象也實理全則五常不虧而百行脩矣

問誠是五常之本朱子曰誠是通體也盤○問誠
五常之本此實理於其中又分此五者之用曰然
靜無而動有至正而明達也

方靜而陰誠固未嘗無也以其未形而謂之無耳及動
而陽誠非至此而後有也以其可見而謂之有耳靜無
則至正而已動有然後明與達者可見也

問心本是動物不靜則動
是靜中本有動意未動而動
無而動有不是無心而動
有以心而動則動矣
川謂當中心時無動
動時又只是靜
謂此章只是發明誠
有其形迹然人知自
真有一物在人心
然有象於心之性才
實微實有是理無端
至正而明達者於此
知誠事物交來應接
皆然也然所謂未發
耶嘗試求之既無端
之謂於是退而發之
之謂於是退而發之
生不已之機雖一月
至誠則五常百行皆
非誠則五常百行皆
不正故邪動而不明
學聖希天惟在存誠
不備也○理一也以其
在仁義禮智之實以
非仁義禮智之實以
蓋無其實矣又安得
故誠則無事矣

誠則衆理自然無一不備不待思勉而從容中道矣
此陳氏曰聖人雖是天理合下無欠缺處渾然無
變動微內外本末皆是實無一毫之妄不待思而
至誠則五常百行皆無其實所謂不誠無物者也靜而
非誠則五常百行皆無其實所謂不誠無物者也靜而
不正故邪動而不明不達故暗且塞
朱子曰誠者不存則未正而邪非明而情非達而塞
學聖希天惟在存誠誠存則五常百行皆自然無一
不備也○理一也以其其實有故謂之誠以其體言則
在仁義禮智之實以其實言則有則隱蓋惡恭敬是
非仁義禮智之實以其實言則有則隱蓋惡恭敬是
蓋無其實矣又安得有是名乎

誠無爲

都是說這道理。問誠無為幾善惡。如何曰誠是常
 然合有定道理。誠無為誠實理也。無為猶寂然不動也。
 善或向惡。誠無為誠實理也。無為猶寂然不動也。
 實理該貫動靜。而其本體則無為也。幾善惡幾者動
 之微動則有為而善惡形矣。誠無為則善而已動而
 有為則有善有惡。誠見實理無所作為便是。天命
 之謂性。喜怒哀樂未發之謂中。幾者動之微。微動之
 初。是非善惡於此可見。一念之生。不是善便是惡。
 誠無為只是常有得這箇道理。在這裏方始見得幾。
 方始識得善惡。若此心放而不存。一向反覆顛倒。
 如何別認得善惡。雖欲言誠無為幾善惡。終難得力。
 其所無事而幾有善惡之分於此之時。宜常窮察。
 得是非其初乃毫忽之微。至其窮察之久。微見而
 之。大天然有箇道理。開裂在這裏。此幾動之始。善惡
 之分也。然於此分明開裂。而如至知至而意誠意
 誠而心正身窮而家齊國治天下平。和敬端亦自
 不碍如田單火牛自止不住。問既誠而無為則五
 行具備。豈有不善及其幾安得無惡曰當其未動五
 是惡占之聖賢戰兢兢兢。過了一生正謂此也。須子
 有不善未嘗不知。亦是如此。幾是動之微。是發動
 未動之間。便有善惡須誠信與理會。若至於發善
 懼乎其所不聞。又曰幾是妄得且於日用處看。察
 變幾之際。夫是要切。應候說得的當。數數括出善
 字要當如此。又曰幾是妄得且於日用處看。察
 存於虛裏。惡便去。所以為便是。且自家切已處。天
 不可不早。故橫渠每論豫字。只常說幾字。然辨之
 警發人處。近則公私邪正。遠則幾與存亡。於此
 看便。便於轉了此是邪正。第一親切功夫。精粗隱顯
 便是。誠事。問注一動於人心之微。則天理固當
 見而人欲亦已萌。大槩便是道心之微。便是人心不
 曰然。問周子曰誠無為幾善惡。此明人心未發之

體而南其未發之端蓋欲學之於心之體而巳或疑以

此明周誠。幾。善幾。

此暗胡誠。幾。惡幾。

善惡雖相對當分賓主天理人欲雖分必省宗薩
下相連動而之善則如木之自本而餘自餘而未上
誠之正宗也其或發見天理之流行此心之本主而
誠之動而人心之發見私欲之流行所謂惡也此亦
早之固不若客而也宋之正宗蓋庶幾於此而亦
動幾微之謂而察其發之向背凡此皆所謂善惡之
理旁出者為人欲直出者為善旁出者為惡直出者
固旁出者為善直出者為惡此皆所謂善惡之理
順旁出者為善直出者為惡此皆所謂善惡之理
無惡而程子所謂不是性中元有此兩物相與
又云凡言善惡皆先善而後惡蓋謂此也若以性
為東西相對彼此兩端所謂天理人欲之謂性亦其
明氏同德異用之意也曰此論得之○或問誠如何
見善惡誠為太極之動陽為善陰為惡如何使
清陰獨有善惡之端陽獨有善惡之端陽獨有善
高其誠實無妄此實即周子此言是以人心誠極
無惡之誠實無妄此實即周子此言是以人心誠極
也。市採黑代齊書齊書齊書齊書齊書齊書齊書
復齊上。餘誠迎中誠中誠中誠中誠中誠中誠中
德愛曰仁宜曰義理曰禮通曰智守曰信。

其體焉即五行之性也。

問以誠配太極必善惡配陰陽以五常配五行此固
然但陽變陰合而生水火木金土則五常配五行此固
其此於善惡也此以只是說得善之一端朱子曰此
書其面是配合但此說却不甚以如所謂善則惡
善者善惡則善惡是也○我善惡便是心之所發
有箇善有箇惡善得便是善惡得便是惡此是實理
為便做○問誠無為全守曰信曰誠是實理無所
之誠誠動之初是謂性善惡於此可見一念之生不
善便是惡孟子曰道二仁與不仁而已矣是也德者
人之得於身者有此五者而已仁義禮智信者德之
實此三句就人身而言理謂有條理通貫通貫者
而言此○當寂然不動時便是性也幾清也德氣清性
有善惡是動動則大凡人性不能不動但要領放得
是於其不動時便是一切反是人性豈有不動但難
中分得天理人欲方是○元來誠幾德便是太極
一五此老也子活計盡在裏面知此語了
幾過都不曾見此意思於此益知讀書之難也。

性焉安焉之謂聖

性者獨得於天者本全於已聖者大而化之之稱此
不待學問勉強而誠無不立幾無不明德無不備者也
復焉執焉之謂賢

復者及而至之執者保而特之賢者才德過人之稱此
思誠研幾以成其德而有以守之者也

問性者獨得於天如何言獨得朱子曰此言聖人合
下清明完具無所虧欠此是人所獨得者此獨了復
字說復者已失而又其初便與聖人獨得者不同安
字對了執字說執是執持安是自然○性此理而安
焉者聖也復此理
而執焉者賢也

發微不可見充周不可窮之謂神

發之微妙而不可見充之周備而不可窮則聖人之妙

句曰聖賢神三字自是就所到之地位

朱子曰發微不可見充周不可窮之謂神言其發也

人青如注焉安焉流焉周旋而不可窮發字充字既

一箇神別是箇地他位○神則聖人之德妙而不可

測者非聖人之上復有所謂聖人之德動而不

也言其不交而速一念方萌而至聖人已至蓋精之所

不可見也充猶他周輪也言其不行而已具蓋精之所

寓而理無不到所以周而不可窮也此二句就人所

性焉安焉之謂聖人是就聖人性分上說發微不可見

充周不可窮之謂神是就聖人性分上說發微不可見

黃氏曰誠也德此一良文理粲然只把體用二字

來讀便易識誠是體幾是川仁義禮智信是體安宜

為愛在誠為義則在我為宜性焉復焉發微不可見

足體安為善焉充周不可窮是用性焉復焉行之也

度如陽武反之也是既失了却再復得安而行之也

顧底充苦孰則是釋善而固執須慈也如此發是沉

第二同字通書

不可窮是謂中涵聖而不可知者也○厚哉若實然

之理仁義刑智信五者皆實理也自始至盡無所

惡於動之微於是始有善惡之分善惡得是五者

之理張則失是五者是給有害惡之分善惡得是五者

者也以實理言之無聖賢衆人之異設有善惡然後

有聖賢衆人之分德者惟聖賢有之故於此下只言

聖賢不言衆人至於發之微充之賁則又指聖者

能之故於此只言聖人之神而不及賁人也○所謂

大槩得之但其間曲折更有合細講要誠性也○未

也感情也已發也仁義禮智信性也愛宜理通乎情

也曰者因情以明性性性性性性性性性性性性性

也敏也充周也主性情而言聖賢兼是德於天性之間

之言也問周子言俊曰仁者愛情也仁性也情用也

性體也此書解所謂因此用字便見因用以明休謂之

隱之心仁之端此端字已發也日所辨周子之意得

端則如水之有源泉而已發也日所辨周子之意得

陰陽之象得則曰即五行之性在此觀之理即貫通

則氣變而有不通則妄矣與彼不是不肯與彼是三

不得在人自曉會耳○問之謂聖之謂賢之謂神三

聖第四

句曰聖賢神三字自是就所到之地位而言若曰此聖人此賢人此神人也

寂然不動者誠也感而遂通者神也動而未形有無之間者幾也

本然而未發者實理之體善應而不測者實理之用動靜體用之間介然有頃之際則實理發見之端而衆事吉凶之兆也。

吉凶之兆也

朱子云誠然不動者誠也又曰大哉乾元萬物資始以上更有寂
誠之原也須知此大哉乾元萬物資始以上更有寂
然不動也幾善無惡者動處此理無不見寂然不動者
問者言聖人毫髮發動處此理無不見寂然不動者
哉也至其微動處即是幾幾在誠神之間問誠神
幾在學者則當如何曰隨處做工夫大本在誠誠神
在幾存主處是誠發用處是神幾則在二者之間幾
最緊要○幾雖已感却是方感之初通則直到未通

只是滿地幾只在起頭一毫子○問幾如何是動靜
體用之間曰似有而未有時在人哉之傳○
黃氏曰大極圖中只說動而生陽靜而生陰此又說
箇幾此是動靜之間又有此一項

說精故明神應故妙幾微故幽

清明在躬，志氣如神，精而明也不疾而速，未行而至，應而妙也。理雖已萌，事則未著，微而幽也。

詞神幾回聖人

性焉安焉則精明應妙而有以洞其幽微矣

是通秀好銀故只當以清明釋之志氣如神即是至
當隨所在看曰神只是以妙言之否曰是且說感而

第五

動而正曰道

動之所以正以其合乎衆所共由之道也

用而和曰德

用之所以和其得道於身而無所待於外也

未子曰動而正曰道言動而必正曰道否則非也用
而和曰德德有熟而不契力之意○問動而不正不

不謂道用而不和不可謂德曰此兩句緊要在正并
和字上問動而不和若看做道用德題目如却是自
言人身上說○正是理動而得其正理便是道若動
不自人身上說○是道不和只是順理用而和順便是得
此理於身若用而不和只是順理用而和順便是得
也仁義非體匪智匪信悉乘也只是此理故又曰君子慎動

匪仁匪義匪禮匪智匪信惡邪也

所謂道者五常而已非此則其動也邪矣

牙動也甚爲害也

無得於道則其用不和矣

故君子慎動

動必以正則和在其中矣

信問悉邪也以太極圖說之五常配五行則道德配陰陽

陽德陰而道陽也朱子曰亦有比理○鮑嘉黃氏曰
主耕番戎異動三者脩家與字亞子張子風平曰之公景曰
晝所爲相似○節齋蔡氏曰道即太極流行之道德
即五性之德動而正即前所謂義也用而和即後所
謂中
節也

道第六

聖人之道仁義中正而已矣

中即禮止即智區解備矣

守之貴

天德在我何貴如之

行之利

順理而行何往不利

廟之配天地

充其本然血立之全體而已矣

豈不易簡豈為難知

道體本然故易簡人所固有故易和

不守不行不鄣耳

言爲之則是布董學皆自夫其幾也

師第七

或問曰曷為天下善曰師曰可謂也曰生者剛柔善惡中

而已矣

此所謂生以氣稟而言也。

問性者剛柔善惡中而已朱子曰此性便是言氣質

中而主焉。○太極之數自一而二，剛柔也。自二而四，

之前氣不用事所以有善而無惡至哉此言也○
 漢陳氏曰天所命於人是以理本有善而無惡故
 所受以為性亦本善而無惡孟子道性善是事就太
 大上說來說性本善切只是不曾發出氣稟一段所
 以起後世紛紛之論蓋人之所以有萬殊不齊只
 氣稟不同這氣只是陰陽五行之氣如陽性剛陰性
 柔火性燥水性潤金性寒木性溫土性淳七者來雜
 便是參差去齊所以人隨所值便有許多般樣然這
 一歲之間極寒極暑陰晦之時多真元會合之時少
 月之時少最難值好時商人值此不齊之氣如有
 是直陰氣多有人時暴氣炎矣是又值陽氣之惡者
 人發病茲處此又值陰氣之惡者有人性圓一驗有
 轉也有一等極惡物雖一句善言亦說不入都是氣
 稟如此陽氣中有善惡陰氣中亦有善惡如此書問
 稟善剛惡柔善柔惡之類不是陰陽氣再因氣只是分
 合轉接齊不齊中便自然成辨較善惡再因氣只是分
 而為善然工夫最難非百倍其功者不能故子思曰
 必明雖柔必強正為此耳○西山真氏曰性之不能
 惟乎氣猶水之不能離乎土也雖不離乎氣而氣旺
 濁耳然清者其先而濁者其後也善者其先而惡者
 其後也先善者本然之性也後惡者所而後有者也
 故所謂善者超然於降衷之初而所謂惡者雜出於
 有形之後其非相對而並出也昭昭矣張子曰形而
 後有氣質之性善反之則天性也昭昭矣張子曰形而
 性君子自來未有不善喜怒哀樂未發何嘗不善發而
 皆中節則無往而不善凡言善惡皆就善而後惡言
 吉凶皆先吉而後凶言是非皆先是而後非觀二先
 生之言則本然之性與氣質之性其先後主賓純駁
 判然矣

朱子曰二氣五行始何處不正只來來去便有下
正如陽為剛陰為柔獨之類○問人何剛何柔
中如陽為剛陰為柔獨之類○問人何剛何柔
子曰剛善為義為直為愛為公為剛為勝為一為剛
陰為柔為義為直為愛為公為剛為勝為一為剛
是柔是剛○自暴者便提剛惡之所為自棄者便
之所為

惟中也者和也中節也天下之達道也聖人之事也
此以得性之正而言也然其以和為中與中庸不合蓋
就已發無過不及者而言之如書所謂允執厥中者也

朱子曰中者中也和也天下之達道也聖人之事也
發而中節無過不及者得各故周子曰惟中者是也
也中節也天下之達道也聖人之事也
言更解不得所以程子謂中者天下之正道中庸者
論不倚無過不及之名皆此意也○問註中者不
允執厥中曰此只是無過不及之中書傳中言皆
指已發之中而言也

故聖人立教俾人自易其惡自至其中而止矣
易其惡則剛柔皆善有嚴毅慈順之德而無彊梁懦弱
之病矣至其中則其或為嚴毅或為慈順也又皆中節
而無太過不及之偏矣
朱子曰剛柔一段亦須看且先易其惡既易其惡則
至其中在人○人性本善然有生下來善底有生下

來便惡底此是氣稟不同人之為孝却是要變化
氣稟然難變化如氣稟偏於剛則一向剛暴偏於
柔則一向柔弱之類人一向剛暴則一向剛暴不
前又不向一而柔之類人一向剛暴則一向剛暴
乃何○問子路之要善力去用力克治裁其勝而歸於中
之不易是以難能言射周子有言聖人立教使人自
易其惡自至其中而止矣切意如子路者每能自克而
未見其有用力處也○所論氣質過剛未能自克而
在吾日用之間屢省而痛懲之耳故周子有自易其
惡自至其中之說豈他人之所不得而與於其間哉○
朱子曰至氣質變方
是有功皆此意也

故先覺覺後覺聞者求於聞而師道立矣
師者所以攻人之惡正人之不中而已矣
師道立則善人多善人多則朝廷正而天下治矣

此所以為天下善也○此章所言剛柔即易之兩儀各
加善惡即易之四象易又加位以為八卦而此書又圖
則止於四象以為水火金木而即其中以為土蓋道體
則一而人之所見詳略不同但於本體不差則並行而
不悖矣

問四象剛柔善惡皆是陰陽朱子曰然○問解云剛
柔即易之兩儀各加善惡即易之四象易又加倍以
為八卦而此書又圖則正於四象故善惡二字是虛
字必易八卦之吉凶也今先生解以善惡配四象如
何曰凡物其初端如此弱便有善惡在百有皆凡物自然自
人之言行其理亦只消如此說自是多說不得包括
萬有舉歸如此東而却推到此說自是多說不得包括
陰陽太極太陰太陽各有一陰一陽少陽少陰亦有一陰一
陽是分為八卦也觀此則此書所說可知矣○前章
所見各異即東而推是二四八周子只是二四八中

問解云止於四象以為水火金木如何曰周子只說
到五行如知事而又從一分為二極推之至於八萬
四千變動無所不可如漢儒符
十二辟卦分十二月康節推又別

幸第八

人之生不幸不聞過天不幸無恥
不聞過人不告也無恥我不仁也

必有恥則可教聞過則可賢

有恥則能發憤而受教聞過則知所改而為賢然不可
教則雖聞過而未必能改矣以此見無恥之不幸為尤
大也

朱子曰人之生不幸不聞過天不幸無恥此兩句只
是一項事知恥是由內心以生聞過是得之於外人
而改之為重

思第九

洪範曰思曰睿睿作聖

睿通也

無思本也思通用也幾動於彼誠動於此無思而無不通
為聖人

無思誠也思通神也所謂誠神幾曰聖人也

問無思本也思通用也無思而無不通為聖人不知
聖人是有思耶無思耶朱子曰無思而無不通是聖人
人必思而後無不通是庸又問聖人安然不動是無
思幾感便通持應之耳曰聖人也不覺然由人發
後方動如莊子云推而行之而止之謂只是幾思便
動不待大坡地思察耳又問如此則是無事時都無
所思事至時思而便通耳曰然

不思則不能通微不睿則不能無不通是則無不通生於

通微通微生於思

通微睿也無不通聖也

朱子曰睿只訓通對智而
言智是體睿是深通處

故思者聖功之本而吉凶之機也

思之至可以作聖而無不通其次亦可以見幾通微而
不陷於凶咎

朱子曰幾是事之端端有端緒
方有討頭處這方是用得思

易曰君子見幾而作不俟終日

睿也

又曰知幾其神乎

聖也

朱子曰思一章義幾二字無異義幾易一句者持兩
章取義以解上文○節齋蔡氏曰言學聖之事睿即
通微也無思本也言聖人無思則自然幾動而至於
神故曰本思通用也言學聖人者則當思誠幾動而
幾動而至於神故曰用幾動於彼誠動於此無思而無
不通為聖人言聖之幾自然而動不待思而無不通
所謂神也通微幾也無不通神也此言君子思誠然
後見幾幾動方能至神故思者作聖之功也言作聖
之功全在幾神故易合幾與神並之上兩句說幾
字下一句說幾而神也幾易一句者持兩章取義以
解上文

志學章第十

聖希天賢希聖士希賢

希望也字本作晞

問聖希天若論聖人自是與天相契了得非聖人未
嘗自以為聖雖已至聖處而猶戒慎恐懼未嘗頃刻
忘所法則否朱子曰天自是天人自是人終是如
何得以天自是用法云云明王承若天自是天人自是人終是如

伊尹，顏淵，大賢也。伊尹恥其君不爲堯舜，一夫不得其所，若據于市，顏淵不遷怒，不貳過，三月不違仁。

說見書及論語皆賢人之事也

朱子曰過猶也貳獲也然於甲者不接於乙過於前
者不復於後顏子克己之功至於如此文曰三月言
其久仁者心之慈心不寧
仁者無私欲而有其德也

志伊尹之所志學顏子之所學

此言士希賢也

仕理釋書三卷
古如北魏四同向曾通用之則行舍之職其美也
爾有是夫此非專為用舍行藏而設乎
懷之日不敗如此說若如此說則是孔顏皆以無事
西落底氣象只是李得許多骨董自去天下又無
龜山說伊尹棄堯舜之道只是出作入息談食渴故
民遂旅叫喚起來皆說得一應事今世又有幾人
只是飽食暖衣盤外慕便如此說長去類是一理
會去問志伊尹之志乃是大志於行曰只顧累馬千
私今人仕宦只以為祿伊尹却志於天天下希有本
郭弗視也又曰蟻志於行隨清自家所學元未有本
須如何便能取而措之天下又須有那地位容身處
貧賤又如何行然亦必自脩身始能身齊家然後達
一天下也又曰此道理緣物活人家分得一分不是
一人所獨得而專考經世濟物活人有這箇心若只
是我自聖會得自恭而懷之却是我志伊尹之外
忘學顏子之所學志固是要立得大然其中又有先
後緩急之分現然都不思量天下之事若是見州縣
故未得不成就然都不可人意或民遭酷虐自家寧不惻然動
心若是朝夕憂慮以天下國家為念反不如雲散萍飄

淵則聖及則賢不及則亦不失於令各
 知輕重先後故伊尹則曰志願子則曰學大學既言
 願子是明德伊尹是新民平非二事也
 之心量自是有許多事不然則徧決了然又不可不
 爲學伊尹願子並言若其處已務黃氏曰才說
 惇地空說裏面有幾多工夫問學淵子之所學一
 合不學便是學此事既曰欲明德於天下不誠只
 理會曲故世務便是如此古之事如世間一尊學問專
 志便若如此方得曰然今人若不學然不以天下爲
 淵則聖及則賢不及則亦不失於令各

三者隨其所用之淺深以爲所至之近遠不失令名以
其有爲善之實也○胡氏曰周子患人以發策決科榮
身肥家希世取寵爲事也故曰志伊尹之所志患人以
廣聞見上文詞矜智能慕空寂爲事也故曰學顏子之
所學人能志此志而學此事則知此書之包括至大而
其用無窮矣

順化第十

天以陽生萬物以陰成萬物生位也成義也
陰陽以氣言仁義以道言詳已見圖解矣
朱子曰仁義如陰陽只是一氣陽是正長底氣陰是
方消底氣仁便是方消底義義便是收口底仁
春作夏長仁也我數冬藏義也此亦所謂太極人
之立微曰此即此書二氣五行之說也而爲陽德
而爲陰德非天地生物之心哉仁義之於人亦猶是
已若仁義而有窮則是天道之陰陽亦有窮也而可
乎

望人在上必仁育萬物必義正萬民

所謂定之以仁義

天道行而萬物順聖德脩而萬民化大順大化不見其迹

莫知其然之謂神

天地聖人其道一也

故天下之與本在一人道豈遠乎哉術豈多乎哉

天下之本在君君之道在心心之術在仁義

治第十二

十室之邑人人提耳而教且不及況天下之廣兆民之衆

豈曰純其心而已矣

純者不雜之謂心謂人君之心

仁義禮智四者動靜言貌視聽無違之謂純

仁義禮智五行之德也動靜陰陽之用而言貌視聽五

行之事也德不言信事不言思者欲其不違則固以思

為主而必求其四者之實矣

心純則賢才輔

君取人以身臣道合而從也

賢才輔則天下治

衆賢各任其職則不待人人提耳而教矣

純心要矣用賢急焉

心不純則不能用賢不用賢則無以宣化

禮樂第十三

禮理也樂和也

禮陰也樂陽也

黃氏巖齋曰禮記云樂由陽來者也禮由陰作者也即此意

陰陽理而後和君君臣臣父父子子兄弟兄弟夫夫婦婦

萬物各得其理然後和故禮先而樂後

此定之以中正仁義而主靜之意程子論敬則自然和

樂亦此理也學者不知持敬而務為和樂鮮不流於慢

者

朱子曰禮樂必相須然所謂樂者亦不啻習中無事

而自和樂爾非是著意故開一路欲其和樂也然欲

習中無事非敬不能故程子曰敬則自然和樂而周

子亦以為禮先而樂後此可見也○問周子禮樂說

如何曰也須先入朝自然敬如此便自和若自和

不和如此只是臣子入朝自然敬如此便自和若自和

不和如此只是臣子入朝自然敬如此便自和若自和

不和如此只是臣子入朝自然敬如此便自和若自和

不和如此只是臣子入朝自然敬如此便自和若自和

不和如此只是臣子入朝自然敬如此便自和若自和

不和如此只是臣子入朝自然敬如此便自和若自和

不和如此只是臣子入朝自然敬如此便自和若自和

不和如此只是臣子入朝自然敬如此便自和若自和

親義序別便如此。禮樂無所不在。所謂明則有禮。樂則有恩。神如何。雖得如盜賊。至相。此類上下。樂底意。又如行路。人兩箇同行。便自相。此類是。少後便自和順。而無爭。其所以有爭。則。此類。緣無箇少長之序。於此却見。禮先而。此類。

務實第十四

實勝善也。各勝恥也。故君子進德脩業。學不息。務實勝也。德業有未著。則恐恐然畏人知。遠恥也。小人則偽而已。故君子日休。小人日憂。

實脩而無名勝之恥。故休名勝而無實脩之善。故憂。

程子曰。學者須是務實。不要近名。有實。則名。其大本已失。便學何事。為名。則。其利心。則一也。又曰。有實。則有名。實一物也。吾夫。將名者。則拘名為虛矣。如君子疾沒世而名不稱。諸。無善可稱耳。亦拘名也。

愛敬第十五

有善不及。

設問人或有善而我不能及。則如之何。

曰不及則學焉。

答言當學其善而已。

問曰有不善。

問人有不善。則何以處之。

曰不善則告之。不善且勸。曰庶幾有改乎。斯為君子。

答言人有不善。則告之以不善。而勸其改。告之者。恐其不知此事。之為不善也。勸之者。恐其不知不善之可改。而為善也。

有善一不善二。則學其一而勸其二。

亦答詞也。言人有善惡之雜。則學其善而勸其惡。

有語曰。斯人有是之不善。非大惡也。則曰。孰無過焉。知其不能改。改則為君子矣。不改為惡。惡者天惡之。彼豈無畏耶。焉知其不能改。

此亦答言。聞人有過。雖不得見而告勸之。亦當答之以此。冀其或聞而自改也。有心悖理。謂之惡。無心失理。謂之過。

西山真氏曰。過雖聖賢不能無。知其為過而速改。則無矣。蓋無心而誤。則謂之過。有心而為。則謂之惡。不。片別為不善。方謂之惡。只如。過不改。是有心。便謂之惡。

故君子悉有衆善。無弗愛且敬焉。

動靜第十六

動而無靜。靜而無動物也。

有形則滯於一偏。

動而無動。靜而無靜神也。

神則不離於形。而不困於形矣。

動而無動。靜而無靜。非不動不靜也。

動中有靜。靜中有動。

物則不通。神妙萬物。

結上文起下意。

問動而無靜靜而無動物之謂靜也
也所謂物者人在其中否朱子曰人
神者定天地之造化者也
於有定天地之造化者也
言曰人固是靜而有動靜者即此
形氣有定體而言動靜者即此
理氣有定道而言動靜者即此
其器也此章固無一器而動靜
之器也此章固無一器而動靜
則不言其靜則不言其動則不言
則不言其靜則不言其動則不言
故曰無靜而動無動而靜無靜而
錯綜無靜而動無動而靜無靜而
物也無靜而動無動而靜無靜而
動也無靜而動無動而靜無靜而
靜也無靜而動無動而靜無靜而
靜也無靜而動無動而靜無靜而
陰靜也無靜而動無動而靜無靜而
在陰陽不測之中自是動靜而生
得神之神神之神神之神神之神
已言其神神之神神之神神之神
乎靜也無靜而動無動而靜無靜而
靜之自然非人力之所為也
動也無靜而動無動而靜無靜而
未嘗息也此周子所謂神妙萬物
水陰根陽火陽根陰
水陰也而靜於一則本乎陽也火陽也而靜於二則本
乎陰也所謂神妙萬物者如此

或問神朱子曰神在天也則所以發萬
物者如水為陰則根陽火為陽則根陰
五行陰陽陰陽六極
此即所謂五行一陰陽陰陽一太極者以神妙萬物之
體而言也言自五而一也
四時運行萬物終始
此即所謂五氣順布四時行焉無極二五妙合而凝者
以神妙萬物之用而言也言自四而五而一也
又無形骸若道無窮物時又怎生會得他
混今關今其無窮今
體本則一故曰混用散而殊故曰關一動一靜其運如
循環之無窮此兼舉其體用而言也言自一而五而一也
發明圖意更宜參考
朱子曰混言太極圖言為陰陽五行以發萬物之
窮盡也言自一而五而一也言自一而五而一也
其不自一而五而一也言自一而五而一也
窮盡也言自一而五而一也言自一而五而一也
由是而生天地分陰分陽至五行而後有萬物
事也至五行而後有萬物事也至五行而後有萬物
生萬物也至五行而後有萬物事也至五行而後有萬物
開闢然其理氣未嘗有異也言自一而五而一也
樂上第十七
古者聖王制禮法脩教化三綱正九疇敘百姓大和萬物

咸若

綱綱上大繩也三綱者夫為綱父為子綱君為臣綱也晴類也九疇見洪範若順也此所謂理而後和也乃作樂以宣八風之氣以平天下之情

以節其和之流

黃氏端節曰東北方條風東方明庶風東南方清風南方景風西南方涼風西方闔闔風西北方不周風北方廣莫風

故樂聲淡而不傷和而不淫入其耳感其心莫不淡且和焉淡則欲心平和則躁心釋

淡者理之發和者和之為先淡後和亦主靜之意也然

古聖賢之論樂曰和而已此所謂淡蓋以全樂形之而

後見其本於莊正齊肅之意耳

朱子曰發於齊肅之意下

優柔平中德之盛也天下化中治之至也是謂道配天地

如此或云化中當作化成

朱子曰優柔平中中字於動用上說明道云惟精惟一所以至之允執厥中所以行之即此意然只云於動用上說却覺未盡不若云於動用上說本體說

後世禮法不脩政刑苛繁縱欲敗度下民困苦謂古樂不足聽也代變新聲妖淫愁怨導欲增悲不能自止故有賊

君華父輕生敗倫不可禁者矣

廢禮敗度故其聲不淡而妖淫政苛民困故其聲不和而愁怨妖淫故導欲而至於輕生敗倫愁怨故增悲而至於賊君棄父

嗚呼樂者古以平心今以助欲古以宣化今以長怨古今之異淡與不淡和與不和而已

朱子曰此章發可觀有條理只是淡與不淡和與不和前輩所見各異

不復古禮不變今樂而欲至治者遠矣

復古禮然後可以變今樂

樂中第十八

樂者本乎政也政善民安則天下之心和故聖人作樂以宣暢其和心達于天地天地之氣感而大和焉天地和則萬物順故神祇格鳥獸馴

聖人之樂既非無因而強作而其制作之妙又能真得其聲氣之元故其志氣夫人交相感動而其效至此

問聲氣之元朱子曰律曆家最重元聲元聲定向下都定元聲繞差向上下都差古人制度今皆無復存者只這些道理聖人尚說得去法度却難不得且如樂人皆不可復者今人只會說得凡音之生由人心也人心之動物使之然也物得聲而後應聲之生由人心也人之心之動物使之然也物得聲而後應聲之生由人心也

尋究否曰今所爭此是黃鍾一宮耳這裏高則都高這裏低則都低蓋難得其中心耳

樂下第十九
樂聲淡則聽心平樂辭善則歌者慕故風移而俗易矣妖聲豔辭之化也亦然

通書二

公明第二十一

公於己者公於人未有不公於己而能公於人也
此為不勝已私而欲任法以裁物者發

明不至則疑生明無疑也謂能疑為明何摩千里

此為不能先覺而欲以遂詐億不信為明者發然明與
疑正相南北何啻千里之不相及乎

朱子曰人有誠不信吾之明足以知之是之謂先覺
彼未明詳味必不倍而德以餘不信持之此則不可
周子云明則不疑凡事之多疑皆生於不明如以察
為明而竟知其不察之疑是也如彼辯無端以察
明有以知之是此先覺也

田院朱子曰王武俊李納相繼反叛帝奔奉天李光弼
反復奔梁州賴李晟等逐逐收復京師李光弼在
前二十五年拔營解圍子朱泚明而境如其言
朱泚帝曰卿若時登庸汝何日泚子朱亮之詞子
用朱也後開也言其性開明可用也
此書謂口不道忠信之言必爭辨也

理性命第二十二

此言理也陽明陰晦非人心太極之至靈孰能明之

朱子曰言理之顯微言首之隱微言而理之至靈
微顯隱顯乃理之發顯也無微不顯也此三句是言理則
一不靈作虛義短。既彰彰微只是說理聖有大小
精粗如人事中自有難曉微道理如君仁臣忠父慈
子孝此理其顯然若陰陽性
命鬼神在來則不亦微乎

剛善剛惡柔亦如之中焉止矣

此言性也說見第七篇即五行之理也

二氣五行化生萬物五殊二實二本則一是萬為一實
萬分萬一各正小大有定

此言命也二氣五行天之所以賦受萬物而生之者也
自其末以緣本則五行之異本二氣之實一氣之實又
本一理之極是合萬物而言之為一大極而已也自其
本而之末則一理之實而萬物分之以為體故萬物之
中各有一太極而小大之物莫不各有一定之分也○
此章十六章意同

問五殊二實朱子曰分而言之有五總而言之只是
陰陽○自上推而下只是五行只是二氣二氣又只是
一體萬物之中又各其一理所以乾道變化各正性命
然又是一個理此理與氣皆渾渾然如一理與生
苗而便生花而便實又成氣與理渾渾然如一理與生
而便生只是一個理此理與氣皆渾渾然如一理與生
聖人則一理一氣一物一理一氣一物一理一氣一物
是聖人則一理一氣一物一理一氣一物一理一氣一物
是一箇一箇一箇一箇一箇一箇一箇一箇一箇一箇
是一太極所謂一萬一萬一萬一萬一萬一萬一萬一萬
自其本以之末則一理一理一理一理一理一理一理一理
萬物各具一太極如此說則是一太極有分裂乎曰本
兩如月在天只一而一已散在江湖則隨處而見一太極
可謂月在天只一而一已散在江湖則隨處而見一太極
去只如月在天只一而一已散在江湖則隨處而見一太極
如地之無不持載此理一箇大極道並行而又不相悖
時錯行日月代明自有細小夫處道並行而又不相悖
萬物並育而不相害並行並育便是那天地之德也
底下相濟不相害便是那天地之德也
就那細小底大德便是那天地之德也
底分大底十五百年間不知人如何讀書這都似不

聖會得道箇道理又曰一實萬分萬一各正便是
一份殊處曰二氣一理而皆以實目之者蓋曰此實
太極然否曰二氣一理而皆以實目之者蓋曰此實
實有之理而後為之名曰五二一為皆實與此實
實分皆盛字以此推之則所謂二實一實者不扣
也○周子此章真首二句言理以三字名其章以表
言命故其章內無此三字而持以三字名其章以表
之則章內之言固已各有所屬矣蓋其所謂靈所謂
一者乃為太極而所謂中者乃為氣稟之得中與剛善
剛惡柔善柔惡者為五性而屬乎五行初未嘗以是
為大
極也

顏子第二十三

顏子一簞食一瓢飲在陋巷人不堪其憂而不改其樂

說見論語卷一府曲車縣西八里顏子廟前

夫富貴人所愛也顏子不幾不求而樂乎貧者獨何心哉
設問以發其端

天地間有至貴至愛可求而異乎彼者見其大而忘其小
焉爾

至愛之間當有富可二字所謂至貴至富可求者
即周子之教程子每令尋仲尼顏子樂處所樂何事者

也然學者當深思而實體之不可但以言語解會而已
問顏子不改其樂是私欲既去一心之中便是天理
流行無有正息此乃至富至貴之理天下之物無
乃尚之貴而大有可樂朱子曰周子所謂至貴至富
乃是對貧賤而言今引此說恐誤只是教發去為
口之於味耳之於聲皆是欲得其欲即是教發去為
所累何足樂若不得其欲只管求之其心亦不樂惟
理中窮去天理流行動靜語默自月之閑無非天
理而富貴之問顏子之樂只是天地間至富至貴
底道理求去求之否曰非也此一下未可便知須是
窮究萬理要極又曰程子謂得身來便在萬物
中一箇有大小大狀狀又謂人於天地間處死空

處大小大快活此便是樂子樂處這道理
須是直窮到底至誠至善十分透徹無有不盡
中自有一樂此樂雖貧富不累其心不累其力
有樂處與富貴貴賤門不相關自足及他不得
子之樂與富貴貴賤門不相關自足及他不得
通達無隔礙實知只是平白許多功夫到此處
樂有一項功夫不難會此事也○問顏子不改其樂
樂箇箇不難會此事也○問顏子不改其樂
曰未到他處位如何便能如得他樂處且要得就他
所樂何事曰不難會此事也○問顏子不改其樂
好無思慮事曰不難會此事也○問顏子不改其樂
却無思慮事曰不難會此事也○問顏子不改其樂
常無思慮事曰不難會此事也○問顏子不改其樂
博我以文約我曰不難會此事也○問顏子不改其樂
義純熟不被人欲來苦楚自是地天理分明且去傳
文約禮便自見得若只索之香真之際何益只受著
實用上功○問顏子不改其樂曰不難會此事也○
向用上功○問顏子不改其樂曰不難會此事也○
之如克己復禮曰不難會此事也○問顏子不改其樂
顏子充之曰不難會此事也○問顏子不改其樂
是自家有箇道理至富至貴只管把來弄後樂見焉
道理後自家有箇道理至富至貴只管把來弄後樂見焉
無不自然曰不難會此事也○問顏子不改其樂
答曰不難會此事也○問顏子不改其樂
無不自然曰不難會此事也○問顏子不改其樂
程子樂事曰不難會此事也○問顏子不改其樂
為所樂何事曰不難會此事也○問顏子不改其樂
私則樂事曰不難會此事也○問顏子不改其樂
樂之則心與道二非以心為樂夫子深美之程子
此而處之樂然不難會此事也○問顏子不改其樂
改其所樂也故夫子稱其賢又云第陋巷非可樂
蓋自有其樂爾其字當玩味自有深意又云第陋巷

於孔理之難後

勢第二十七

天下勢而已矣勢輕重也

一輕一重則勢必趨於重而輕愈輕重愈重矣

問大王霸術是有此勢否朱子曰此不可考矣要之周自曰前朝緊以來其勢曰天下又當兩家無道之時天下趨周其勢自爾周子曰天下勢而已矣勢輕重也周家其勢曰大其勢已重民又趨之其勢愈重此輕勢也

極重不可反識其重而亟反之可也

重未極而識之則猶可反也

問極重不可反識其重而亟反之何也朱子曰是說天下之勢如秦至楚楚強以六國便不可滅東漢之末臣官權重便不可除紹興初只斬陳少陽便成江左之勢極重則反之也難識其重之機而反之則易

集說陳少陽按宋陳少陽字少陽州陽人仕宦負重

安命以言不就高宗南渡復上書極論黃善汪伯涉落善寺語以指斥乘輿殺之天下以為高宗後知其非憐之詔贈秘閣直學士

反之力也識不早力不易也

反之在於人力而力之難易又在識之早晚

力而不競天也不識不力人也

不識則不知用力不力則雖識無補

天乎人也何尤

問勢之不可反者果天之所為乎若非天而出於人之

所為則亦無所歸罪矣

文辭第二十八

文所以載道也輪轅飾而人弗甯徒飾也況虛車乎

文所以載道猶車所以載物故為車者必飾其輪轅為

文者必善其詞說皆欲人之愛而用之然我飾之而人

不用則猶為虛飾而無益於實況不載物之車不載道

之文雖美其飾亦何為乎

黃氏蘇轍曰輪車輪轅車轅木轅輅以駕牛者

文辭藝也道德實也為其實而藝者書之美則愛愛則傳

焉賢者得以學而至之是為教故曰言之無文行之不

此猶車載物而輪轅飾也

然不賢者雖父兄臨之師保勉之不學也強之不從也

此猶車已飾而人不用也

不知務道德而第以文辭為能者藝焉而已意弊也又矣

此猶車不載物而徒美其飾也○或疑有德者必有言

則不待藝而後其文可傳矣周子此章以猶別以文辭

為一事而用力焉何也曰人之才德偏有長短其或意

中了了而言不足以發之則亦不能傳於遠矣故孔子

曰辭達而已矣程子亦言西銘吾得其意但無子厚筆

力不能作耳正謂此也然言或可少而德不可無有德

而有言者常多有德而不能言者常少學者先務亦勉

於德而已矣

或問作文當道否程子曰害也凡為文不專意則不

工若專意則志局於此又安能觀天地同其大也書

曰玩物成辭文以相如始頗非獨位孔門無一事尺餘

顏子得此詩甚好古之孝者惟務養情此則不學不為之者事也古之孝者惟務養情此則不學不為之者事也古之孝者惟務養情此則不學不為之者事也

聖蘊第二十九

不憤不啓不悱不發一隅不以三隅反則不復也

說見論語言聖人之教必當其可而不輕發也

朱子曰憤者心求通而未得之意悱者口欲言而未

子曰欲無言天何言哉四時行焉百物生焉

此說亦見論語言聖人之道有不待言而顯者故其言如此

朱子曰言者多以語言觀聖人而不察其天理流行

莫非妙道精義之發云云孔子之遺教如日星之

蘊中所畜之名也仲尼無迹顏子微有迹故孔子之教

而四時行百物生也

常人有一聞知恐人不速知其有也急人知而名也薄亦

聖凡異品高下懸絕有不待校而明者其言此者正以

精蘊第三十

聖人之精畫卦以示聖人之蘊幽卦以發卦不盡聖人之

存亡之道至廣之業也有卦則因以形矣

將許多道理搭在上面所謂因卦以發義者此卦義
 始謂之精微之意蘊是包許多道理問伏羲
 可謂之精微亦已發見於此否曰其謂之已未
 德意想到文王始推出來然文王孔子雖能推
 思而具道理亦不出伏羲始畫之中故謂之蘊
 衣之蘊信乎曰先儒亦以為非聖人之蘊其以
 聖人之精則可謂之非聖人之蘊則不可周子
 與編門甚分明序卦却正是易之蘊事來難都
 裏面問何謂易之精曰如易有大極是生兩儀
 生四象四象易之精曰便是易之精問如生中
 消長進退之義喚作不是精不得曰此正是事
 雜有在裏面正是蘊須是自一箇生出來以至
 窮便是精○精是聖人本意蘊是偏傍帶來首
 有秘聖人本意只是載那事要見世變權變
 諸侯山臣我其君子執其父如此而已就那事
 得是非美惡曲折便是因卦以發底如易有大
 生兩儀兩儀生四象四象生八卦皆是因陰陽
 自然如此畫出全無安排此是聖人本意底如
 文言繫辭等孔子之言皆是因卦而發底不可
 因作重看○精謂心之精微也蘊謂德所蘊養也

勿同止五經之源其天地鬼神之奧乎、陰陽有自然之變卦畫有自然之體此易之為書所以為文字之祖義理之宗也然不止此蓋凡管於陰陽者雖天地之大鬼神之幽其理莫不具於卦畫之中焉此聖人之精蘊所以必於此而寄之也、

朱子曰天也是體鬼神是用鬼神只是陰陽二氣在
伸如春夏是神秋冬是鬼晝是神夜是鬼息底是神
消底是鬼生是神死是鬼鼻息
乎是神歟是鬼詭是神然鬼是鬼

君子乾乾不怠誠然必懲忿窒慾遷善改過而後至乾之用其善是損益之大莫是過聖人之旨深哉

此以乾卦爻詞損益大象發明思誠之方蓋乾乾不息者體也去惡進善者用也無體則用無以行無用則體無所措故以三卦合而言之或曰其字亦是莫字

吉凶悔吝生乎動。愼言一而已。動可不愼乎。

四者一善而三惡故人之所值福常少而禍常多不可不謹○此章論易所謂聖人之益

家人睽復无妄第三十二

治天下有本身之謂也治天下有則家之謂也
則謂物之可視以為法者猶俗言則例則樣也

本必端端本誠心而已矣則必善則和親而已矣

心不誠則身不可正親不和則家不可齊

家難而天下易家親而天下疏也

親者難處疏者易裁然不先其難亦未有能其易者

家人離必起於婦人故睽次家人以二女同居而志不同

行也

睽次家人易卦之序二女以下睽象傳文二女謂睽卦

兌下離上兌少女離中女也陰柔之性外和悅而內猜

嫌故同居而異志

堯所以釐降二女于媯汭舜可禪乎吾茲試矣

釐理也降下也媯水名汭水北舜所居也堯理洽下嫁

二女於舜將以試舜而授之天下也

是洽天下觀于家治家觀身而已矣身端心誠之謂也誠

心復其不善之動而已矣

不善之動息於外則善心之生於內者無不實矣

朱子曰誠心復其不善之動而巳只是不善之動消

於外則善心實於內操則存捨則亡只是操得此心

便存之西山真氏曰誠則私意邪念紛紜交作

誠身之謂得乎親不和則門來疾情意紛紜交作

之正得之夫治家之難所以甚於治國者門內尚恩

易於治義世之人固有勉於治外者矣至其處家則

或如於妻妾之私或如於骨肉之愛鮮克以正自處

者如人君尤甚焉漢高帝能誅秦豎項而不能割戚

顧如唐太宗能取隋蕭瑀而不能立本其所以難也

則既已如此何能治天下及三代我夫子清問易

柔之性難不如此而險波者故二女同居則清問易

生堯欲試舜必降以二女者能處二女則能處天下

矣舜之身正而刑家如此故堯稱天下而不疑也

身之所以正者由其心之誠誠者無他不善之萌也

去中則誠存矣誠存則身正身正則家治推之天下

從運之漢高帝能誅秦豎項而不能割戚顧如

掌地之意之能陵漢書高帝本紀初戚姬有寵

使人召四婦調護而止事在高帝十二年唐太宗能

取武隋懷群盜而閨門慙德顧不免按唐書太宗為

秦王時發第元吉及即位納其婦楊氏與之生子明

封為曹王使繼元吉後長孫后崩又發立楊

氏為后魏微力諫乃止事在貞觀二十一年

不善之動妄也妄復則无妄矣无妄則誠矣

程子曰无妄之謂誠

故无妄次復而曰先王以茂對時育萬物深哉

无妄次復亦卦之序先王以下引无妄卦大象以明對

時育物唯至誠者能之而贊其旨之深也○此章發明

四卦亦皆所謂聖人之蘊

富貴第三十三

君子以道充為貴身安為富故常泰無不足而銖視軒冕

璧視金玉其重無加焉爾

此理易明而妄言之欲人有以真知道義之重而不為

外物所移也

朱子曰周先生言道至貴者不一而足蓋是見世間

是說不一世人心中不在誠子裏

而如發狂想似只是自不覺也

陋第三十四

聖人之道入乎耳存乎心蘊之為德行之為業彼以

文辭而已者陋矣

論上章欲人真知道德之重而不溺於文辭之隔也

程子曰聖賢之言不獨已也蓋有見於理則其言無不

其則則生之理有不得已者如彼未相聞治之器乎不

其則則生之理有不得已者如彼未相聞治之器乎不

其則則生之理有不得已者如彼未相聞治之器乎不

其則則生之理有不得已者如彼未相聞治之器乎不

其則則生之理有不得已者如彼未相聞治之器乎不

其則則生之理有不得已者如彼未相聞治之器乎不

其則則生之理有不得已者如彼未相聞治之器乎不

其則則生之理有不得已者如彼未相聞治之器乎不

其則則生之理有不得已者如彼未相聞治之器乎不

其則則生之理有不得已者如彼未相聞治之器乎不

其則則生之理有不得已者如彼未相聞治之器乎不

其則則生之理有不得已者如彼未相聞治之器乎不

其則則生之理有不得已者如彼未相聞治之器乎不

其則則生之理有不得已者如彼未相聞治之器乎不

其則則生之理有不得已者如彼未相聞治之器乎不

其則則生之理有不得已者如彼未相聞治之器乎不

其則則生之理有不得已者如彼未相聞治之器乎不

其則則生之理有不得已者如彼未相聞治之器乎不

也欲動情動利害相攻不止則賊滅無倫焉故得刑以治

意與十一章略同

朱子曰聖人之心誠養發生真與天地同德品物或

然不易之理如天之四時之運寒暑之變亦自有其

情偽微暖其變千狀苟非中正明達果斷者不能治也

卦曰利見大人以剛得中也噬嗑曰利用獄以動而明

中正本也明斷用也然非明則斷無以施非斷則明無

所用二者又自有先後也訟之中兼乎正噬嗑之明兼

乎達訟之剛噬嗑之動即果斷之謂也

南軒張氏曰夫中正者仁之所存而明達者知之

所行果斷者又勇之所施也必是詳刑本末其矣

嗚呼天下之廣主刑者民之司命也任用可不慎乎

公第三十七

聖人之道至公而已矣或曰何謂也曰天地至公而已矣

孔子上第三十八

春秋正王道明大法也孔子為後世王者而脩也亂臣賊

子誅死者於前所以懼生者於後也宜乎萬世無窮王祀

夫子報德報功之無盡焉

孔子下第三十九

道德高厚教化無窮實與天地參而四時同其惟孔子乎

山下出泉靜而清也汨則亂亂不決也
山下出泉大象文山靜泉清有以全其未發之善故其
行可果汨再三也亂清也不決不告也蓋汨則不靜亂
則不清既不能保其未發之善則告之不足以果其所
行而反滋其惑不如不告之為愈也
朱子曰泉水之始出者必行而有漸也
慎哉其惟時中乎
時中者彖傳文數當其可之謂也初則告濟則不告
而清則決之汨而亂則不決皆時中也
艮其背背非見也靜則正止非為也為不止矣其道也際
乎
此一節引艮卦之象而釋之艮止也背非有見之地也
艮其背者止於不見之地也止於不見之地則靜靜則
止而無為一有為之之心則非止之道矣○此章發明
二卦皆所謂聖人之蘊而主靜之意矣
問象學者之事始之意也艮成德之事終之意也
他珠子曰問乎之意當是如此然艮此力何見主靜
之意○辭者為主故以艮終焉○問艮其背背非
見也○只如非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動
只如此耳然子解艮其背謂止於其所不見恐如此
說費力所謂背者只是其所當止也看下文艮其止而
止解背字所以謂之止其所艮其背是止於其所當
止如仁君止於仁人臣止於君止於父止於子止於
能動惟背不動有止之象艮其背是止於其所當止
之地不獲其身行其庭不見其人象物各止其所止
○問止非為也為不止矣何謂也曰止便是作為
為便不是止曰止是信心信否曰是又曰易傳內欲

不謂其物不實亦即是也... 其後在零陵被一統志... 各今為永州府治...

右周子太極圖并說一篇通書四十二章世傳舊本遺文

九篇遺事十五條事狀一篇舊所集次皆已校定可繕
寫真按先生之書近歲以來其傳既益廣矣然皆不能
無繆誤惟長沙建安板本為庶幾焉而猶頗有所未盡
也蓋先生之學之與其可以象告者莫備於太極之一
圖若通書之言蓋皆所以發明其蘊而誠動靜理性命
等章為尤著程氏之書亦皆祖述其意而李仲通銘程
邵公誌顏子好學論等篇乃或并其語而道之故清逸
潘公誌先生之墓而敘其所著之書特以作太極圖為
首稱而後乃以易說易通繫之其知此矣... 通書者亦不知其綱領之在是也長沙本既未及有所

是正而通書乃因胡氏所定章次先後頗有所移... 又刊云章目而別以周子曰加之皆非先生之舊苦理

性命章之類則一云其目而遂不可曉其所附見銘竭
詩文視他本則詳矣然亦或不能有以發明於先生之
道而徒為重複故建安本特據潘誌置圖篇端而書之
次序各章亦復其舊又即潘誌及潘左丞孔司封黃太
史所記先生行事之實刪去重複參互考訂合為事狀
一篇其大者如潘碼云著幾齋辨如快刀捷斧而潘
所為婦人語乃為水鑑其墓而改葬若此之類皆從
潘誌而補焉又云以觀其墓等語見用舊墓志云先生
生者之言又載先生補頤新政反覆數十言恐亦非
若此之類至於道學之微有諸君子所不及知者則又
以程氏及其門人之言為正以為先生之書之言之
行於此亦略可見矣然後得臨汀楊方本以校而知其
舛陋猶有未盡工者師友一章當為二章之類又得何
君管道詩序及諸尊遊春陵者之言而知事狀所敘潘
溪命名之說有失其本意者何君序見潘事內又敘
潘先生家譜云潘溪隱居在營道縣樂安鄉潘里石
塘潘西潘溪隱之舊名先生寓之潘草以示不忘其本
之意而潘溪隱之舊名先生寓之潘草以示不忘其本
下保先生故居在下保其地又別自號為潘田而潘
之為字則疑其出於唐刺史元結七泉之遺俗也今
紅州潘溪之西亦有石塘潘見於陳公家潘山記疑亦
先生所寓潘溪舊編而知筆削之際亦有當錄而誤遺
之者如潘碼自言初見先生于合州相語三日夜退而
之者數日世乃有斯人耶而孔文仲亦有祭文存先生
之語潘碼又補其風遠標寓懷於塵埃之外常有尚

士甬遷台州排官熙寧初范鎮以制舉薦為翰林新法之害為王安石所黜皆宗初用遷左諫議大夫故中書舍人同知貢舉以疾卒有文集五十卷序先生被州府事披一統志數州今改為文集五十五卷序先生被州府事數人為分寧主簿有疑獄久不決該縣至一訊立辨其人驚死曰老吏不如也後由南宮谿邑人賊走惡少皆以所藏善政為証假守南康按宋鑑朱子於靖康時皆南康軍故云又披一統志南康郡名今改為贛州府直隸京師蓋朱熹披一統志新安郡名今改為徽州府直隸人而婺源屬新安故云

五峯胡氏曰通書四十章周子之所述也粵若稽古孔子述三三五之道立百王繼世之法孟軻氏闢楊墨下今周子啓程氏兄弟以千古不傳之妙其功蓋在孔孟之間矣人見其書之約也而不知其道之大也見其文之質也而不知其言之淡也而其理之長也此書皆發端以示人者變錢諸子直與易書詩春秋語孟同流行乎天下○朱子曰通書文雖高簡而體實淵懿且其所論不出乎路已貽人之事未嘗劇談無極之先文字之外也○問通書可以上接孟子曰此孟子較近處通書示諸君密語孟較疏說得顯○問子通書此近處通書者何也而其言簡質如此與○問子通書此近處通書者何象不倖○五峯刻通書却去了本篇各段理性命章篇首加一周子曰字有去了本篇各段理性命章熟不可理會盡教影射幾難免佛堂以下却是本斷無內全無此三字及所加周子曰三字又却是本斷無者問五峯於通書何故解以○意加損曰他病痛多與河圖出而不入掛書路呈而九疇叙孔子於斯異興衰未嘗不推之於天若蘇溪先生者其天之所界而得乎斯道之傳者與不縣師傳然契道體建圖書書根極領要當時見而知之有程氏者遂擴大而推明之使夫天理之人情之著事物之衆鬼神之傳渙然莫不同然畢貫于一而周公孔子孟子之傳渙然不離乎日用之間○朱熹陰陽五行之類而其質不離乎仁義禮智則朱善惡之際其體用之一原顯微之無所論話中書大學七篇之所傳也○薛瑄先生嘗稱乎百世之下探探聖賢之奧疏觀造化之源而獨心學之立象者書關發幽秘辭義融納而天人性命

明道先生曰周茂叔意前章不除去問之云與自家意思

一般子厚觀驢鳴亦謂如此文意既卒文章直往臨

伊川程先生見康節邵先生伊川指食卓而問曰此卓安

在地土不知天地安在何處康節為之極論其理以至六

合之外伊川歎曰平生唯見周茂叔論至此

此康節之子伯溫所記但六極論而不言其所謂云何

今按康節之書有曰天何依曰依乎地曰地何附曰附

乎天曰天地何所依附曰自相依附天依形地附氣其

形也有涯其氣也無涯竊恐當時康節所論與伊川所

聞於周先生者亦當如此因附見之云

太史公庭堅曰春陵周茂叔人品甚高骨中灑落如光

風露月

延平先生每誦此言以為善形容有道者氣象

明道先生識其子端慤之曠曰夫動靜者陰陽之本況五

氣交運則益參差不齊矣賦生之類宜其雜糅者衆而精

一者間或值焉以其間值之難則其數或不能長亦宜矣

此一節全用太極圖及通書中意故以附之後三節故

而

明道先生作頤子所為何學論曰天地儲精得五行之粹

者為人其本也真而靜其未發也五性具焉曰仁義禮智

信形既生矣外物觸其形而動於中矣其中動而七情出

焉曰喜怒哀懼愛惡欲情既熾而益蕩其性鑒矣故覺者

約其情使合於中正其心養其性而已然必明諸心知所

往然後力行以求至焉若頤子之非禮勿視聽言動不遷

怒貳過則其好之之篤學之之道也

黃氏端節曰此論乃

程夫子十八歲所乃

程先生曰二氣五行剛柔萬殊聖人所由惟一理人須要

復其初

性理大全卷之三

性理群書集覽卷之四

西銘

朱子曰橫渠張子厚學人也學古力行篤志好禮為關中先生宗師嘗於學堂壁間書此語右書曰願伊川先生曰是皆事端改曰東銘西銘二銘雖同出於一先生之口然其詞義之所指氣象之所及則判然不同其以程門專以西銘開元學者而於東銘則未嘗言蓋學者誠於西銘之言反復玩味而有以自得之則心廣理明意味自別若東銘則雖分別長短遂非之失於毫釐之間所以開警後學亦不為不切然意味有窮而於下學功夫蓋猶有未盡者又安得西銘徹上徹下一以貫之之旨哉

四關之中
故各關中

乾稱父坤稱母子茲親焉乃混然中處

天陽也以至健而位乎上父道也地陰也以至順而位

乎下母道也人稟氣於天賦形於地以親然之身混合

無間而位乎中子道也然不曰天地而曰乾坤者天地

其形體也乾坤其性情也乾者健而無息之謂萬物之

所資以始者也坤者順而有常之謂萬物之所資以生

者也是乃天地之所以為天地而父母乎萬物者故指

而言之

朱子曰須子細看他說理一分殊而今道天地不親父母父母不長天地不得分明是一理乾道成男坤道成女則凡天下之男皆乾之氣凡天下之女皆坤之氣從這裏便上徹下徹即是一箇氣都透過了自一家言之父母是一家之父母自天下言之天地是天下之父母西銘自首至末皆是一理一理乾父坤母固是一理分而言之便見乾坤自乾坤父母自父母推稱字便見異也乾稱父坤稱母實聲言一稱字○混然中處言混合無間蓋北方便是從天地來○人之一身固是父母所生然父母之

以為父母者即是乾坤若以父母而言則一物名一父母以乾坤而言則萬物同一父母矣萬物性

之所為則吾體之所為也萬物性之所為則吾體性之所為也

其所以為性者此所以為性也此所以為性也此所以為性也

無之也今若必謂人物只是父母所生更與乾坤無涉

大之言以形容初體而西銘者但取其初為宏闊廣

體者全是以形容初體而西銘者但取其初為宏闊廣

已意造作言語以增飾其初不見義理只見利害而妄

所謂西銘之意正為長者以擴其言之不為若東銘

之意則見人物實無所資於天地恐有所未安爾今

味論猶以擴其言之不為若東銘之意則見人物實無

又不得其分有珠而初未嘗有二體但其分之心則

事天蓋父母生我者也而所以生之者天地也天地

以氣也氣以形父母固我之父母也天地者我之父母

母也朱子曰父母者一身之父母也父母之生我者四

已與人皆并以為父母者一身之父母也父母之生我

故天地之塞吾其體天地之帥吾其性

乾陽坤陰此天地之氣塞乎兩間而人物之所資以為

體者也故曰天地之塞吾其體乾坤順此天地之志

為氣之帥而人物之所得以為性者也故曰天地之帥

吾其性深察乎此則父乾母坤混然中處之實可見矣

朱子曰西銘大要任天地之塞吾其體天地之帥

其性兩句上塞是說氣孟子所謂以直養而無愧而

塞乎天地之間即用這箇塞字張子此篇大抵皆在

人說說集此○塞只是氣語之體天地之氣○問天

主宰乃天地之常理也吾之性即天地之理○問天

地之塞如阿是塞曰塞與帥字皆張子明字妙處

乃孟子塞天地之間體乃孟子氣體之充者有一

物雖皆天地所生而無間隔民吾同胞物吾與也
 靈波民吾同胞物則亦我之濟糞孟子所謂親親
 仁民仁民而愛物其等差自然如此大抵即事親
 以明事天○問西銘理一分殊莫是就民物中又各
 與也之意否○民物固是一分殊須是就民物中
 有分殊不是伊川說破也難理會然看又自覺事
 而有分別○問物吾與也莫是黨與之說否○曰然
 西山真氏曰凡生於天壤之間者莫非天地之子而
 吾之同氣者也○是之謂理一然親者吾之同體民

吾之同類而物則異類矣是之謂分殊以其理一故
仁愛之施無不備以其分殊故仁愛之施則有差
仁愛之施無不備以其分殊故仁愛之施則有差
仁愛之施無不備以其分殊故仁愛之施則有差

大君者吾父母宗子其大臣宗子之家相也尊高年所以
長其長慈孤弱所以幼其幼聖其令德賢其秀也凡天下
疲癯殘疾惻隱寡也吾兄弟之顛連而無告者也

乾父坤母而人生其中凡天下之人皆天地之子矣然
繼承天地統理人物則大君而已故為父母之宗子輔
佐大君綱紀衆事則大臣而已故為宗子之家相

宋子曰西銘凡仁之體元自昭著以昧者不見故假
父母宗子家相等名以曉譬之初未嘗謂與乾坤
而大君乃其商長子所謂宗子者道者也故曰大
君者乃其商長子所謂宗子者道者也故曰大

天下之老一也故凡尊天下之高年者乃所以長吾之
長天下之幼一也故凡慈天下之孤弱者乃所以幼吾
之幼聖人與天地合其德是兄弟之合德乎父母者也

賢者才德過於常人兄弟之秀出乎等夷者也皆
以天地之子言之則凡天下之疲癯殘疾惻隱寡非
吾兄弟無告者而何哉

朱子曰許多人物生於天地之間同此一氣同此一
性便是吾兄弟猶如人小等類之不同便是親疎遠
近之分○凡天下疲癯殘疾惻隱寡者兄弟之
連而無告者必君子之為政且要主張這一等人

于時保之子之翼也樂且不憂純乎孝者也
畏天以自保者猶其敬親之至也樂天而不憂者猶其

愛親之純也

朱子曰西銘首論天也萬物與我同休之意固極宏
大然其所謂事天功夫則自于時保之以下方極
切○問西銘自乾稱父坤稱母至民吾同胞物吾
與也處是仁之林于時保之以下至民吾同胞物
吾與也處是仁之林于時保之以下至民吾同胞物

達曰悖德害仁曰賊濟惡者不才其踐形惟肖者也
不循天理而徇人欲者不愛其親而愛他人也故謂之

悖德我滅天理自絕本根者賊殺其親大逆無道也故
謂之賊長惡不悛不可教訓者世濟其凶增其惡名也

故謂之不才若夫盡人之性而有以充人之形則與天
地相似而不違矣故謂之肖

朱子曰人有形有性無不各有自然之理所謂天
性也譬如踐言之踐踐人是有形而不可盡其理
故無以踐其形惟聖人有是形又能盡其理然後可
以踐其形而無憾也○西山真氏曰天之不才子也

知化則善述其事窮神則善繼其志

孝子善繼人之志善述人之事者也聖人知變化之道
則所行若無非天地之事矣通神明之德則所存者無

非天地之心矣此二者皆樂天踐形之事也
問知化則善述其事窮神則善繼其志其旨如何朱
子曰聖人之心與天地如父母之於子也故其心
用一過而無迹者也知之則天地之用在我如手之
過父事也神者天地之心常存而不則者也窮之則

不愧屋隅爲無忝存心養性爲匪懈

踐夫形者也

惡上日酒宗伯子

內公問之對曰小人有母請以遺之公遽其
言遂為母子如初注唯公名寤生武公子也

天之道而天心豫焉則亦天之祥也申生無所逃而特

隨其受而歸全者參乎勇於從而順令者伯也

令之從若伯奇之獲竊中野則勇於從而順令也況天

之所以命我者吉凶禍福非有人欲之私故事天者能

西銘大率借彼以明此不可著總論也○黃巖縣曰

孝子之身存則其事親者不違其志而已沒則安而無所愧於親也仁人之身存則其事天者不逆其理而已沒則安而無所愧於天也蓋所謂朝聞夕死吾得正而

富貴福澤將享吾之生也貧賤憂戚庸玉女於成也

戚所以拂亂於我而使吾之為志也篤天地之於人父

母之於子其設心宜有異哉故君子之事天也以周公

之富而不至於驕以顯子之貧而不改其樂其事親也

愛之則喜而弗忘惡之則懼而無怨其心亦一而已矣

朱子曰敬天當如敬我我當如敬天我當如敬我我當如敬天

氏曰敬天當如敬我我當如敬天我當如敬我我當如敬天

則父母之愛我如天之愛我我當如天之愛我我當如天之愛我

天即親也其所以事之者豈客有一歲

存吾順事沒吾寧也

孝子之身存則其事親者不違其志而已沒則安而無

所愧於親也仁人之身存則其事天者不逆其理而已

沒則安而無所愧於天也蓋所謂朝聞夕死吾得正而

此焉者故張子之銘以是終焉

論曰天地之間理一而已然乾道成男坤道成女二氣

交感化生萬物則其大小之分親疎之等至於千百千

萬而不能齊也不有聖賢者出孰能合其異而反其同

哉西銘之作意蓋如此程子以為明理一而分殊可謂

一言以蔽之矣蓋以乾為父以坤為母有生之類無物

不然所謂理一也而人物之生血脉之屬多親其親名

子其子則其分亦安得而不殊哉一統而萬殊則雖天

下一家中國一人而不流於兼愛之蔽萬殊而一貫則

雖親疎異情貴賤異等而不格於為我之私此西銘之

大精也觀其推親親之厚以大無我之公因事親之誠

以明事天之道蓋無適而非所謂分立而推理一也夫

豈專以民吾同胞長長幼幼為理一而必默識於言意

之表然後知其分之殊哉且所謂稱物平施者正謂稱

物之宜以平吾之施云爾若無稱物之義則亦何以知

夫所施之平哉龜山第二書蓋欲發明此意然言不盡

而理有餘也故愚得因其說而遂言之如此同志之士

熹既爲此解後得尹氏書云楊中立答伊川先生論西
銘書有釋然無惑之語先生曰楊時也未釋然乃
知此論所疑第二書之說先生蓋亦未之許也然龜山
語錄有曰西銘理一而分殊知其理一所以爲仁知其
分殊所以爲義所謂分殊猶孟子言親之而仁民仁民
而愛物其分不同故所施不能無差等耳或曰如是則
體用果離而爲二矣曰用未嘗離體也以人觀之四肢
百骸具於一身者體也至其用處則首不可以加履足
不可以納冠蓋即體而言而分已在其中矣此論分別
異同各有歸趣太非釜豆之此豈其年高德盛而所見
始益精與因復表而出之以明答書之說誠有未釋然
者而龜山所見蓋不終於此而已也乾道壬辰子夏朔
旦熹謹書

觀便為人借去俟更子細西銘之論則未必然
言誠有以者乃在正蒙西銘之為書推理以存義
先聖所未發與孟子性善養氣之論同而分殊墨氏
則二本而無分也切又人學一止變無差等本二也
分殊之微私勝而失了無分之罪兼愛而無義分位
而惟理一以正私勝之賊也此方同無別而義分位
至於無父之陸叢之賊也此方同無別而義分位
體而不及用彼欲使人推而行之本為用也反謂不
及下然其意知待兄弟第親訓新此特肯從明道即
日曉然具悉如待兄弟第親訓新此特肯從明道即
以西銘使清之尋繹累日乃若有得於其失比同於
前書所論西銘之書以告民為同施長其長初其辭
之大方因情終身服膺豈敢妄疑其失比同於墨氏
錄寡風獨為兄弟之無告蓋所謂明理一也然其辭
一無親視之殺非明者黑識於言意之表烏知所謂理
一而分殊哉故竊思其流遂至相愛非謂西銘之書
為兼愛而發仰墨氏同也古之以及人之若幼之以
也善准其所為而已老吾老以及人之老安之少者
及人之幼所謂推之也孔子曰老者安之少者懷之
則無事乎推矣無事乎推者理一也故也理一而分殊
故聖人利物平施哉所以為仁之至義之盡也我何
故聖人利物平施哉所以為仁之至義之盡也我何
謂窮物達近覲察各當其分所謂無也師謂平施所
以施之其心一無稍物之義故曰言雖分不及用蓋
仁義為說故仁之心故仁則害仁害仁則揚氏之得
遇其流自私自利則害人害仁則揚氏之得罪於聖
則均矣西銘之兼愛也二者其失雖殊其得罪於聖
所論窮物達近之旨隱奧難知固前聖今所得生開書
丁寧齊之學者自當釋然無惑也○延平李氏答朱
子書曰來論仁是心之正理能發能用底一箇端猶
如孩兒有無限其中生氣無不能觸而實通體用自然
之機又有無限刻停息貫盈發洩觸而實通體用自然
初無間斷此途推廣得其好但又云人之性之所以為
而異焉若如此說恐有礙天地中所有之物本性則不
一雖禽獸草木生理亦無間刻停息間歇者但人則
其秀而易靈五常中和之氣所聚愈盛得其偏而已
此其所以異也若謂流通發生自然之機渙決無阻
刻停息間歇即禽獸之體亦自如此若以為此理唯
人獨得之即恐推測體認處未精於此處便見差池
又云須體認到此地不一不雜處方見軍然與物同
氣象一段語却無病又云從此推出分殊合宜處

賢者有許多分別。問曰：山濤所理一所以為仁，知其分殊，所以為義。仁便是體，義便是用。古曰：仁是流出，來底義是合當做底。如水流動，如是二流，為江河匯為池沼，便是義如訓德之心，便是仁。愛父母，愛兄弟，愛鄉黨，愛朋友，有許多等差，便是義。且如教只是此一箇物，到敬君，敬長，敬賢，便有許多體樣。也是如此。如天子，七廟諸侯，五廟，這箇便是體。其或七或五之不同，便是義。禮是理之節文，義便是事之所宜。如呂夷叔說天命之謂性，自軀而總喪服異等而下之，分族之情，無所憾。自王公至皂隸，儀章異制，而上父子，到得父子各慈，其子各孝，其父而人不嫌者，自是合如此也。其慈具孝，這便是仁。各親其親，各子其子，這便是義。這箇物事，分不得流出來，便是仁。仁打在一動義禮智便隨在，這裏了，不是要他使時義却留在後，而少間放出來，使其實只是二箇道理，論著界分，便有許多分別。

於予作太極西銘二解未嘗敢出以示人也。近見儒者多議兩書之失，或乃未嘗通其文義而妄肆詆訶。子竊悼焉，因出此解以示學徒，使廣其傳。庶幾讀者由辭以得意，而知其未可以輕議也。淳熙戊申二月，己巳晦翁題。

西銘總論

程子曰：訂頑之言極純，無雜秦漢以來學者未到。訂頑一篇意極完備，乃仁之體也。學者其體此意，令有諸己，其地位已高，到此地位，自別有見處，不可窮高極遠，恐於道無補也。

問：訂頑意極完備，乃仁之體。此篇只發明万物為一之義，如何見得仁體？此溪陳氏曰：非能與万物為一，如云實有諸己，其地位已高，到此地位，自別有見處。不可窮高極遠，曰見得此理，渾然無間，實有諸己。後日用酬酢無往而非此理，更有何事，更何用窮高。

訂頑立心便可達天德

學者須先識仁仁者渾然與物同體義禮知信皆仁也識得此理以誠敬存之而已不須防檢不須窮索若心懈則有防心苟不懈何防之有理有未得故須窮索存久自明安待窮索此道與物無對大不足以名之天地之用皆我之用孟子言萬物皆備於我須反身而誠乃為大樂若反身未誠則猶是二物有對以已合彼終未有更之又安得樂計頑意思乃備言此體以此意存之更有何事必有事焉而勿正心勿忘勿助長未嘗致纖毫之力此其存之道若存得便合有得蓋良知良能元不喪失以昔日習心未除却須存養此心久則可奪舊習此理至約惟患不能守既能體之而樂亦不患不能守也

朱子曰明道李者須先識仁一段說話好只是說
得地應高者非入此其處在李者工夫只說
克已復禮入為最要此工夫最上徹下無所不宜問
物字是一爾人物與事物非仁然絕異事物只是言其理
出凡已與人物接方有許多事物出來若於已獨立
時初無甚多事此物字皆可以包言所謂訂頑備言
此體者亦只是言其理之一爾延平李氏嘗來子
曰所示見語錄中有仁者渾然與物同体一即
得西銘意肯所見路脉其正宜以是推擴求之然要
可見一視同仁氣象却不難須是理會分殊致毫髮不
可失方是
德者氣象

西銘其得此意只是須得子厚如此筆力他人無緣做得

孟子以後未有人及此得此文字省多少言語安仁
孝之理備乎此須臾而不於此則便不仁不孝也
游酢於西銘讀之已能不逆於心言語外立得箇意思便
能道中庸矣

問諸氏竄兩銘曰此中庸之理也是言人物體性之所自來否北溪陳氏曰不止是言體性之所自來須兼事天節目言之皆是日用切己之實無獨無不反所以謂中庸之理也○西山真氏曰昔游先生見西銘即豁然不逆於心○此中庸之理也○明道先生稱其能求之語言之外近世學者或未喻其旨愚謂中庸綱領在性道發三言而終篇之義無非教人以全天命之性內銘獨領亦只在此體其性之二言而終篇又復推明亦發人而不失於父母之所賦予者為天地克肖之手而已故遊先生以為即中庸之理也豈不信哉

聖子之後只有原道一篇其間言語固多病然大要儘近
聖若西銘則是原道之宗祖也原道知只說道元未到
西銘意思據子厚之文醇然無出此文也自子厚後蓋
未見此書

或問伊川謂西銘原道之宗祖如何朱子曰西銘更從上面說來原道言率性之謂道西銘連天命之謂性說了。問原道言率性之謂道如何曰首句極不是定名匪位却不妨有仁之道義之道仁之德義之德故曰龜位大要未說到上頭故伊川言西銘原道之宗祖韓子體察操履處皆不細密其排佛老亦淺其所從來而體察操履處皆不細密其排佛老亦淺其所見而言之耳程先生說西銘乃原道宗祖此言可以推其源流也一韓退之却見得又較浩亦只是見得如此都只是見得下面一曾源顧處都不曉所以伊川說西銘是原道之宗祖蓋謂此也

問西銘如何曰此橫渠文之粹者也曰充得盡時如何曰聖人也橫渠能充盡否曰言有两端有有德之言有造

或問橫渠清虛一大之說又要兼清濁虛實朱子曰
渠初云清虛一大為伊川所結難云清濁虛實朱子曰
一兼二大兼三小兼四微兼五細兼六簡兼七易兼八
於此處不分明如參兩入以參為陽則為陰陽有太
極陰陽太極他處要強索精思必得為陽則為陰陽有太
又問橫渠云太極即氣乃身指理為陽則為陰陽有太
曰就指理為陽太極即氣乃身指理為陽則為陰陽有太
的常何故却於此差曰伊川云發言處以塔窺天四塔
難不見而實見處其分明朱子曰
他處見錯獨於西銘見得
以義測河注
窺小其地

弘而不毅則難立毅而不弘則無以居之西銘言弘之
觀張子厚所作西銘能養浩然之氣者也
和靖尹氏曰見伊川後半年方得大學西銘看

意如問尹氏曰見伊川後半年方得大學西銘看此
意如何朱子曰此是教他自就切己處思量看此
後以此二書所授之選是以尹子已得此意還是以
二書互相發明故曰西銘與大學同是教人
西銘也問西銘道理與大學同是教人
見只是且教他處話會光祖云地是初入其門未
知對曰豈不是如此

人本與天地一般大只為人自小若不自處以天地之
心為心便是與天地同體西銘備載此意顏子克己便
是能盡此道

龜山楊氏曰西銘只是發明一箇事天底道理所謂事天
者循天理而已

西銘會古人用心要處為文正如杜順作法界觀樣
西銘只是要學者求仁而已

朱子曰西銘前一段如某盤後一段如人下基

無若黃氏曰嘗記而論西銘自乾補要以下至
無思如康子其然乾父坤母至無思而後
綱領言天地人之父母人天地之父母此四句是
為吾之體性言吾所以為天地之父母此四句是
至願連無告言民物並生天地之父母此四句是
而吾之兄弟黨與有差等之序此四句是
則必當全吾體性而後能盡民物之理此四句是
為孝子不然則謂之傳過之乎于時保之以
人子盡孝之道以明人之所以事天之道所以全吾
體性之德也此矣

西銘一篇首三句似人破義題天地之帥之塞兩句恰似
做原題乃一篇緊要處民吾同胞至願連而無告者也
乃統論如此于時保之以下是做工夫處

西銘有箇直劈下底道理又有箇橫截斷底道理
事天事親之理皆在焉全篇中斷而觀之則止雪是
事天事親之理皆在焉全篇中斷而觀之則止雪是
事天事親之理皆在焉全篇中斷而觀之則止雪是

問西銘仁孝之理曰他不是說孝是將這孝來形容這
事親底道理便是事天底樣子

朱子曰西銘只是說孝仁孝只是說孝仁孝只是說孝仁孝
此乾坤主意不是說孝只是說孝仁孝只是說孝仁孝
所推乾坤主意不是說孝只是說孝仁孝只是說孝仁孝
出未下面一句事親之誠以明事天之理只是說孝仁孝
不愧屋漏存心養性是事天下而說事親兼承是事親
言如此天理則不然直是順之無有不合者○徐子
曰此先生曰事親是事天底樣子

西銘之書指吾體性之所自來以明父乾母坤之實極樂
天踐形窮神知化之妙以至於無一行之不慊而沒身
焉故伊川先生以為充得盡時便是聖人恐非專為始

子 8-90

學者一時所見而發也

橫渠之意實借此以明彼以見天也之間隨大隨小此理未嘗不同耳其言則固為學者而設若大賢以上又豈須說耶伊川嘗言若是聖人則乾坤二卦亦不消得正謂此也

所論西銘名虛而理實此語甚善各雖假借然其理則未嘗有少異也若本無此理則又如之何而可強假耶橫渠西銘初看有許多節却似狹充其量是甚麼樣大合下便有箇乾健坤順意思自家身已便如此形體便是這箇物事性便是這箇物事同胞是如此吾身是如此主腦便是如此尊高年所以長其長慈孤弱所以幼其

幼又是做工夫處後面節節如此于時保之子之翼也樂且不憂純乎孝者也其品節次第又如此橫渠說這般話體用兼備豈似他人只說得一邊問自其節目言之便是各正性命充其量而言之便是流行不息曰然

又語林變孫曰公既又在此可將一件文字與衆人共理會變孫請看文字曰且將西銘看及看畢變孫依先生所解說過先生曰而今解得分曉了便易看

本義等書

南軒張氏曰西銘謂以乾為父坤為母有生之類無不皆然所謂理一也而人物之生血統之屬各親其親各子

其子則其分亦安得而不殊哉是則然矣然即其理三之中乾則為父坤則為母民則為同胞物則為吾與若此之類分固未嘗不具焉龜山所謂用未嘗離體者蓋有見於此也似更須說破耳

人之有是身也則易以私私則失其正理矣西銘之作唯患夫勝私之流也故推明理之一以示人理則一而其分森然自不可易惟識夫理一乃見其分之殊明其分殊則所謂理之一者斯周流而無礙矣此仁義之道所以常相須也學者存此意涵泳體察求仁之要也天地位而萬物散殊其親疎比自有一定之勢然不知理一則私意將勝而其流散將至於不相管攝而害夫仁故

西銘因其分之立而明其理之本一所謂以止私勝之流仁之方也雖推其理之一而其分森然者自不可亂義蓋所以存也大抵儒者之道為仁之至義之盡者仁立則義存義精而後仁之體為無散也如以民為同胞謂尊高年為老其老慈孤弱為幼其幼是推其理一而其分殊固自在也故曰分立而推理一以止私勝之流仁之方也若龜山以無事而推為理一且引聖人老者安之少者懷之為說恐未知西銘推理一指也

雙峯饒氏曰西銘一書規模宏大而條理精密有非片言之所能盡然其大指不過中分為兩節前一節明人為

地之性子之身即父母之身故事親者不可不知所以
保養其身人之性即天地之性則事天者亦豈可不知
所以保養其性邪此西銘之作所以既明人爲天地之
子而復因事親之孝以明事天之道也樂天者不思不
勉而順行乎此性猶人子愛親之純而能愛其身者也
畏天者戰戰兢兢以保持乎此性猶人子敬親之至而
能敬其身者也若夫徇私以違乎理縱欲以害其仁無
能改於氣質之惡而復增益之則是反此性而爲天
悖德賊親不才之子矣盡此性而能踐其形者其性天
地克肖之子矣窮神知化樂天踐形者之事也存心養
性而不愧屋漏畏天以求踐乎形者之事也以此脩身
則爲顏養以此及人則爲錫類以此處常而盡其道則
爲底祿爲歸全以此處變而不失其道則爲待言爲順
今愛惡逆順處之若一生順死安兩無所憾事親而至
於是則可以爲孝子事天而至於豈豈不可以爲仁人
乎故曰後一節言人之事天地當如子之事父母此篇
之指大略如此宋夫子所謂推親親之厚以大無我之
公因事親之誠以明事天之道亦此意也嗚呼繼志述
事孝子之所以事親也存心養性君子之所以事天也
事親事天雖若兩事然事親者即所以爲事天之推而
善事天者乃所以爲善事其親者也

臨川吳氏曰天地者吾之父母也父母者吾之天地也天

即父父即天地即母母即地人事天地當如事父母子
事父母當如事天地保者持守此理而不敢違賢人也
樂者從容順理而自然中聖人也蓋是理即天地之理
而天地即吾之父母也持守而不敢違吾父母之理非
子之翼敬者乎從容而自然順吾父母之理非孝之極
純者乎不愛其親而愛他人者謂之悖德天理者父母
所以與我者也而乃違之是不愛其親也賊仁者謂之
賊仁者父母所以與我之心德也而乃害之是戕其親
也世濟其惡增其惡名則是父母之不才子矣若能踐
其所以得五行秀爲萬物靈者之形則是與天地相以
而究肯乎父母矣知者聖人踐形惟有以默契乎是
理非但聞見之知也化則天地化育之事終道變化發
育萬物各正性命者知得天地化育之事則吾亦能爲
天地之事是善述吾父母所爲之事矣窮者聖人窮理
盡性有以究極乎是理而知之無不盡也神則天地神
妙之心維天之命至誠無息於穆不已者窮得天地神
妙之心則吾亦能心天地之心是善繼吾父母所存之
志矣此造聖之終事踐形惟肖者之盛德所謂樂且不
憂純乎孝者也不恤屋漏者已私克盡心自然存性得
其養雖於屋漏之象尚無愧怍之事夫其無愧於天則
是無忝辱所生之父母也存心養性者用力克己惕然
惟恐有愧於天操而不舍其主於身之心順而不害其

具於心之理存心養性所以事天夫其不怠於存養此
天理則是不懈怠於養父母也此休聖之始事學時形
惟肖者之工夫所謂時保之子之翼也然知化者必
能窮神窮神然後能知化不愧屋漏者必能存心養性
存心養性然後能不悞屋漏善述事者必能繼志善繼
志者然後能述事無妄者必能匪懈匪懈然後能無忝
存心養性然後有不悞屋漏不愧屋漏然後可以至
於窮神窮神然後有以知化匪懈然後有以無忝無忝
然後可以至於善繼志善繼志者然後可以善述事也

性理大全卷之四

孟子西

六

性理大全卷之五

正蒙

門人范育序曰張夫子之爲此書也有一六經之所未
載聖人之所未言蓋道一而已語上極乎高明語下
通乎幽隱窮大至於無間語小入於無朕一有室而
不虛則於理爲正蒙之言高者抑之卑者舉之虛
中至正之極天之所運地之所合者散之要之立乎大
明鬼神之所爲幽風雲之所成者變江河之所流物
業以辨人倫以正道德者微成能者著知德者樂就
也及乎此者邪說之卑說也推而放諸有形而推
至諸而推諸無形而不包矣無不盡矣無大可過矣無細
不備矣言若是乎其極矣道若是乎其至矣聖人復起
無有間乎斯言矣○門人蘇軾序曰先生聖人復起
吾之作是書也譬之枯株根本枝葉莫不備備充榮
者其在人功而已又如辟盤示兒百物且在顧取
者如何爾於是漸就其編會歸義例略効論語孟子
篇次章句以類相從爲十七篇○呂公曰先生云
此書吾讀年數思之所得其言殆合於前聖矣夫要
發端示人而已其篇實之則有得於學者正如老
一珠特別固多所少者謂澤華樂爾○程子曰夫子
之言誠有過者乃在正蒙○橫渠立清虛一大爲萬
道之源恐未安須兼清濁虛實乃可言神道體物不
遺才應有方所○龜山楊氏曰正蒙之書闢中庸者
不惟無益於論其鄙陋兩如西銘一篇伊川謂與孟
子性善義氣之論同功皆前聖所未發也詳味之乃
見其用道之深性命之說雖揚雄猶未能造其藩籬
况他人乎而此篇易言之多見其安也孔子曰五十
而知天言非止如世儒之說也學者當求之知蓋
不獨徒爲空言而已○五峯胡氏曰先生極天地之
理其書曰正蒙其志大其意深且遠矣○朱子曰橫
渠作正蒙時或夜裏坐徹曉其勇如此故其書規
模廣大欲盡窮萬物之理○正蒙精微難窺要其
本原則不出六經語孟且熟讀語孟以得門諸公之
說求之涵泳其間當自有得然後此等文字可措文

而及方見好動如不須證... 若果於此有味則世間一... 有未是處故知川云過... 明者所照而考索至此... 於此就試教明道說便... 如只是說得形而下者... 正蒙說道體處如大和... 非性分自然之知若道... 與氣有性之名合性與... 道者乃在正蒙以清虛... 語釋可見矣○黃臨節... 六條又於正蒙中表章... 序春秋傳存是也一序... 伊川程子之筆云

大和篇第一

大和所謂道中涵浮沉升降動靜相感之性生絪縕相... 盛勝負屈伸之始其來也幾微易簡其究也廣大堅固起... 知於易者乾手效法於簡者坤乎散殊而可象為氣清通... 而不可象為神不如野馬絪縕不足謂之大和諸道者知... 此謂之知道學易者見此謂之見易不如是雖周公才美... 其智不足稱也已

朱子曰此以大和狀道體
與發而中節之和無異

大虛無形氣之本體其聚其散變化之客形爾至靜無感... 性之淵源有識有知物交之客感爾客感客形與無感無... 形惟盡性者一之

朱子曰客感客形與無感無形未始分最作病... 天地之氣雖聚散攻取百途然其為理也順而不妄氣之... 為物散入無形適得吾體聚為有象不失吾常大虛不能... 無氣氣不能不聚而為萬物萬物不能不散而為大虛循... 是出入是皆不得已而然也然則聖人盡道其間兼體而... 不累者存神其至矣彼語寂滅者往而不反徇生執有者... 物而不化二者雖有間矣以言乎失道則均焉

聚亦吾體散亦吾體知死之可與言性矣
知虛空即氣則有無隱顯神化性命通一無二顧聚散出... 入形不形能推本所從來則辭於易者也若謂虛能生氣... 則虛無窮氣有限體用殊絕入老氏有生於無自然之論... 不識所謂有無混一之常若謂萬象為太虛中所見之物

則物與虛不相資形自形性自性形性天人不相待而有... 陷於浮屠以山河大地為見病之說此道不明正由情者... 略知體虛空為性不知本天道為用反以人見之心因緣... 天地明有不盡則証世界乾坤為幻化幽明不能舉其要... 遂躡等妄意而然宋悟一陰一陽範圍天地通乎晝夜三... 極大中三矩遂使儒佛老莊混然一途諸天道性命者不... 周於恍惚杳冥則定以有生於無為窮高極微之論入德... 之途不知擇術而求多見其蔽於彼而陷於淫矣

氣決然大虛升降飛揚未嘗止息易所謂絪縕絪生所謂... 生物以息相吹野馬者歟此虛實動靜之機陰陽剛柔之

說聖人熟了說出便忘也平正而今把這思去形容他
生有特偏了明道說氣外無神神內無氣謂清者為神
則濁者非神乎後來亦有人與些些說清者為神
可以說濁者他氣既清就不知形而上者還他是理
形而下者還他是氣既說是氣便是弄便弄
與實對了既說是清便是與濁對了

凡氣清則通昏則壅清極則神故聚而有間剝風行而聲
聞具達清之驗與不行而至通之極與

由太虛有天之名由氣化有道之名合虛與氣有性之名
合性與知覺有心之名

朱子曰本只是一箇太虛漸細分得密爾且太虛便是
四者之總體而不離乎四者而言由氣化有道之名氣
化是陰陽造化寒暑晝夜雨露霜雪山川金石水土
土皆是陽此便是太極兩儀則氣化說離氣化說火
實不離乎太極未說到人物各具當然之理要合事與
氣有性之名有陰氣理便應在裏面無此氣則道理
無安頓處如水中有月須是有此水方映得月心之知覺
又是那氣之虛靈底聰明規矩作為運用是有這知
覺方運用得這道理所以養子益人德也道是心能盡
性非道用人是性不知發其心抑子說心者性之邦都
此等語皆秦漢以下人箇不到由太極有性之名都
是箇自然底由氣化有性之名是虛底物在實上見無
形底理故謂之性也有由太極有性之名合虛與實有
性之名是天命之謂性管此兩句由氣化有性之名是
率性之謂道管此一句合性與知覺有心之略此又是
天命之謂性管此一句合性與知覺有心之略此又是
一理但所謂性之名異耳幾太極上清室陳氏曰四者大
極是也從氣上看則謂之道一陰一陽之道是也從虛
與氣合上看則謂之性天命之性是也從性與知覺合
上看知覺是血氣動物
則謂之心其實一理兩

鬼神者二氣之良能也聖者至誠得天之謂神者太虛妙
應之目凡天地法象皆神化之糟粕爾

朱子曰伊川謂鬼神者造化之迹却不加揣測所謂三
極之良能蓋程說固好但只渾論在這裏張說分明便
見有箇陰陽在間自然之義曰只是二氣之自然者耳
鬼神性理是二箇自然之義曰只是二氣之自然者耳

一物兩體氣也一故神不離兩故化推此天之所

朱子曰此語極精一故神不離兩故化推此天之所
行則兩而化自註云推此天之所行則兩而化推此天之所
不則兩而化自註云推此天之所行則兩而化推此天之所
推而後能化自註云推此天之所行則兩而化推此天之所
要之亦推此天之所行則兩而化推此天之所行則兩而化
生陽所以神化無窮○兩者陽中有陰陽中有陰陽中有陰
陽消長無自而見非陰陽消長無自而見非陰陽消長無自
使至此而後覺此所謂一物而兩體也○一物而兩體也○
神用神者只是自家氣自下而通一團物事所
地純陰凝聚於中天浮陽運旋於外此天地之常體也恒
星不動純聚乎天與浮陽運旋而不窮者也日月五星逆

天而行并包乎地者也地在氣中雖順天左旋其所繫辰
象隨之稍遲則反移徙而右爾間有緩速不齊者七政之
性殊也月陰精友乎陽者也故其右行最速日為陽精然
其質本陰故其右行雖緩亦不絕乎天如恒星不動金

水附日前後進退而行者其理精微存乎物感可知矣鎮
星地類然根本五行雖其行最緩亦不絕乎地也火者

亦陰為陽者為然其氣比日而微故其遲倍日惟木乃
歲一盛衰故歲歷一辰辰者日月一交之次有歲之象也

萬物皆曰此段曰月右行
之說與前段異同未詳

凡圓轉之物動必有機既謂之機則動非自外也古今謂

天左旋此直至粗之論爾不若日月出沒恒星昏曉之機

為謂在天而運者惟七曜而已恒星所以為晝夜者直以
地氣寒熱生於中故使恒星河漢因回一作北為南日月

因天隱見太虛無體則無以驗其運動於外也
失左旋處其中者順之少遲則反右矣

或問朱子曰天道左旋日月右行如何曰自疏家有此
說人皆守定張子說日月皆左旋說得好蓋天行其
度一日一度健次於天三百六十五度四分度之一

度一日一度健次於天三百六十五度四分度之一
度一日一度健次於天三百六十五度四分度之一
度一日一度健次於天三百六十五度四分度之一

度一日一度健次於天三百六十五度四分度之一
度一日一度健次於天三百六十五度四分度之一
度一日一度健次於天三百六十五度四分度之一

度一日一度健次於天三百六十五度四分度之一
度一日一度健次於天三百六十五度四分度之一
度一日一度健次於天三百六十五度四分度之一

度一日一度健次於天三百六十五度四分度之一
度一日一度健次於天三百六十五度四分度之一
度一日一度健次於天三百六十五度四分度之一

度一日一度健次於天三百六十五度四分度之一
度一日一度健次於天三百六十五度四分度之一
度一日一度健次於天三百六十五度四分度之一

度一日一度健次於天三百六十五度四分度之一
度一日一度健次於天三百六十五度四分度之一
度一日一度健次於天三百六十五度四分度之一

度一日一度健次於天三百六十五度四分度之一
度一日一度健次於天三百六十五度四分度之一
度一日一度健次於天三百六十五度四分度之一

朱子曰天地之間東西為緯南北為經故子午卯酉爲四方之正位而潮之進退以月至此位爲節爾○黃帝皆曰舊說今考升降皆謂物在天十水漿地外四海升降過西方五千里其上升如其數夏落其在南故日在其上冬過北方故日在其南此冬夏書夜之長短因地有升降也雖然處地上如在其南此冬夏書夜之長短因地有轉也至於急於潮則謂天包水承地而一氣升之降於大空之中地乘水力與元氣相爲升降氣升而沉則海水溢上而爲潮氣降而地得則海水縮而爲汐其說與地有四遊相爲表裏然以洋天術觀之天形猶倚半在他上北極出地三十八度其南五十五度正當飽之性又其南二十四度爲夏至之日道天在地最高故書長又其南二十四度爲春秋分之日道天在地稍低故書夜平又其南二十四度爲冬至之日道天在最低故書短又其南二十四度爲夏至之日道天在夜長短乃天體高低自然之理非因地之升降也潮汝

論長財惟余翼公海潮圖序最明蓋潮之源皇宮繁於月月臨仰西則潮漲乎東西月應于子則潮平乎南北朔常緩於太陽三刻有奇潮信之來率亦如是西沒至望常緩一夜潮自望至晦復緩一書潮窮空前後月行差底故前前行差漸微潮盛於春秋之去來勢亦猶太望一月亦如盛於朔望之後一歲則潮盛於春秋之仲春夏盡潮常大秋冬寒潮常小蓋歲之有春秋猶月之有朔望天也之常數也此潮之消息乃繫乎月之進退並非因地之浮沈也張子特用見之崔亮公少以文學擢天聖初監江而宋之易耳因附見之陳亮人少以文學擢天聖初監江進士第又試書判拔萃權集賢校理堅還右正言與歐陽脩王素蔡襄爲四諫官時論重之屢言建情三使契丹後以儆智高叛糾劾南事累遷集賢院學士官至工部尚書卒謚曰襄

日質本陰月質本陽故於朔望之際精魄反交則光爲之食矣

朱子曰野絮詭天有五道而今且將黃赤道詭天正和一圓匡相似赤道是邪匣手相合縫處在天之中箇隙

一半在赤道之內一半在赤道之外東西兩處均未通

相交度即是將天橫分為許多度數會時是日月所在
道赤道十字路頭相交處以俾者望時是月朔日正相
向如在一箇在子一箇在午口所以食於朝者月常在下
旬常在上午既是相背幾月在下面遮了日故曰食陰時
月食謂之闕虧蓋次日內影其中實闇到望時恰當著
其中心闊無缺月食至明月中有闇虛所射故多黃帶節曰
春秋疏云日月同處則日夜月映而形氣不見故食朝
則交會收食必在朔然而每與皆會應面因暗若杜預
云日月動物雖行異方大量不能不小有盈縮故雖有
交會而不食者或有類交而食者又云日月異蹟交而
相錯月之一周必有二日日道裏從外而入內半在日道
表對內而出或六入七出或七八入九出凡十三日出
而與日會齊家語之交道通而計之二百七十二三日有
餘所消一日唐一行孫議云日行黃道月有九道其所
行之差遇交則有薄蝕之變也至於合朔如合璧則不
食其交不軌道則食也攷職目食者必近日月道之
交驗之日王代王仲元自占相傳省謂近交則日月有
食殊不知日月代之相掩斷闇虛之相射其理有異今據
諸家之說所謂九道者看道二赤道三白道四黑道五
黃道而九也月不行黃道止行其餘八道但此八道
昔斜出入於黃道之內故謂之九道耳一月一度凡十

三次經天則二十六次出入於諸道之內一次度凡十
則一次入一出也此二十六大次出入於諸道之間南二
北四次皆不入出也此二十六次出入於諸道之中南二
百七十三日有餘而有一交彼此分時乃有食然亦有分
食或不小者或因日月同道之際道有分數故食亦有所
數或小者盈蝕遂微隱而終故有不食也呂氏詩記十
月之交篇載孔疏之說亦然若以定法論之一歲歷交
當年食而春秋二百四十一年日食三十六唐一百九十
十年食百餘何也此杜預所謂有雜交會而不食者或
有類交而食者也朱子輿王符之說今日月之相掩與
關焉之所射是(儀)王叔俊五代史王朴東平人周舉
日月食之理也(儀)進士為按書郎即嘗獻平賊策累遷
戶部侍郎知制誥使及李世宗臨其喪以玉錢叩地乞
輸不已趙鼎授書執事預字元祐壯陵入繼統博學時
號杜武庫武帝時為河南尹判州卿督軍祐舉預自代
拜征南將軍以平吳功封當陽侯常作春秋左傳集解

虧劣深月於人為近日遠在外故月受日光常在於外人

視其終初如鉤之曲及其中央夫也如半璧然此虧屬受虧

朱子曰：「晉家舊說月朔則去日漸遠，故魄死而明生；疏明復生，所謂死而復育也。此說誤矣。若果如此，則未望之前，西所東遠，而於生之明當在月東既望之後，東近西遠，而於死之明當在月西。安得未望載魄之後，東近西遠，而於死之明當在月西？安得未望載魄之後，東近西遠，而於死之明當在月西？」

之蓋括之言曰：日月本無光，能一銀九日耀之乃光耳。光之初生曰在其旁被光，則一彈丸所見猶如鈎。漸遠則斜視，如鈎漸滿，大抵亦一彈丸所見，猶如鈎。鈎則漸遠，則斜視，如鈎漸滿，大抵亦一彈丸所見，猶如鈎。鈎則漸遠，則斜視，如鈎漸滿，大抵亦一彈丸所見，猶如鈎。

全明必以神人能變倒景，牙日月而生參其間，則雖弦晦之時亦自見其全明，與望夕無異耳。以此觀之，則知月光明常滿，但自人所立處視之有倫，有正故見其明有盈有虧，非既死而復生也。古今皆言月有闕惟洗過皆不受光至初三方漸漸離開了人在下中間正看見則其光圓至望日則月與日正相對人在中間正看見則其光方圓。問月中影是也，影否？曰前輩有此說，月月在天上如兩鏡相照而映居其中四旁皆大水也。故月中微黑之處乃鑊中大蛇之影，更有形似而非真者，即此也。問弦之義曰：上弦是月盈及一半，如弓之上弦，二分二至亦是四分取半曆家謂行前滿後分，四分一天之圓言之上弦頭下弦尾月日相看皆四分天之一。黃帝節曰：行前滿後云者，曆家謂春分月弦東井日在奎，秋分月弦南斗日在角，月在前日在後也。近一歲三考者，曆家以周天為四分，近一分，近三分也。近一歲三考者，曆家以周天為四分，近一分，近三分也。

諸家皆
有論者

月所位者陽故受日之光不受日之精相授而弦則光為之食精之不可以二也

日月雖以形相物，考其道則有施受健順之差焉。星月金水受光於火日陰受而陽施也。

陰陽之精互藏其宅則各得其所安故日月之形爲吉不
繼舍陰陽之氣則循環迭至聚散相盪升降相求綱緼相
綜蓋相兼相制欲一之而不能此其所以屈伸無交運行
不息莫或使之乎曰性命之理謂之何哉

日月得天得自然之理也非蒼蒼之形也

聖餘生於朔不盡居天之氣而世傳食法與閨異術蓋有不知而作者爾

朱子曰周天之氣謂二十四氣也月有大小朔不得盡此氣而一歲日子足矣故置閏○天體坐圓周圍三百六十五度四分度之一繞地一周旋常一日一周而過一度曰麗天而少運一日繞地一周無餘而常不及天一
度積三百六十五日九百四十分日之二百三十五而與大會是歲日行之數也月麗天而九轉二日常不又六十三度十九分變之占積二十九日九百四十分日之餘四百九十九而與日會十二會得全日二百四十得六不盡三百四十八見一歲月行之數也歲有四十二月分日之三十四八是一歲月行之數也故日行而多五月九百三十日三百六十日歲之常數也故日行而少五日九百四十日分日之二百三十五者為氣盈虛月行而盈朝虛而閏生焉一歲閏率則十口九百四十分日之八百二十七三歲一閏則三十二口九百四十分日之六百單二十五歲再閏則五十四口九百四十分日之三十七五歲再閏則七十六口九百四十分日之六十一節白曆家必一日為九百四十分所謂九百四十分日之二百三十五者是其一日内二百三十五分也所謂二會乘之得五千九百八十八者也所謂如旧法九九九十而一者如舊日之法以九百四十分為一分也其得六十八除之六月外猶餘三百四十八分也日行積三百六十五日九百四十分日之二百三十五與大會是

歲三百六十日而日行多五口又二百三十五分也月
行三百五十四口而月行少五口又二百三十五分也
十二分也日行所多五口而月行少五口又二百三十五分也
所少五口又二百三十五分也日行所多五口而月行少五口又二百三十五分也
行所少五口又二百三十五分也日行所多五口而月行少五口又二百三十五分也
五歲之期日行所多五口而月行少五口又二百三十五分也
七十五分也日行所多五口而月行少五口又二百三十五分也
少隨得整日一百九十九歲七閏合九百八十二日又三十九
乘之得一萬五千七百一十三日又三十九歲七閏合九百八十二日又三十九
一除之得十六日又六十七日又三十九歲七閏合九百八十二日又三十九
通二百單六日又六百七十三日又三十九歲七閏合九百八十二日又三十九
七乘之得三千四百九十二日又三十九歲七閏合九百八十二日又三十九
除之得三日又六百七十三日又三十九歲七閏合九百八十二日又三十九
百單六日又六百七十三日又三十九歲七閏合九百八十二日又三十九
年合氣朔期滿得二百單六日又六百七十三日又三十九歲七閏合九百八十二日又三十九
閏月亦二百單六日又六百七十三日又三十九歲七閏合九百八十二日又三十九
之分至十九年而皆齊此所謂氣朔期滿而為一章也

陽之德主於遠陰之德主於閉

陰性凝聚陽性發散陰聚之陽必散之其勢切散陽為陰
累則相持為雨而降陰為陽得則飄揚為雲而升故雲物
班布太虛者陰為風驅飲聚而未散者也凡陰氣凝聚陽
在內者不得出則奮擊而為雷霆陽在外者不得入則周
旋不怠而為風其聚有遠近虛實故雷風有大小暴緩和
而散則為霜雪雨露不和而散則為天氣陰霾陰常散緩
受交於陽則風雨調寒暑正

朱子曰此一段見得陰陽之情陽氣正升忽遇陰氣則
相持而下為雨蓋陽氣輕而陰氣重故陽氣為陰氣所壓
而下也陰氣正升忽遇陽氣則助之飛騰而上為雲也
陽氣伏於陰氣之內不得出故凝聚而為雷也陰氣凝
結於內陽氣欲入不得故旋擊而為風也而為風至以
微陰氣盡乃已也天氣風雲之類陰霾陰常散緩
陽和氣不正之氣所以
雲水纖濁或青黑色

天象者陽中之陰風霆者陰中之陽
雷霆感動雖速然其所由來亦漸爾能寧神化所從來德
之盛者歟

火日外光能直而施金水內光能闢而受受者隨材各得
施者所應無言神與形天與地之道歟

木曰曲直能既曲而反申也金曰從革一從革而不能自
反也水火氣也故炎上潤下與陰陽升降土不得而制焉

木垂者土之華實也其性有水火之雜故木之為物水漬
則生火然而不離也蓋得土之浮華於水火之交也金之

為物得火之精於土之燥得水之精於水之濡故水火相
待而不相害錄之反流而不耗蓋得土之精實於水火之

際也土者物之所以成始而成終也地之質也化之終也
水火之所以升降物兼體而不遺者也

朱子曰五行之說正家一說說得最好不輕下一字
問陰陽五行如何曰東家說得法密實說得理透○

問金木水火土何物曰金曰正家有一說好只金與木之
性實屬土水與火相屬土○陰陽為質陽曰火陰曰水

質水內明而外暗火內暗而外明○西山真氏曰火為
以景金水內明而外暗火內暗而外明○西山真氏曰火為

以景金水內明而外暗火內暗而外明○西山真氏曰火為
以景金水內明而外暗火內暗而外明○西山真氏曰火為

以景金水內明而外暗火內暗而外明○西山真氏曰火為
以景金水內明而外暗火內暗而外明○西山真氏曰火為

以景金水內明而外暗火內暗而外明○西山真氏曰火為
以景金水內明而外暗火內暗而外明○西山真氏曰火為

以景金水內明而外暗火內暗而外明○西山真氏曰火為
以景金水內明而外暗火內暗而外明○西山真氏曰火為

天道篇第三

陽陷於陰為冰附於陰為火

冰者陰凝而陽未勝也火者陽麗而陰未盡也火之炎人
之氣有影无形能散而不能受光者其氣陽也

天道四時行百物生无非至教聖人之動无非至德夫何言哉

天體物不遺猶仁體事无不在也禮儀三百威儀三千无一物而非仁也吳天曰明乃爾出王皇天曰日及爾游街無一物之不体也

朱子曰此數句從赤心并井說出來苟猶豈能到体物適言為物之体也蓋物有箇天理体事謂事是正做出來如禮儀三百威儀三千頂得仁以為體子凡体便是做此那肯子本是言物以天為体事以仁為事之辭也出王之王音往言往來游街无休是此理一物之不体猶言并

上天之載有感必通聖人之為得為而為之也

天不言而四時行聖人神道設教而天下服誠於此動於彼神之通与

威變化行鬼神成行陰陽之

天不言而信神不怒而威誠故信无私故威

天之不測謂神神而有常謂天

運於无形之謂道形而下者不足以言之

鼓萬物而不与聖人同憂天道也聖不可知也无心之妙

非有心所及也

不見而章已誠而明也不動而變神而化也无為而成

物不貳也

已誠而明故能不見而章不動而變无為而成

當有廣大不禦之感与日新修之无疆之道与

天之知物不以耳目心思然知之之理過於耳目心思矣

視聽以民明威以民故詩書所謂帝天之命主於民心而已焉

或問朱子曰所謂帝天之命主於民心曰皆此理也民心之所向即天心之所存也

化而裁之存乎變存四時之變則周歲之化可裁存晝夜

之變則百刻之化可裁推而行存乎通推四時而行則

能存周歲之通推晝夜而行則能存百刻之通

神而明之存乎其人不知上天之載當存文王默而成之

存乎德行孝者常存德性則自然默成而信矣存文王則

知天載之神存教人則知物性之神

谷之神也有限故不能通天下之聲聖人又神惟天故能

周萬物而知朱子曰此神字五章論谷神不正是謂玄化

神則不死玄化也於人焉鼻也口也目也耳也

聖人有感無隱正猶天道之神

形而上者得意斯得名得名斯得象不得名非得象者也

故語道至於不能象則名亡矣

世人知道之自然未始識自然之為体爾

有天德然後天地之道可一言而盡

正明不為日月所眩正觀不為天地所遷

神化篇第四

神天德化天道德其体道其用一於氣而已

神無方易無体大且一而已爾

虛明一作照照鑒神之明也無遠近幽深利用出入神之

塞無間也

天下之動神鼓之也辭不鼓舞則不足以盡神

鬼神往來屈伸之義故天曰神地曰示人曰鬼神示者鬼

者來之終○朱子曰○示字以有以示為義故鬼示

示一說一而大謂之天二而小謂之地二而小謂之鬼

也天曰神地曰示者蓋其氣未嘗或息也人鬼則其氣

歸矣

形而上者得辭斯得象矣神為不測故緩辭不足以盡神

化為難知故急辭不足以體化

朱子曰神自是急底物事緩辭如何形容之如陰陽不

測之謂神神无方易无体皆是急辭化是漸化而化若

急辭以形容之則不可

氣有陰陽推行有漸為化合一不測為神其人在人也知義

用利則神化之事備矣德盛者穹神則知不足道知化則

義不足云天之化也運諸氣人之化也順夫時非氣非時

則化之名何有化之實何施中庸曰至誠為能化孟子曰

大而化之皆以其德合陰陽与天地同流而无不通也所

謂氣也者非待其蒸鬱凝聚接於目而後知之苟健順動

止浩茫湛然之得言皆可名之象爾然則象若非氣指何

為象時若非象指何為時世人取釋氏銷礙入空玄者舍

惡趨善以為化此直可為然文遺累者清乎云爾豈天道

神化所同語也哉

朱子曰神化二字皆程子說得本不甚分明惟是橫渠

龜山來曰推行有漸為化合一不測為神又曰一故神

一日一月一歲一月一節一節一節去便成一年這是化○

象若非氣指何為象時若非象指何為時曰且如天

何以別其為畫夜死生與暑何以別其為冬夏

變則化由粗入精也化而裁之謂之變以著顯微也谷神

不死故能微顯而不揜

鬼神常不死故誠不可揜人有是心在隱微必乘間而見

故君子雖處幽獨防亦不懈

神化者天之良能非人能故大而位天德然後能穹神知

化

大可為也大而化不可為也在熟而已易謂穹神知化乃

德盛仁熟之致非智力能強也

大而化之能不勉而大也不已而天則不測而神矣

性理子曰氣有陰陽推行有漸為化合一不測為神其人在人也知義

先後天而不違順至理以推行知無不合也雖然得聖人

之任者皆可勉而至猶不害於未化爾大哉聖矣化則位

乎天德矣

天則不驕化則不吝

無我而後大大成性而後聖聖位天德不可致知謂神故

神也者聖而不可知

見幾則義明動而不括則用利屈伸順理則身安而德滋

穹神知化與天為一豈有我能勉哉乃德盛而自致爾

精義入神事豫吾內求利吾外也利用安身素利吾外致

養吾內也穹神知化乃養盛自致非思勉之能強故崇德

朱子曰精氣義理而造於神事素定乎內而乃所以求
利乎外也通達其用而身得其安素利乎外而乃所以
發其內也蓋內外相應之理○入神是入於微妙
如此却似向內做工夫非是作用於外然乃所以致用
於外也故常謂門人曰吾等無得於心則其神命粹
而無差然後辦事無事无失吾乃油然精義入神者雖而
精義入神
神不可致思存焉可也化不可助長順焉可也存虛明久
至德順變化達時中仁之至義之盡也知微知彰不舍而
繼其善然後可以成之性矣
聖不可知者乃天德良能立心求之則不可得而知之
聖不可知謂神莊生繆妄又謂有神人焉
惟神為能變化以其一天下之動也人能知變化之道其
必知神之為也
性理書堂口
見易則神其幾矣
知幾其神由經正以貫之則靈用終日斷可識矣幾者象
見而未形也形則涉乎明不待神而後知也古之先見云
者順性命則所先皆吉也
知神而後能飲食親見易而後能知神是故不聞性與
天道而能制禮作樂者未矣
精義入神錄之至也
徇物喪心人化物而滅天理者乎存神過化忘物累而順
性命者乎
敦厚而不化有体而无用也化而自失焉徇物而喪已也
大德敦化然後仁智一而聖人之事備性性為能存神物

物為能過化
西山真氏曰過化存神此四字本出孟子過化謂聖人
凡所經歷處人皆化之存神謂其心中所存神妙正意只
是下性字至橫渠先生乃謂性為能存神物為能過
化不為情所動而失其性則性上性字是謂我全其性而
物字指事物而言上物字指我之所存者神也而不可則各
自有理我隨其理以應之物字指我之所存者神也而不可則各
手其間則事過而留如冰之釋如風之休後未諸老先
如此深故也文公解經每勢平實如此然橫渠先生之
說亦不可不知也
无我然後得正己之盡存神然後應物之感範圍天地
之化而不過過則溺於空淪於靜既不能存夫神又不能
知夫化矣
旁行不流圓神不倚也百姓日用而不知溺於流也
義以反經為本經正則精仁以敦化為深化行則顯義
神動一靜也仁敦化靜一動也仁敦化則无体義入神則
无方
動物篇第五
動物本諸天以呼吸為聚散之漸植物本諸地以陰陽升
降為聚散之漸物之生氣日至而滋息物生既盈氣日
反而游散至之謂神以其申也反之為鬼以其歸也
朱子曰此息只是生息之息非止息之息孟子言曰夜
之所息謂息謂息字有二義謂只是生息○至之謂
神之亦以方仲之氣為言耳此如要識精神周而觀之
神中有屈屈中有伸伸中有屈屈中有伸如人有屈是也屈中有
伸如鬼而有伸是有伸中人死便是屈屈中有伸是也屈中有
氣於人生而不離死而游散者謂魂聚成形質雖死而不

散者謂佛

海水凝則冰浮則漚然冰之才漚之性其存其亡海不得而與焉推是足以究死生之說

伊川程子

有息者根於天不息者根於地根於天者不滯於用根於地者滯於方此動植之分也

生有先後所以為天序小大高下相並而相形焉是猶天秩大之生物也有序物之既形也有秩知序然後經正知秩然後禮行

凡物能相感者鬼神施受之性也不能感者鬼神亦依之而化矣

物无孤立之理非同異屈伸終始以發明之則雖物非物也

也事有始卒乃成非同異有死相感則不見其成不見其成則雖物非物故一屈伸相感而利生焉

獨見其獨雖小異怪也出於疾与妄也其見其獨雖誠也出陰陽之正也

資才出國將昌子孫才族將大

人之有息蓋剛柔相摩乾坤闔闢之象也

寤形開而志交諸外也夢形閉而氣專乎內也寤所以知新於耳目夢所以緣舊於習心

蓋謂飽夢与凡寤

夢所感專語氣於五藏之变化有取焉爾

去者形氣相軋而成兩氣者谷響雷声之類兩形者特鼓叩擊之類形軋氣羽扇敲失之類氣軋形人声笙簧之類

是皆物感之良能人皆習知而不察者爾

形也聲也臭也味也溫涼也動靜也未有莫不有五行之別同異之變是帝則之必察者歟

誠明篇第六

誠明所知乃天德良知非聞見小知而已

天人異用不足以言誠天人異知不足以盡明所謂誠明者性與天道不見乎小大之別也

義命合一存乎理仁智合一存乎聖動靜合一存乎神陰陽合一存乎道性與天道合一存乎誠

天所以長久不已之道乃所謂誠仁人孝子所以事天誠身不過不已於仁孝而已故君子誠之為貴

誠有是物則有終有始為實不有何終始之有故曰不誠無物

自明誠由窮理而盡性也自誠明由盡性而窮理也

性者萬物之一源非有我之得私也惟大人為能盡其道是故立必俱立知必周知愛必兼愛成不獨成彼自蔽塞而不知順吾理者則亦未如之何矣

朱子曰所謂性者人物之所同得其理而已

天能為性人謀為能大人盡性不以天能為能而以人謀為能故曰天地設位聖人成能

盡性然後知生無所得則死無所喪

未嘗無之謂體體之謂性

天所性者通極於道氣之昏明不足以致之天所命者通極於性遇之吉凶不足以我之不免乎蔽之我之者未之學也性通乎氣之外命行乎氣之內氣無內外假有形而言爾故思知人不可不知天盡其性然後能至於命

知性知天則陰陽鬼神皆吾分內爾

天性在人正猶水性之在冰凝釋雖異為物一也受光有

小大皆明其照納不二也

問水之說何謂近釋氏朱子曰水性在冰只是凍凝成箇冰有甚造化及其釋則這水復歸於冰便有迹了

與天性在人自不問猶程子器受日光之說便是否曰是除了器日光便不見却無形了

天良能本吾良能顧為有所喪爾明人天人之本無二

上達反天理下達徇人欲者與

性理大全卷一 張子正蒙

性其總合兩也命其愛有則也不極總之要則不至受之分盡性窮理而不可變乃吾則也天所自不能已者謂命

不能無感者謂性雖然聖人猶不以所可憂而同一其無憂

者有相之道存乎哉也

或問朱子曰物所不能無感謂性曰有此性自足因物有感見於君臣父子日用事物當然處皆感也所謂感而後動是也此句對了天所不能自已謂命蓋此理自無自正時書哀其害無一時停攻近者所斷而存子謂與道為一體這道理古今書夜無須更息故曰不能已

門徒只是理安能感此語只可名心否曰誠然此言誠未親切然感固是心所以感者亦是此心中有此理方能感

湛一氣之本攻取氣之欲口腹於飲食鼻舌於臭味皆攻

取之性也知德者獨厭而已不必嗜欲累其心不以小害

大求喪本焉爾

問湛一之說本攻取氣之欲朱子曰湛一是未感物便是氣之欲曰及中是感物那物否曰是

心能盡性人能弘道也性不知檢其心非道弘人也

盡其性能盡人物之性至於命者亦能至人物之命莫不

性諸道命諸天我體物未嘗遺物體我知其不遺也至於

命然後能成已成物不失其道

以生為性既不通晝夜之道且人與物等故告子之妄不

可不詆

性於人無不善較貧善反不善反而已過天地之化不善

反者也命於人無不正繫其順與不順而已行險以僥倖

不順命者也

性理大全卷一 張子正蒙

形而後有氣質之性善反之則天地之性存焉故氣質之

性君子有弗性者焉

朱子曰天地之性則太極本然之妙萬殊之一本也氣質之性則二氣交運而性一本而萬殊也○天地之性是理也○理則有陰陽五行之理便有氣質之性於此便有昏明厚薄之殊○論天地之性則專指理而言論氣質之性則兼指理與氣而言○氣質之性則此體陰陽五行所為性

即太極之全體也論氣質之性則此體陰陽五行所為性即太極之一性也○氣質之性則此體陰陽五行所為性即太極之一性也○氣質之性則此體陰陽五行所為性即太極之一性也

門有補於後學○此氣質之性說起於張程程有功于聖

諸子之說矣○此氣質之性說起於張程程有功于聖

言性之說矣○此氣質之性說起於張程程有功于聖

分爲天地之性氣質之性二說○此氣質之性說起於張程程有功于聖

理而言之不難乎氣質之中也故其言曰善反之則天地

之性存焉蓋謂天地之性未嘗離乎氣質之中也故其言曰善反之則天地

天地之性存焉蓋謂天地之性未嘗離乎氣質之中也故其言曰善反之則天地

形而後有氣質之性其所以有善惡之不同何也曰

形而後有氣質之性其所以有善惡之不同何也曰

隨而皆明木之氣盛則金之氣衰故仁常多而義常

金之氣盛則木之氣衰故義常多而仁常少若此者氣
質之性有善惡也曰既言氣質之性自善惡則不復有
天地之性也子思子又曰此性之中何物也曰性則為氣
質所雜矣然方其未發也此性湛然物欲不萌則為氣
質所理自正氣雖昏而理自明氣雖有虧而理則無
虧及其感物而動則或氣動而理隨之或理動而氣
發之由是主善之理雖命於善而善之理則失此未
發之前也地之性也程子曰其本也真而靜其未發也
王性具則理固有成感而動則其本也動則有方變
之不同焉蓋以是而質之先師矣答曰未發之前氣
不用言為李太益在自求變化氣質此即所謂善更
之意也程子曰曰至善氣質變方是有功亦是張子之

人之剛柔緩急有才與不才氣之偏也天本參和不偏養
其氣反之本而不偏則盡性而天矣性未成則善惡混故
聖賢而繼善者斯為善矣惡盡去則善因以亡故舍曰善
而曰成之者性

德不勝氣性命於氣德勝其氣性命於德窮理盡性則性
天德命天理氣之不可變者獨死生脩天而已故論死生
則曰有命以言其氣也語富貴則曰在天以言其理也此
大德所以必受命易簡理得而成位乎天地之中也所謂
天理也者能悅諸心能通天下之志之理也能使天下悅
且通則天下必歸焉不歸焉者所秉所遇之不同如仲尼
與繼世之君也舜禹有天下而不與焉者正謂天理馴致
非氣稟當然非志意所與也必曰舜禹云者餘非乘勢則
求焉者也

朱子曰張子只是性與氣皆從上而流下來自家之
德若不能自其氣則就是氣當得他那所賦之氣

若是德有以勝其氣則我之所以受其氣者皆善德
故窮理盡性則能之所受皆天之德其所以賦于我者
皆天之理氣之不可變者惟此性而已蓋死生修短
天當貴賤賤道却變他氣至微之於君臣仁之於父子
所謂命也亦有性焉君子不謂命也這箇却須由我不由
他○性命於氣是性命命即由氣理則性不能全其本然
德命即順天理○問先生舊說性命皆由德則性命皆由
之命今以命與性字字說所以後而分言性天德命天
理不與如何曰命字較輕問若將性命作兩字字當云
性命皆由於氣命由於德曰德與性文字自如此○簡窮理
盡性則性天德命天理這般性命如何分別曰性是以
其定而言言命是以其流行而言而性便是水德便是
底性便是時時變盛得來大抵盛得多小德盛得少淨潔
與則性與命皆向義理中去所以多不善若義理不勝氣
氣則性與命皆向義理中去所以多不善若義理不勝氣
氣則性與命皆向義理中去所以多不善若義理不勝氣
利者為神滯者為物是故風雷有象不速於心心察見聞
不弘於性

上智下愚習與性相遠既其而不可變者也
惡必除善斯成性矣察惡未盡雖善必粗矣
不識不知順帝之則有思慮知識則喪其天矣君子所性
與天地同流異行而已焉

在帝左右察天理而左右也天理者時義而已君子教人
舉天理以示之而已其行已也述天理而時措之也
和樂道之端乎和則可大樂則可又天地之性又大而已
矣

莫非天也陽明勝則德性用陰濁勝則物欲行領惡而全
好者其必曰學乎

朱子曰只將自家意思體認便見得人心靈自
然清明德為物欲所蔽便暗了此陰陽所以勝也

不誠不性可謂之盡性窮理乎性之德也夫豈為且慢故

勉而後誠莊非性也不勉而誠莊所謂不言而信不怒而

生直理順則吉凶莫非正也不直其生者非幸禍於回則

也至誠則順理而利偽則不循理而害順性命之理則所

謂吉凶莫非正也逆理則凶為自取其險幸也

莫非命也順受其正順性命之理則得性命之正誠理第

大其心則能體天下之物物有未體則心為有外世人之

無一物非我孟子謂盡心則知性知天以此天大無外故

所知德性所知不萌於見聞

無有不周物有未體則便有不周也包羅不盡是

其心曰此是說聖人盡性事今人理會先於見聞上

孟子之意只是說窮理之至則心自然極其全體而無

餘非元要大其心而後知性知天也問如何是有

由象識心向象喪心知象者心存象之心亦象而已謂之

人謂已有知由耳目有受也人之有受由內外之合也知

天之明莫大於日故有目接之不知其幾萬里之高也天

之聲莫大於雷霆故有耳屬之莫知其幾萬里之遠也天

耳目雖為性累然合內外之德知其為皆天之要也

成吾身者天之神也知以性成身而有謂因身發智食

天功為己力吾不知其知也民何知哉因物同具相形萬

變相感耳目內外之合食天功而有謂已知爾

故大不能物身而累於身則說其卑矣

理懸空只
是箇義理

能以天體身則能體物也不疑

成心忘然後可與進於道成心者

化則無成心矣成心者意之謂與

無成心者時中而已矣

心存無盡性之理故聖不可知謂神此章言心者亦

以我視物則我大以道體物我則道大故君子之大也大

於道大於我者容不免狂而已

燭天理如向明萬象無所隱窮人欲如專顧影間區區於

一物之中爾

釋氏不知天命而以心法起滅天地以小緣太以末緣本

其不能窮而謂之幻妄其所謂疑冰者數變其水

釋氏妄意天性而不知範圍天用反以六根之微因緣天

地明不能盡則誣天地日月為幻妄蔽其用於一身之小

溺其志於虛空之大此所以語大語小流遁失中其過於

大也應齊六合其蔽於小也夢幻人世謂之窮理可乎不

知窮理而謂盡性可乎謂之無不知可乎聖齊六合謂天

地為有窮也夢幻人世明不能究所從也集覽六根之微

六根謂眼耳鼻舌身意六合謂上下四方也

中正篇第八

中正然後實天下之道此君子之所以大居正也若得正

則得所止得所止則可以弘而致於大樂正子顏淵知欲

仁矣樂正子不致其學足以為善人信人志於仁無惡而

已顏子好學不倦合仁與智其體聖人獨未至聖人之止

爾集覽按氏族樂正子名克孟子門人曾欲使

學者中道而立則有位以弘之無中道而弘則窮大而失

其居失其居則無地以崇其德與不及者同此顏子所以

克已研幾必欲用其極也未至聖而不及故仲尼賢其進

未得中而不居故惜失未見其止也

黃希節曰張子所引論語未見其止其說與舊解不同

舊解對進而言則止為已義張子以止為聖人之極功

太中至正之極文必能致其用約必能感而通未至於此

其視聖人恍忽前後不可為之像此顏子之嘆乎

可欲之謂善志仁則無惡也誠善於心之謂信充內形於

之謂美塞乎天地之謂大太能成性之謂聖天地同流陰

陽不測之謂神

高明不可窮博學不可極則中道不可識蓋顏子之嘆也

君子之道成身成性以為功者也未至於聖皆行而未成

之地爾

大而未化未能有其大化而後能有其大

知德於大中為極可謂知至矣擇中庸而固執之乃至之

之漸也惟知學然後能勉勉然後日進而不息可期矣

體正則不待矯而弘未正必矯矯而得中然後可大故致

由於誠者必變而後化

極其大而後中可求止其中而後大可有
大亦聖之性雖非清和一體之偏猶未忘於勉而大爾哉
聖人則性與天道無所勉焉
無所雜者清之極無所異者和之極勉而清非聖人之清
勉而和非聖人之和所謂聖者不勉不思而至焉者也
勉蓋未能安也思蓋未能有也
不尊德性則學問從而不得而致廣大則精微無所立其
誠不極高明則擇乎中庸失時措之宜矣
絕四之外心可存處蓋必有事焉而聖不可知也
不得已當為而為之雖殺人皆義也有心為之雖善也意
也正已而物正大人也正已而正物猶不免有意之累也
有意為善利之也假之也無意為善性之也由之也有意
在善且為未盡況有意於未善耶仲尼絕四自始至成
德兩端之數也
不得已而後為至於不得為而止斯智矣夫
意有思也必有待也固不化也我有方也四者有一焉則
與天地為不相以
天理一貫則無意必固我之鑿意必固我一物存焉非誠
也四者盡去則直養而無害矣
妄去然後得所止得所止然後得所養而進於大矣無所
感而起妄也感而通誠也計度而知昏也不心而得素也
事豫則立必有執以先之盡數之善必精義以所之精義

入神然後立斯立動斯和矣
志道則進據者不止矣依仁則小者可游而不失和矣
志孝然後可與適道強體然後可與立不惑然後可與權
博文以集義集義以正經正經然後可以貫天下之道
將窮理而不順理將精義而不從義欲資深且習察吾不
知其智也
知仁勇天下之達德雖本之有差及所以知之成之則一
也蓋謂仁者以生知以安行此五者智者以學知以利行
此五者勇者以困知以勉行此五者
中心安仁無欲而好仁無畏而惡不仁天下一人而已惟
責已一身當然爾
行之篤者敦篤至哉如天道不已而然篤之至也
君子於天下達善達不善无物我之私循理者其悅之不
循理者其改之改之者過雖在人如在己不忘自訟其悅
者善雖在己蓋取諸人而為必以與人焉善以天下不善
以天下是謂達善達不善
善人云者志於仁而未致其孝能无惡而已君子名之必
可言也如是
善人欲仁而未致其孝者也欲仁故雖不踐成法亦不暗
於惡有諸己也不入於室由不孝故死自而入聖人之室
也
惡不仁故不善未嘗不知徒好仁而不惡不仁則謂不

考也

考求迹合以免罪戾者畏罪之人也故曰考道以爲無失
儒者窮理致率性可以謂之道浮圖不知窮理而自謂之
性故其說不可推而行唐龜齊圖按舊唐書卷一百一十五儒學云浮圖曰佛
陀佛陀與字音聲相近音西方字其來轉爲二音也又釋
氏要寶曰梵語佛或云浮屠或云都多或云母馱或云
受佛音是日天竺二謂是受說
攝之爲律覺今書稱佛也

考求迹合以免罪戾者畏罪之人也故曰考道以爲無失
儒者窮理致率性可以謂之道浮圖不知窮理而自謂之
性故其說不可推而行唐龜齊圖按舊唐書卷一百一十五儒學云浮圖曰佛
陀佛陀與字音聲相近音西方字其來轉爲二音也又釋
氏要寶曰梵語佛或云浮屠或云都多或云母馱或云
受佛音是日天竺二謂是受說
攝之爲律覺今書稱佛也

考求迹合以免罪戾者畏罪之人也故曰考道以爲無失
儒者窮理致率性可以謂之道浮圖不知窮理而自謂之
性故其說不可推而行唐龜齊圖按舊唐書卷一百一十五儒學云浮圖曰佛
陀佛陀與字音聲相近音西方字其來轉爲二音也又釋
氏要寶曰梵語佛或云浮屠或云都多或云母馱或云
受佛音是日天竺二謂是受說
攝之爲律覺今書稱佛也

考求迹合以免罪戾者畏罪之人也故曰考道以爲無失
儒者窮理致率性可以謂之道浮圖不知窮理而自謂之
性故其說不可推而行唐龜齊圖按釋僧曰浮圖三佛
陀佛陀與字音聲相近音西方字其來轉爲二音也又釋
受佛音曰梵語佛或云淨習或云都多或云母默或云
受佛音曰梵語佛或云淨習或云都多或云母默或云
攝之爲淨覺今苦稱佛也

考求迹合以免罪戾者畏罪之人也故曰考道以爲無失
儒者窮理致率性可以謂之道浮圖不知窮理而自謂之
性故其說不可推而行唐龜齊圖按釋僧曰浮圖三佛
陀佛陀與字音聲相近音西方字其來轉爲二音也又釋
受佛音曰梵語佛或云淨習或云都多或云母默或云
受佛音曰梵語佛或云淨習或云都多或云母默或云
攝之爲淨覺今苦稱佛也

考求迹合以免罪戾者畏罪之人也故曰考道以爲無失
儒者窮理致率性可以謂之道浮圖不知窮理而自謂之
性故其說不可推而行唐龜齊圖按釋僧曰浮圖三佛
陀佛陀與字音聲相近音西方字其來轉爲二音也又釋
受佛音曰梵語佛或云淨習或云都多或云母默或云
受佛音曰梵語佛或云淨習或云都多或云母默或云
攝之爲淨覺今苦稱佛也

致曲不直則患有定體體象誠定則文節著見一曲致文則餘善兼照明能兼照則必將從義誠能從義我則德自通變能通其變則圓神无滯有不知則有無知不知則無知是以鄙夫有問仲尼竭兩端而語于易无思無爲愛命乃如響聖人一言盡天下之道雖鄙夫有問必竭兩端而吉

教人者必知至學之難易。知人之美惡。當知誰可先傳。此誰將後倦此。若洒掃應對。乃勿而踈。第之事長後教之人。必倦弊。惟聖人於大德有始有卒。故事無大小。莫不處種。今始學之人。未必能繼。妄以大道教之。是誣也。

知至學之難易知德也知其美惡知人也知其人且知德故能教人使人入德仲尼所以問同而答異以此蒙以養正使蒙者不失其正教人者之功也盡其道其惟聖人乎

洪鐘未甞有聲叩乃有聲聖人未甞有知由問乃有知有知時雨之化者當其可乘其間而施之不待彼有求而

為而後教之也

志常繼則至譬而前言易入則微而裁

凡學官先事上先志謂有官者先教之事未官者使正其志焉志者教之大倫而言也

道以德者通於物外使自化也故諭人者先其意而後其志可也蓋志意兩言則忘公而意私爾

朱子曰志者心之所之是一直去底意又是志之經營性來底凡言為德度皆意也

能使不仁者仁仁之施厚矣故聖人并答仁智以舉直錯諸枉

以責入之心責已則盡道所謂君子之道四立未能一焉者也以愛已之心愛人則盡仁所謂施諸已而不顧亦勿

施於人者也以與人為天則易從所謂以人治人改而止者也此君子所以責已責人愛人之三術也

有愛教之心雖巽弱可教為道既異雖黨類難相為謀大人所有蓋必以天下為度故孟子教人雖貨色之欲親

長之私達諸天下而後已子而字化之衆好者翼飛之則吾道行矣

性理群書集覽卷之六

正蒙二

至當篇第九

至當之謂德百順之謂福德者福之基福者德之致無入而非百順故君子樂得其道

循天下之理之謂道得天下之理之謂德故曰易簡之善配至德

大德敦化仁智合一厚且化也小德川流淵泉時出之也大德不踰閑小德出入可也大者器則小者不器矣

德者得也凡有性質而可有者也

下新之謂成德德過而不有不凝滯於心知之細也

浩然無害則天地合德照無偏繫則日月合明天地同流則四時合序酬酢不倚則鬼神合吉凶天地合德日月合

明然後能無方體能無方體然後能無我

禮器則藏諸身用無不利禮運云者語其達也禮器云者語其成也達與成體與用之道合體與用太人之事備矣

禮器不泥於小者則無非禮之禮非義之義蓋大者器則出入小者莫非時中也子夏謂大德不踰閑小德出入可也斯之謂爾

至焉爾

萬物皆備於我言萬物皆有素於我也反身而誠行

不慊於心則樂莫大焉

未能如玉不足以成德未能成德不足於天下脩己以

安人脩己而安人不行乎妻子况可愉於天下

正己而不求於人不顧乎外之盛者與

仁道有本近譬諸身推以及人乃其方也必欲博施濟衆

擴之天下施之無窮必有聖人之才能弘其道

制行以已非所以同乎人

必物之同者已則異矣必物之是者已則非矣

能通天下之志者為能感人心聖人同乎人而無我故和

平天下莫盛於感人心

道遠人則不仁

易簡得則知幾知幾然後經可正天下達道五其生民

之大經乎經正則道前定事豫立不疑其所行利用安身

之要莫先焉

性天經然後仁義行故曰有父子君臣上下然後禮義有

所錯

仁通極其性故能致養而靜必安我致行其知故能盡文

而動必至

義仁之動也流於義者於仁或傷仁體之常也過於仁者

於義或害

立不易方安於仁而已乎

安所遇而敦仁故其愛有常心有常心則物被常愛也

大海無間因陽者有間至仁無恩因不足者有恩樂天安

土所居而安不累於物也

愛人然後能保其身助寡則親能保其身則不擇地而安

不能有其身則賊時之不擇地而安蓋所達者大矣大達於天則

成性成身矣

上達則樂天樂天則不怨下學則治已治已則無尤

不知來物不足以利用不通晝夜未足以樂天聖人成其

德不私其身故乾乾自強所以成之於天爾

君子於仁聖焉不厭誨不倦然且自謂不能蓋所以為能

也能不過人故與人爭能以能病人大則天地合德自不

其能也

君子之道達諸天故聖人有所不能夫婦之智達諸物故

大人有所不與

匹夫匹婦非天之聰明不成其為人聖人天聰明之盡者

爾

大人者有容物無去物有愛物無徇物天之道然天以直

養萬物代天而理物者曲成而不害其直斯盡道矣

志大則才大事業大故曰可大又曰富有志久則氣久德

性久故曰可久又曰日新

清為異物和為徇物

金和而玉節之則不過知運而貞一之則不流道所以因

父可大以其肖天地而不離也與天地不相似其違道也遠矣。

久者一之純大者兼之富

大則直不絞方不剝故不習而無不利

易簡然後能知險阻易簡理得然後一以貫天下之道易簡故能說諸心知險阻故能研諸慮知幾為能以屈為伸

君子無所爭彼伸則我屈知也彼屈則吾不伸而伸矣又何爭。

無不容然後盡屈伸之道至虛則無所不伸矣君子無所爭知幾於屈伸之感而已精義入神交伸於不爭之地順

莫甚焉利莫大焉

性理卷之六 張子正蒙 四

天下何思何慮明屈伸之變斯盡之矣

勝兵之勝勝在至柔明屈伸之神爾

敬斯有立有立斯有為

敬禮之興也不敬則禮不行

恭敬博節退讓以明禮仁之至也愛道之極也

已不勉明則人無從倡道無從弘教無從成矣

禮直斯清撓斯昏和斯利樂斯安

將致用者幾不可緩思進德者徒義必精此君子所以立

多凶多懼之地乾乾德業不少懈於趨時也

動靜不失其時義之極也義極則光明著見唯其時物前

定而不疚

有言凶利害然後一謀作大業生若無施不宜則何業之有

天下何思何慮行其所無事斯可矣

知崇天也形而上也通晝夜而知其知崇矣

知及之而不以禮性之非已有也故知禮成性而道義出

如天地位而易行

知德之難言知之至也孟子謂我於辭命則不能又謂浩

然之氣難言易謂不言而信存乎德行又以尚辭為聖人

之道非知德達乎是哉

聞然脩於隱也的然著於外也

作者篇第十

性理大全卷之六 張子正蒙 五

作者七人伏羲神農黃帝堯舜禹湯制法興王之道亦有

述於人者也

以知人為難故不輕去未彰之罪以安民為難故不輕變

未厭之君及舜而去之堯君德故得以厚吾終舜臣德故

不敢不愛其始

稽察舍已堯也與人為善舜也聞善言則拜禹也用人惟

已改過不吝湯也不聞亦式不諫亦入文王也

則生分類孟子所謂明庶物察人倫者與

象憂喜辭亦憂喜所過者化也與人為善也隱惡也所覺

者先也

性理大全卷之六 張子正蒙 五 二 堯使治朕屨象性入舜言舜在牀琴象曰贊爾思君

之謂已與曰矣而不知也象憂亦憂象喜亦喜

好問好察適言隱惡揚善與人為善象憂亦憂象喜亦喜

舜之孝湯武之武雖順逆不同其為不幸均矣明庶物察

人倫然後能精義致用性其仁而行湯放桀有勲德而不

敢放執中之難也如是天下有道而已在人在已不見其

間也立賢無方也如是傳曰湯放桀有勲德而不見其

道而必吾見也疑問公上有一字

立賢無方此湯所以公天下而不疑周公所以于其身位

帝臣不蔽言桀有罪已不敢違天綏放既已克之今天下

莫非上帝之臣善惡皆不可揜惟帝擇而命之已不敢不

以杞包瓜文王事紂之道也厚下以防中潰盡人謀而聽

天命者與傳曰以杞包瓜易卦卦以杞包瓜含章有黃白

大鑒寶

上天之載無聲臭可象主惟儀刑文王當冥契天德而重

邦信悅故易曰神而明之存乎其人而不以聲色為政不華

命為有中國嚙順帝則而天下自歸者其惟文王乎

可頌可欲雖聖人之知不越盡其才以勉焉而已故君子

之道四維孔子自謂未能博施濟眾脩己安百姓堯舜病

諸是知人能有願有欲不能窮其願欲

周有八士記善人之富也傳曰八士伯也仲也叔也

重耳婉而不直小白直而不婉傳曰重耳小白皆齊桓公

必再變而後至於道

孟子以智之於賢者為有命如晏嬰知矣而獨不智於仲

尼非天命耶傳曰晏嬰相齊景公食不重肉妾不衣帛一狐裘

過名顯諸侯

山陰澤稅為藏龜之室紀爰居之義同歸於不知宜矣

之室而刻山於節盡澤於稅也傳曰稅也

使民義不害不能教愛猶人之母不害使之義禮樂不

文仲以為祥使門人祭之

文仲以為祥使門人祭之

文仲以為祥使門人祭之

文仲以為祥使門人祭之

文仲以為祥使門人祭之

文仲以為祥使門人祭之

文仲以為祥使門人祭之

文仲以為祥使門人祭之

與僑之病與

獻子者忘其勢五人者忘人之勢不資其執而利其有然
後能忘人之勢若五人者有獻子之家則及為獻子之所
賤矣獻子被孟子注孟獻子魯之賢大夫仲孫蔑也

顯史主紀東蒙既魯地則是已在邦域之中矣雖非魯臣
乃吾事社稷之臣也顯史國名魯附庸也東蒙山名東北七十里書蒙羽其麓詩有魯蒙即此以其居魯地之東故曰東蒙

三十篇第十一

三十器於礼非強立之謂也四十精義致用時措而不疑
五十窮理盡性至天之命然不可自謂之至故曰知六十
盡人物之性聲入心通七十與天同德不思不勉從容中

道

常人之學日益而不自知也仲尼學行習察異於他人故
自十五至於七十化而知裁其德進之盛者與

窮理盡性然後至於命盡人物之性然後耳順與天地參
無意必固我然後範圍天地之化從心而不踰矩老而安
死然後不夢周公

從心莫如夢夢見周公志也不夢絮不踰矩也不願乎外
也順之至也老而安死也故曰吾衰也久矣

困而不知變民斯為下矣不待困而喻賢者之常也困之
進人也為德辨為感速王字謂人有德慧術知者存乎疾
疾以此自古困於內無如舜困於外無如孔子以孔子之

聖而下學於困則其蒙難正志聖德日躋必有人所不及

知而天獨知之者矣故曰莫知我也夫知我者其天乎

立斯立道斯行綏斯來動斯和從欲風動神而化也仲尼
生於周從周禮故公且法壞夢寐不忘為東周之意使其

繼周而王則其損益可知矣

滔滔忘反者天下莫不然如何變易之天下有道庶不與

易知天下無道而不隱者道不遠人且聖人之仁不以無

道必天下而棄之也

仁者先事後得先難後獲故君子事事則得食不以事事

雖有粟吾得而食諸仲尼少也國人不知委吏秉田得而

食之矣又德備道尊至是邦必聞其政雖欲仕貧無從以

得之今召我者而豈徒哉庶幾得為事事矣而又絕之是

誠繫帶知匏瓜不食之物也匏瓜論語陽貨篇吾豈匏瓜也哉焉能繫而不食注匏瓜也匏瓜繫於一處而不離飲食人則不食是也

不待備而勉於禮樂先進於禮樂者也備而後至於禮樂

後進於禮樂者也仲尼以貧賤者必待文備而後進則於

禮樂終不可得而行矣故自謂野人而必為所謂不願乎

其外也

功業不試則人所見者藝而已

風至圖出文明之祥伏羲舜文之瑞不至則夫子之文章

知其已矣風至圖出宋子曰風靈鳥祥時來儀文王時鴻於岐山河圖中鵠馬負圖伏羲時

魯禮文闕失不以仲尼正之如有焉者不借人以乘之
曰禮文而曰史之闕文者初史所任儀章器數而已舉近
者而言約也

師執之始樂失其次徒洋洋盈耳而已焉夫子自衛反魯
一嘗治之其後伶人賤工識樂之正及魯益下衰三桓
妄自大師以下皆知散之四方逾河蹈海以去亂聖人我
頃之助功化如此用我者期月而可豈虛語哉

朱子注師執魯樂師名掌三桓齊安三桓
即魯之三家謂孟孫氏仲孫氏季孫氏也

與與如也君或在朝在廟容色不忘向君也君召使擯趨
進翼如也此翼如左沒階趨進翼如而明實不顧矣相君送
賓賓去則白曰賓不顧而去矣紆君敬也

莊子注蒙
莊子注蒙

上堂如揖恭也下堂如授其容紆也

用子請粟與原思為宰見聖人之用財也

魯人孔門弟子居政事者孔子嘗曰未也蓋於從政乎何
有仕於季氏後世追封徐公原思按一統志原思宋人孔
門弟子原思也為人簡介所居蓬室不飾簞食子貢過之曰夫
子病乎德曰無財之謂貧多道而不能行之謂病若思貧
病也

聖人於物無辨援雖佛胎而子苟以是心至教之在我爾
不為已甚也如是

佛胎按論語序佛胎謂大夫趙氏
陳臣以中牟畔召孔子孔子欲往
不果南子按論語注南子宋女為衛靈公夫人有淫
行孔子至衛南子請見孔子辭謝不得已而見之

子欲居九夷夷不遇於中國庶遇於九夷中國之陋為可知
欲居九夷言忠信行篤敬雖蠻貊之邦可行何陋之有

九夷後漢東夷傳有九夷曰夷
夷方夷黃夷白夷赤夷玄夷風夷陽

陋者依依其君而不能忘也周德不回也
仲尼應問雖叩兩端而竭然言必因人為變化所具聖
人之詞者以其知變化也

富而可求也雖執鞭之士吾亦為之不憚卑以求富求之
有可致之道也然得之有命是求無益於得也

愛人以德而於義者常多發罕及於利盡性者方能至命
未達之人告之無益故不以亟言仁大難多人未易及故
言之亦鮮

顏子於天下有不善未嘗不知知之未嘗復行故惡於人
者不使加乎其身愧於已者不輒貳之於後也顏子之徒
隱而未見行而未成故曰吾聞其語而未見其人也

莊子注蒙
莊子注蒙

用則行舍則藏惟我與爾有是天顏子龍德而隱破跡出
不見知而不悔與聖者同

龍德聖德之極也顏子之進則欲一朝而至焉可謂好學
也已矣

回非助我者無疑問也有疑問則吾得以感通其故而達
夫異同者矣

放鄭聲遠佞人顏回為邦禮樂法度不必教之惟損益三
代蓋所以告之也法立而能守則德可久業可大鄭聲佞
人能使為邦者與所以守故放遠之

天下有道則見無道則隱君子疾沒世而名不稱蓋士而
懷居不可以為士必也去無道就有道遇有道而貧且時

君子恥之舉天下無道然後窮居獨善見知而不悔中庸所謂惟聖者能之仲尼所以獨許顏回惟我與爾為有是也

仲由樂善故事馬衣裘善與賢者共敝顏子樂進故願無伐善施勞聖人樂天故舍內外而成其仁

子路禮樂文章未足盡為政之道以其重然諾言為藝信故片言可以折獄如易所謂利用折獄利用刑人皆非多卦盛德適能是而已焉

顏淵從師進德於孔子之門孟子命世脩業於戰國之際此所以潛見之不同

聖牛之子雖無全純然使其色駢且角縱不為大祀所取

次祀小祀終必取之言大者苟立人所不棄也禮記祭統

有德篇第十二

有德者必有言能為有也志於仁而無惡能為無也

行脩言道則當為人取不務徇物強施以引取乎人故往教妄說皆取人之弊也

言不必信行不必果志正深遠不務硜硜信其小者辭取意達則止多或反害也

君子寧言之不顧不規規於非義之信寧身被困辱不徇人以非禮之恭寧孤立無助不失親於可賤之人二者知和而能必禮節之也與上有子之言文相屬而不相蒙者

凡論語孟子發明前文義各未盡者皆舉之他皆放此類也有子按一統志有若傳人孔門弟子皆論孝弟為仁之本體之用和為貴孔子卒第月以其似孔子欲以所事孔子者事之

德主天下之善善原天下之一善同歸治故王心一言必主德故王言大

言有教動有法畫有為實有得息有養瞻有存朱子曰此語極好君子終日乾乾不可食息間亦不必終日讀書或靜坐存養亦是天地之生物以四時運動春生夏長固是不息及至秋冬周落亦只藏於其中故明年復生若使秋冬已絕則來春無緣復有生意學者常與此心不死則曰有德一息之間亦有養一瞬之間亦有存如造次必於是顛沛必於是之意但說得緊太

君子於民導使為德而禁其為非不大妄於愚者之道與

禮謂道民以言禁民以行斯之謂爾

無微而言取不信營詐多之道也杞宋不足徵吾言則不言周足徵則從之故無微不信君子不言樂記

便僻足恭善柔令色便佞巧言

節禮樂不使流離相勝能進反以為文也

樂盈而文以及為文成是退讓節制收斂底意思是禮之體本如此然非人之所樂故須進步向前著力去做故以進為文盈是舒暢發越快滿意思是樂之體本如此然易至於流陽却須收斂向前裏故以反為文

言形則卜如響以是知蔽固之私心不能嘿然以達於性
與天道下如響以是知蔽固之私心不能嘿然以達於性

指抱鏡出門密聽聞一句則是響

人道知所先後則恭不勝真不愚勇不亂直不絞民化而
歸厚矣

富貴憂陽也其行陰也象生法必效故君子重夫剛者

歸罪為尤罪已為悔言寡尤者不以言得罪於人也

已所不欲勿施於人能恕已以仁人也在邦無怨在家無

怨已雖不施不欲於人然人施於已能無怨也

敬而無失與人接而當也恭而有禮不為非禮之恭也

廢百順以事君親故曰孝者畜也又曰畜君者好君也

性理卷之六

事父母先意承志故能辨志意之異然後能教人

程子曰意與志異志是所存意是所發動處如先意承志自不同也

藝者日為之分義涉而不有過而不存故曰游

天下有道道隨身出天下無道身隨道屈

安土不懷君也有為而重遷無為而輕遷皆懷居也

老而不死是為賊幼不率教長無循迷老不安死三者皆

賊生之道也

樂驕樂則佚欲樂宴樂則不能徙義

不慊不賊其不伎不求之謂乎

不穿窬義也謂非其有而取之曰盜亦義也惻隱仁也如

天亦仁也故擴而充之不可勝用

自養薄於人私也厚於人私也稱其才隨其等無驕吝之
弊斯得之矣

罪已則無尤

困辱非憂取困辱為憂樂利非樂忘榮利為樂

勇者不懼死且不避而反不安貧則其勇將何施耶不足

稱也仁者愛人彼不仁而疾之深其仁不足稱也皆迷謬

不思之甚故仲尼率歸諸亂云

擠人者人擠之侮人者人侮之出平爾者友乎爾理也執

不得又亦理也

克已行法為賢樂已可法為聖聖與賢迹相近而心之所

至有差焉辟世者依乎中庸沒世不遇而無嫌辟世者不

性理卷之六

懷者以害仁辟色者遠恥於將形辟言者先害於禍辱此

為主情濁淹沒之殊也辟世辟地雖聖人亦同然憂樂於

中與賢者其次者為異故曰迹相近而心之所至者不同

進賢如不得已將使卑踰尊疏踰戚之意與表記所謂事

君難進而易退則位有序易進而難退則亂也相表裏

弓調而後求勁焉馬服而後求良焉士必慤而後智能者

不慤而多能譬之豺狼不可近

谷神能家其發而應之非謂能報以律呂之變也猶卜筮

叩以是言則報以是物而已易所謂同聲相應是也王弼

謂命呂者律呂之變非此之謂也

東通辨上綱補遺即律呂之變也王弼三國志又周易年二下四卒錯神惜之

陽備體衆陰乘陰共事一陽理也是故二君共一民一民
事二君上與下皆小人之道也二君而體二民二民而索
一君上與下皆君子之道也

吉凶變化悔吝剛柔易之四象與悔吝由贏不足而生亦
兩而已

尚辭則言無所尚尚爻則動必積義尚象則法必致用尚
占則謀必知來四者非知神之所為孰能與於此

易非天下之至精則詞不足待天下之問非深不足通天
下之志非通變極數則文不足以成物象不足以制器幾
不足以成務非周知兼體則其神不能通天下之故不疾
而速不行而至

示人吉凶其道顯矣知來藏往其德行神矣語聖龜之用
也

顯道者危使平易使傾懼以終始其要無咎之道也神德
有者寂然不動冥會發萬化之感而莫知為之者也受命
知響故可與酬酢曲盡鬼謀故可以佑神

開物於幾先故曰知來明患而弭其故故曰藏往極數知
來前知也前知其來有道德以通之君子所以措於民者
遠矣

豫靜精微不累其迹知足而不賊則於易深矣

天下之理得元也會而通亨也說諸心利也一天下之動
貞也

乾之四德終始萬物迎之隨之不見其首尾狀後推本而
言當父母萬物

家明萬物資始故不得不以元配乾坤其偶也故不得不
以元配坤

仁統天下之善禮嘉天下之會義公天下之利信一天下
之動

六爻擬議各正性命故乾德旁通不失大和而利且貞也
頤氏求龍德正中而未見其止故擇中庸得一善則拳拳
服膺嘆夫子之忽焉前後也

乾三四位過中重剛庸言庸行不足以濟之雖大人之盛
有所不安外趨變化內正性命故其危其疑艱於見德者

時不得舍也九五大人化矣夫德位矣成性聖矣故既曰
利見大人又曰聖人作而萬物覩元龍以位畫為言若聖
人則不失其正何亢之有

聖人用中之極不勉而中有大之極不為其大大人望之
所謂絕塵而奔峻極于天不可階而升者也

乾之九五曰飛龍在天利見大人乃大人造位天德成性
躋聖者爾若夫受命首出則所性不存焉故不曰位乎君
位而曰位乎天德不曰大人君矣而曰大人造也

附室陳氏曰橫渠此說不要作得特位大人有聖人作
子者所謂君有君用臣有臣用聖人有聖人用學者有
學者用此善易者若專尚
為弄辭湯武則不識易矣

庸言庸行蓋天下經德達道大人之德施於是者通矣天

下之文明於是者著矣然非昭變化之神以時措之宜則或陷於非禮之禮非義之義此顏子所以求龍德正中乾龍進德思慮其極未敢以方體之常安吾止也
惟君子為能與時消息順性命躬天德而誠行之也精義時措故能保合太和健利且貞孟子所謂始終條理集大成於聖智者與易曰大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合大和乃利貞其此之謂乎
成性則歸聖而位天德乾九二正位於內卦之中有君德矣而非上治也九五言上治者言乎天之德聖人之性故捨曰君而謂之天見大人德與位之皆造也
大而易簡之理當成位乎天地之中時舍而不受命乾九二有焉及夫化而聖矣造而位天德矣則富貴不足以言之
樂則行之憂則違之主於求吾志而已無所求於外故善世博化龍德而見者也若潛而未見則為已而已未暇及人者也
成德為行德成自信則不疑所行日見乎外可也
乾九三修辭立誠非繼日待旦如周公不足以終其業九四以陽居陰故曰在淵能不忘於躍乃可免咎非為邪也終其義也
至健而易至順而簡故其險其阻不可階而升不可勉而至仲尼猶天九五飛龍在天其致一也

坤至柔而動也剛乃積太勢成而然也
乾至健而體為感速故易知坤至順不煩其施普故簡能坤先迷不知所從故失道後能順聽則得其常矣
造化之功發乎動畢達乎順形諸明養諸蒙載遂乎說潤勝乎健不謂乎勞終始乎止
健動陷止剛之象順麗入說柔之體
巽為木萌於下滋於上為純直順以達也為工巧且順也為白所遇而從也為長為高木之性也為臭風也入也於人為寡為鵲為鵲之象也
坎為血卦周流而勞血之象也為赤其色也
離為乾卦於木為科上槁附且躁也
艮為小石堅難入也為徑路通或寡也
兌為附決內實則外附必決也為毀折物成則上亨者必折也
坤為文衆色也為衆容載廣也
乾為大赤其正色也為冰健極而寒甚也
震為龍為倉黃竹為虜皆奮辭也
一陷溺而不得出為坎一附麗而不能去為離
艮一陽為主於兩陰之上各得其位而其勢止也易言光明者多艮之象者則明之義也
象無違亨之理由九二循循行時中之亨也
不終日貞吉言疾正則吉也仲尼以六二以陰居陰獨元

累於四故其介如石雖體柔順以其中而靜而後終日
必知幾而正矣
坎維心亨故行有尚外雖積險為憂之心亨不疑則雖難
必濟而往有功也
中孚上巽施之下悅承之其中必有感化而出焉者蓋于
者覆乳之象有必生之理
物因雷動雷動不妄則物亦不妄故曰物與无妄
靜之動也无休息之期故也雷為卦言又云言復終則有
始循環无窮人指其化而裁之爾深其反也幾其復也故
曰夕復其道又曰出入無疾
益長裕而不設益以實也妄加以不誠之益非益也
井渫而不食強施行則然且不售作易者之嘆与
闔戶靜密也闔戶動達也形開而目觀耳聞受於陽也
辭多指其所之聖人之情也指之以趨時盡利順性命之
理臻三極之道也能從之則不悖於凶悔矣所謂變動以
利言者也然爻有取愛惡本情素動因生吉凶悔吝而
不可變者乃所謂吉凶以情遷者也能深存繫辭所命則
二者之動見矣之有義當當當當當當當當當當當當當
使避凶趨吉二以貞勝而不顧如大人否亨有隕自天過
涉城頂凶死於損益龜不克違又其命亂也之類三者情
異不可不察
因爻象之既動明吉凶於未形故曰爻象動乎內吉凶見

乎外
當有者大無外也日新者久無窮也顯其聚也隱其散也
顯且隱幽明所以存乎象聚且散推盛所以妙乎神
變化進退之象云者進退之動也微必驗之於變化之著
故察進退之理為難察變化之象為易
憂悔吝者存乎介欲觀易象之小疵宜存志靜知所動之
幾微也
往之為義有已往有方往臨文者不可不察
樂器篇第十五
樂器有相周召之治與其有雅太公之志乎雅者正也直
已而行正也故訊疾陷厲者太公之事耶詩亦有雅亦正
言而直歌之無隱顯諷諫之巧也
象武王初有天下象文王武功之舞歌維清以奏之
李太武王王沒嗣王象武王之功之舞歌武以奏之
酌周公沒嗣王以武功之成由周公告其成於宗廟之歌
也辭三
興已之善觀人之志羣而思無邪怨而止禮義入可事親
出可事君但言君父舉其重者也
志至詩至有象必可名有名斯有跡故禮亦至焉
幽贊天地之道非聖人而能哉詩人謂后稷之橋有相之
道贊化育之一端也
人謂心於外象之生象以為不祥棄之於外為不祥棄之於外為不祥
人謂山林適會於中象人於之冰上為履象之以為神

後之冠帶吃之巨人之志其游戲好種樹及成人能相地
之役民耕種與於國焉虞夏之際為農師封于神號曰
后稷也

禮矯實求稱或文或質君勿後而不可常也他人未美
故絢飾之以文莊姜才甚美乃更絢之用質素下文繪事

後素謂其材字雖同而義施各異故設色之工材黃白
者必繪以青赤材赤黑必絢以粉素案莊姜才甚美按

于齊東宮得臣之妹曰莊姜美而無子莊姜謂其容貌之
美即詩所謂手如柔荑膚如凝脂顏如朝霞齒如瓠犀

陟降庭止上下無常非為邪也進德脩業敏及時也在帝
左右所謂欲及時者與

江沱之勝以類行而欲喪朋故無怨嬌以類行而不能喪
其朋故不以勝備數卒能自悔得安貞之吉乃終有慶而

其嘯也歌
采桑耳議酒食女子所以奉賓祭羣君親者足矣又思酌

使臣之勞推及求賢審官王季文王之心豈是過歟

其榮初能使民不忍去中能使民不忍傷卒能使民知必
敬而不瀆之以拜非善教寔明能取是於民哉

振勸使勉也歸哉歸哉序其情也

卷耳念臣下小勞則思小飲之大勞則思大飲之甚則知
其怨苦嗟嘆婦人能此則險設私謁害政之心知其無也

綱直如髮貪者紛紜無餘順其髮而直韜之爾
蒙蕭裳華有譽處今皆謂君接已溫厚則下情得伸詭毀

不入而美名可保也
商頌顧予烝嘗湯孫之將言祖考來顧以助湯孫也

鄂不韡韡兄弟之見不致文於初本諸誠也
宋公之詩舍頌則無然為言則求所得所譽必有所試厚

之至也
簡略也無所難也甚則不恭焉賢者在祿非迫於飢寒不

恭莫甚焉簡兮簡兮雖刺時君不用然為士者不能無太
簡之譏故詩人陳其容色之盛善御之強與夫君子由房

由故不語其材武者異矣
破我斧缺我斨言四國首亂為能有為徒破缺我斧斨而

已周公征而安之愛人之至也
伐柯言正當加禮於周公取人以身也其終見書予小子

其新造
九罭言王見周公當大其禮命則大人可致也

後稷美周公不失其聖卒能感人心於和平也
甫田歲取十千一成之田九萬畝公取十千畝九一之法

極廣而有二有暗於大給暗給者終給與
 州之帝於始祖之而久加祖番之只祭此
 極廣而有二有暗於大給暗給者終給與

而上七朝自且考而下五并凌廟焉此首二無不美

朱子禘祫議曰王制天子七廟三昭三穆與太祖之廟

而七諸侯大夫士降殺以酺而祭法又有適土二廟官
師一廟之文大抵士無二祖而皆及其祖考也鄭氏曰
商六廟周七廟今按商書已云七世之廟鄭說恐非顏
師七曰父爲昭子爲穆服復爲昭昭明也穆美也後以
晉室諱昭故學其制皆在中門外之左外爲都宮內各
有寢廟別有門垣太祖在北左昭右穆以次而南晉唐

卷之六

諸侯則無二宗大夫又無二廟其遷毀之次則與天子
 同但毀廟之主儀禮所謂以其班祔檀弓所謂祔于祖
 祔天子太祖百世不遷一昭穆爲宗亦百世不遷
 周禮有守祧之官鄭氏曰遠廟爲祧周爲文武之朝遷
 穆之廟先王曰遷主所藏曰祧先公之遷主藏于太廟
 武明堂位有文世室武世室二昭二穆爲四親廟高祖
 以上親盡則毀而遞遷昭常爲昭穆常爲穆昭穆則毀
 而遷其主于昭之宗魯祖遷于昭之二新入廟者祔于
 昭之二而高祖及祖在穆如故穆廟親盡則毀此新死者
 知當爲昭則祔於昭之近親而自次廟遷其祖於昭之
 室蓋於主祭者爲五世而親盡也其高祖之廟如故
 不動其次廟於主祭者爲高祖其近廟於主祭者爲祖
 也主祭者殺則祔于穆之近親而遞遷其上故此几毀
 廟遷主殺於穆易祔示有所繫非盡毀也見殷深博及武
 諸侯則無二宗大夫又無二廟其遷毀之次則與天子
 同但毀廟之主儀禮所謂以其班祔檀弓所謂祔于祖
 祔天子太祖百世不遷一昭穆爲宗亦百世不遷
 周禮有守祧之官鄭氏曰遠廟爲祧周爲文武之朝遷
 穆之廟先王曰遷主所藏曰祧先公之遷主藏于太廟
 武明堂位有文世室武世室二昭二穆爲四親廟高祖
 以上親盡則毀而遞遷昭常爲昭穆常爲穆昭穆則毀
 而遷其主于昭之宗魯祖遷于昭之二新入廟者祔于
 昭之二而高祖及祖在穆如故穆廟親盡則毀此新死者
 知當爲昭則祔於昭之近親而自次廟遷其祖於昭之
 室蓋於主祭者爲五世而親盡也其高祖之廟如故
 不動其次廟於主祭者爲高祖其近廟於主祭者爲祖
 也主祭者殺則祔于穆之近親而遞遷其上故此几毀
 廟遷主殺於穆易祔示有所繫非盡毀也見殷深博及武

父者也。曲禮云：君子抱孫不抱子。此言不可以爲子也。周制也。尸子稱：不可以爲父。鄭氏曰：以孫與祖同。故至大王復爲穆。十二世至王季，復爲昭。十四世至文王，又爲穆。十五世至武王，又爲昭。故言稱文王爲穆。考詩稱武王爲昭考，而左氏傳曰：太王、王季、文王之昭也。號中號以王季之穆也。又曰：常祭魯先文之昭也。和晉武公之穆也。蓋其父序一定百世不易。雖文王在右，武王在左，廟於廟，而諸廟別有門，相足。以各全其尊，初不以左右爲尊卑也。三代之制，其詳雖不得聞，然其大略不過如此。**廣** 采伯仲雅按：史記三子王季之兄也。號中號叔。按：史記

鋪筵設同几疑左右几一云交鬼神異於人故夫婦而同几求之或於室或於外也

於至而出于初此交神明之道也鄭氏註云同之爲言
利也祭者以其耗亦不辨凡也紹祝告事於尸也出
於初開祭祭也○張子語錄補苴設同凡只設一位以

祭社稷五祀百神者以百神之功報天之德爾故以天事鬼神事之至也理之盡也

天子因生以賜姓諸侯爭爲謚蓋尊統上卑統下之義

天子因生以賜姓難之命於丁之人亦宜然之也
朱子曰姓是大總區區氏是後來次第分別處也
姓姓其後有李氏同爲姓氏而先儒秉說猶去義
字不通如齊主爲丙武王康陽胡公痛爲唐姓即因生

陽遊如鄭之國氏本子國之字爲氏因以爲侯杜頤點諸侯以字爲句亦是強辭據玉藻疑天子聽朔於明堂諸侯則於大廟就藏朔之處
生預而行

受命祖廟爾龜繡官次序之宜

公之士及大天之衆臣爲衆臣公之卿大夫卿大夫之室
老及家邑之士爲貴臣上言公亡所以別士於公者也下
言室老士所以別士於家者也衆臣不以叔即位疑義與
庶子同

適士欵諸侯薦於天子之士及玉朝爵命之通名蓋三命
方受位天子之朝一命再命受職受服者疑官長自辟除
未有位於王朝政謂之官師而已

小事則專達蓋得自達於其君不俟聞於長者禮所謂達
官者也所謂達官之長者得自達之長也所謂官師者次
其長者也然則達官之長必三命而上者官師則中士而
下者則士也

再命者庶士則一命爲可知

黃帝節曰周禮六官之屬皆曰
大率則從其長小率則從其卑
賜官使臣其屬也若卿大夫以室老士爲貴臣
也

祖廟未毀教於公官則知諸侯於有服族人亦引而親之
如家人焉

下而飲者不勝者目下堂而受飲也其爭也爭爲謙讓而
已

君子之射以中爲勝不必以貫革爲勝侯以布鵠以革其
不貫革而墜於地者中鵠爲可知矣此爲力不同科之一
也
知死而不知生傷而不弔畏壓溺可傷尤其故特致哀死

者不弔生者以異之且如何不淑之詞無所施焉

陳依善依水而歌樂之也雜服雜言於制數服近之文也
春秋大要天子之事也故曰知我者其惟春秋乎罪我者
其惟春秋乎

節而不秀者與下不足畏也爲一說
乾通節第十七
今自爲一書不復載

凡可狀皆有也凡有皆象也凡象皆氣也氣之性本虛而
神則神與性乃氣所固有此鬼神所以體物而不可遺也
至誠天性也不息天命也人能至誠則性盡而神可窮矣
不息則命行而化可知矣學未至知化非真得也

象有
意否

有無虛實通爲一物者性也不能爲一非盡性也飲食男
女皆性也是爲可滅然則有無皆性也是豈無對莊老浮
屠爲此說久矣果暢真理乎

天包載萬物於內所感所性乾坤陰陽二端而已無內外
之合無耳目之引取與人物最然異矣人能盡性知天不
爲最然起見則幾矣

有無內外合謂性此人心之所自來也若聖人則不專
以聞見爲心故能不專以聞見爲用無所不感者虛也感
即合也感也以萬物本一故一能合異以其能合異故謂
之感若非有異則無合天性故坤陰陽也二端故有感
一故能合天地生萬物所受雖不同皆無須臾之不感

謂性即天道也

感者性之神性者感之體在天在人惟屈伸動靜終始之能一也故所以妙萬物而謂之神通萬物而謂之道體萬物而謂之性

至虛之實實而不固至靜之動動而不窮實而不固則一而動而不窮則往且來

性通極於無氣其一物爾命同於性遇乃適然焉人一人已百人十已千然有不至猶難語性可以言氣行同報異猶難語命可以言遇

浮屠明鬼謂有識之死受生猶環遂厭苦求免可謂知鬼乎以人生為妄可謂知人乎天人一物輒生取舍可謂知

天乎孔子所謂天彼所謂道者指游廣為變為輪迴未

之思也太學當先知天德知天德則知聖人知鬼神乎浮屠論要歸必謂死生轉流非得道不免謂之悟道可乎

容窺聖學門墻已為引取淪胥其間指為大道其俗達之天下致善惡知愚男女臧獲人人著信使英才間氣生則

謂聖人可不脩而至大道可不學而知故未識聖人之心已謂不必求其所未見君子志已謂不必事其文此人倫所以不察庶物所以不明治所以忽德所以亂其言滿耳上無禮以防其為下無學以稽其弊自古設淫邪遁之詞

然並與一出於佛氏之門者千五百年自非獨立不懼精一自信有大過人之才何以正立其間與之較是非計得失釋氏語實際乃知道者所謂誠也天德也其語到實際則遣而弗存就使得之乃誠而惡明者也儒者則因明致誠因誠致明故天人合一致學而可以成聖得天而未始遺人易所謂不遺不流不過考也彼語雖似是觀其發本要歸與吾儒二本殊歸矣道二而已此是則彼非此非則彼是固不當同日而語其言流遁失守窮大則淫推行則致曲則邪求之一卷之中此弊數數有之大率知晝夜陰陽則能一性命能知性命則能知聖人知鬼神欲直語太虛不以晝夜陰陽累其心則是未始見易未始見易則雖欲免陰陽晝夜之累未由也已易且不見又焉能更語真際捨真際而談鬼神妄也所謂實際從徒能語之而已未始心解也然猶也贊之易謂原始反終故知死生之說者謂原始而知生則求其終而知死必矣此夫子所以直率路之問而不隱也

體不偏滯乃可謂無方無體偏滯於晝夜陰陽者物也若道則兼體而無累也以其兼體故曰一陰一陽之曰陰陽不測又曰一闢一闢又曰通乎晝夜語其推行故曰道語

易謂原始反終故知死生之說者謂原始而知生則求其終而知死必矣此夫子所以直率路之問而不隱也

體不偏滯乃可謂無方無體偏滯於晝夜陰陽者物也若道則兼體而無累也以其兼體故曰一陰一陽之曰陰陽不測又曰一闢一闢又曰通乎晝夜語其推行故曰道語

易謂原始反終故知死生之說者謂原始而知生則求其終而知死必矣此夫子所以直率路之問而不隱也

體不偏滯乃可謂無方無體偏滯於晝夜陰陽者物也若道則兼體而無累也以其兼體故曰一陰一陽之曰陰陽不測又曰一闢一闢又曰通乎晝夜語其推行故曰道語

易謂原始反終故知死生之說者謂原始而知生則求其終而知死必矣此夫子所以直率路之問而不隱也

體不偏滯乃可謂無方無體偏滯於晝夜陰陽者物也若道則兼體而無累也以其兼體故曰一陰一陽之曰陰陽不測又曰一闢一闢又曰通乎晝夜語其推行故曰道語

其不測故曰神語其生故曰易其實一物指事異名爾
大率天之爲德虛而善應其應非思慮聰明可求故謂之
神老氏况諸公以此

太虛者氣之體氣有陰陽屈伸相感之無窮故神之應也
無窮其散無數故神之應也無數雖無窮其實湛然無
數其實一而已陰陽之氣散則萬殊人莫知其一也合則
混然人不見其殊也形聚爲物形潰反原反原者其游竟
爲變與所謂變者對聚散存亡爲文非如螢雀之化指前
後身而爲說也

益物必誠如天之生物日進日息自盈必誠如川之方至
日增日得施之安學之不勤欲自其置益入難矣故曰曰
益長裕而不設信夫

將修己必先厚重以自持厚重知學德乃進而固矣虛
信進德惟尚友而急賢欲勝已者親無如改過之不吝
戲言出於思也戲動作於謀也發乎聲見乎四支謂非已
心不明也欲人無已疑不能也過言非心也過動非誠也
失於聲緣迷其四體謂已當然自誣也欲他人已從誣人
也或者以出於心者歸咎爲已戲失於思者自誣爲已誠
不知戒其出汝者歸咎其不出汝者長傲且遂非不知孰
其焉

程子答張子書云所謂大德有若心極力之象而無實
裕溫柔之氣非明譽所照而考索至此故意愈優臨而信
多室小出入時有之明所照者如目所視鏡微盡識之
矣考索至者必端料於物見彷彿爾能無差乎更望定

程子思慮未起時義理昭然日自當隆揚又曰子學謹嚴鬼神
正便有清通之意象無窮之意○朱子曰此意即東坡
尹川云非明睿所照而考索至此蓋慎思即是○內若
思求將向前去却久欲求以待其義理自見見處○
物我之間驗之蓋天也鬼神幽明隱顯未精粗無不
顯實而爲一也○正蒙之旨不外此然聖賢言之亦多
矣○正蒙之作復何爲乎○恐須反覆研究其說求其所以
一者而合之於其所謂一者必錯錯而較之至於鉤而
窮曰○張子有文集諸經說語錄皆其門人記錄之書○朱
子取以入於心○解此入於心○勝正蒙朱子曰正蒙規模大
知言小知言蓋五
卷明氏所輯云

性理辭書大全卷之六

性理辭書大全卷之六

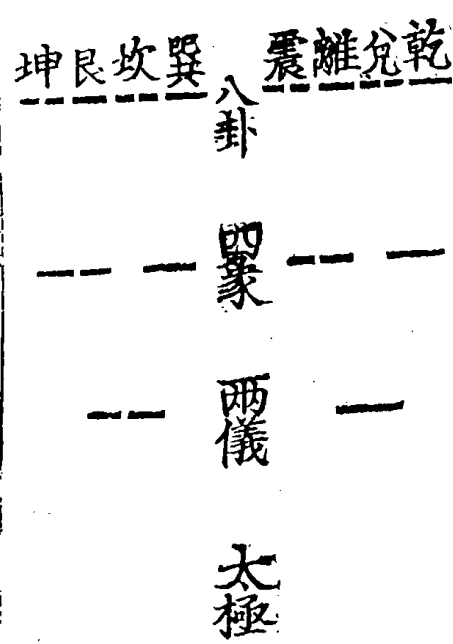

指要一書足以盡了五十篇之義而晦者朱子謂其於康節之書推究頗密矣故今不復具載康節全書但取蔡氏指要諸圖增以諸家釋例纂為二卷列於內外十四篇之首庶幾觀者即圖以明其數因文以求其理則由約可以該博復以漁樵問答及無名公傳附於後者因其文意與是書有相發明故也

纂圖指要上

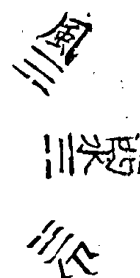
西山蔡氏曰龍馬負圖伏羲因之以畫八卦重之為六十四卦初未有文字但陽奇陰耦卦畫次序而已今世所傳伏羲八卦圖以圓函方者是也康節曰上古聖人皆有易但作用不同今之易文王之易也故謂之周易若然則所謂三易者皆本於伏羲之圖而取象繫辭以定吉凶者各不同耳連山首尾歸藏首坤周易首乾連山歸藏雖不傳意其作用必與周易大異然作用雖異其為道則同一太極也皇極經世之書命數定象自為一家古所未有學者所未見然亦皆出於伏羲卦畫奇耦之序其為道亦同一太極也今以伏羲卦圖列之於前而以皇極經世疏之於後則大略可見矣

伏羲始畫八卦圖

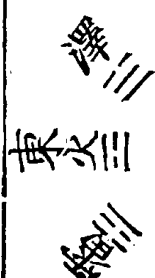
西山蔡氏曰大傳曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業其法自一而二自二而四自四而八實則大極判而為陰陽陰陽之中又有陰陽出於自然不待智營而力索也其叙首乾而尾坤者以陰陽先後為數也

八卦正位圖

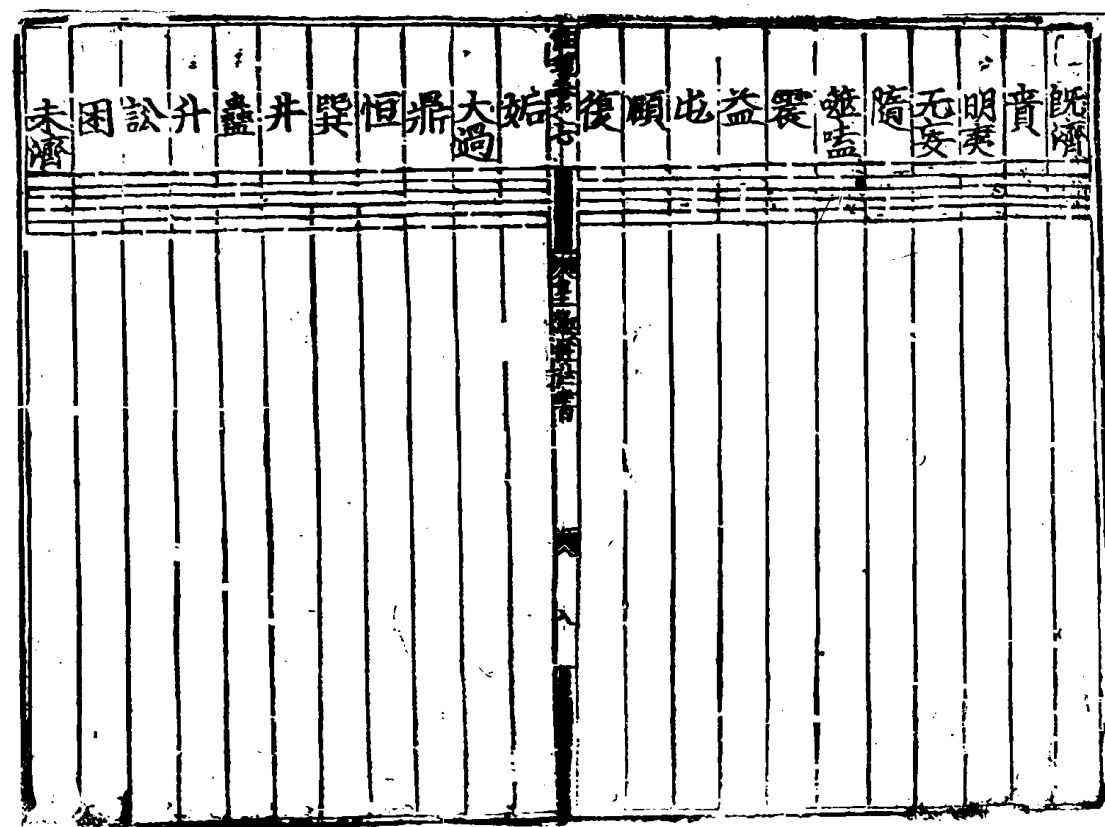
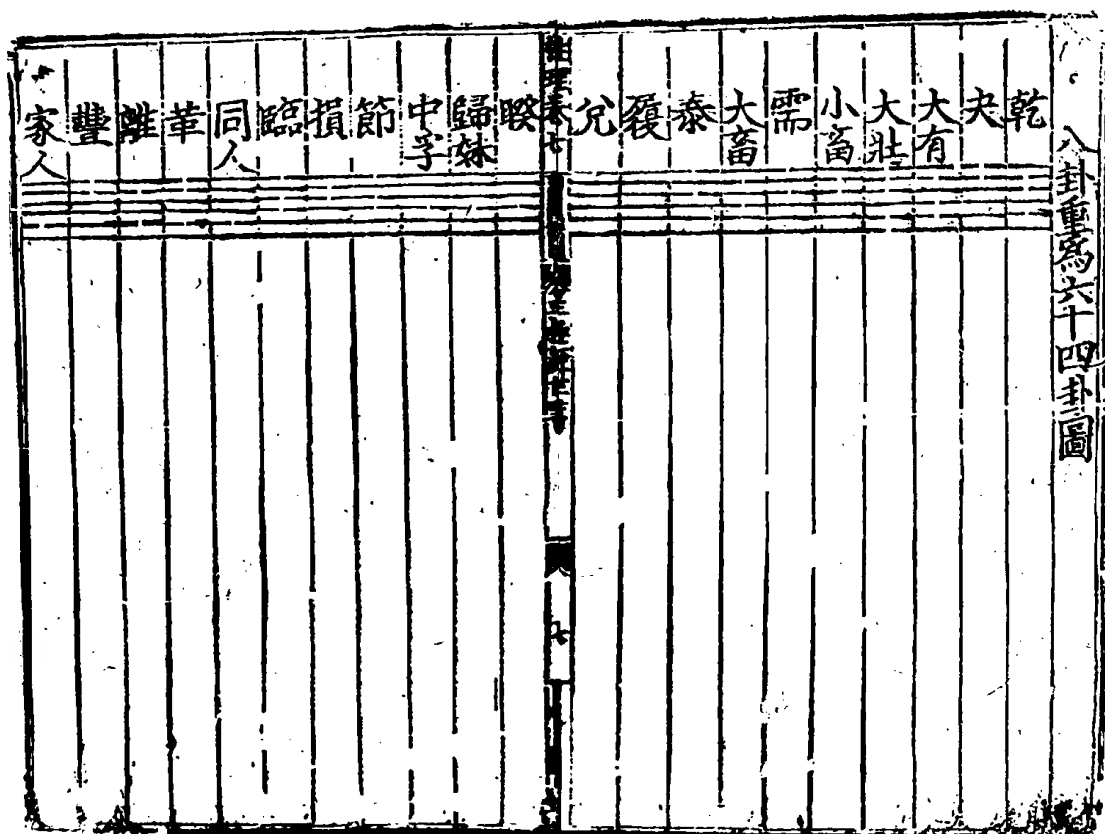
南天三

三北

邵伯溫曰先君云天地定位乾與坤對也山澤通氣艮與兌對也雷風相薄震與巽對也水火不相射離與坎對也此伏羲之易也乾之初交於坤之初得震故為長男坤之初交於乾之初得巽故為長女乾之二交於坤之二得離故為中女乾之上交於坤之上得艮為少男坤之上交於乾之上得兌為少女乾坤大父母也故能生八卦復姤小父母也故能生六十四卦復之初九交於姤之初六得一陽姤之初六交於復之初九得一陰復之二交於姤之二得二陽姤之二交於復之二得一陰復之三交於姤之三得三陽姤之三交於復之三得四陰復之四交於姤之四得四陽姤之四交於復之四得一陰復之五交於姤之五得五陽姤之五交於復之五得六陰復之六交於姤之六得六陽姤之六交於復之六得一陰

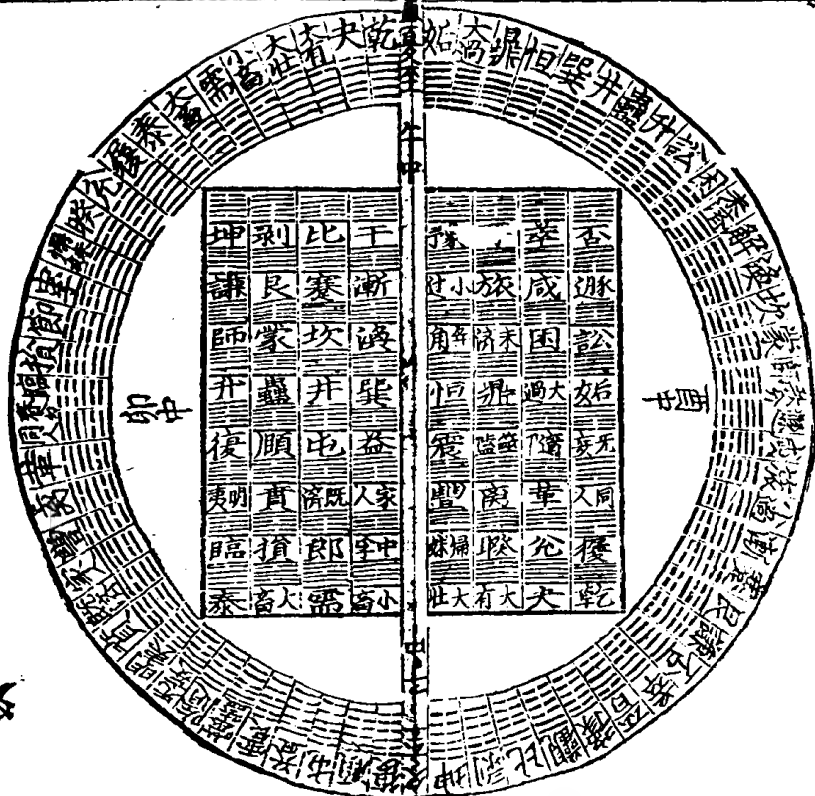
姤之四得八陽姤之四交於復之四得八陰復之五交於姤之五得十六陽姤之五交於復之五得十六陰復之上交於姤之上得三十二陽姤之上交於復之上得三十二陰陰陽男女皆得順行此所以生六十四卦也○西山蔡氏曰大傳曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也其法自子中至午中為陽初四爻皆陽中前一爻皆陰後二爻皆陽上一爻為陰二爻為陽三爻為陰四爻為陽自午中至子中為陰初四爻皆陰中前一爻為陽後二爻為陰上一爻為陽二爻為陰三爻為陽四爻為陰在陽中上二爻則先陰而後陽陽生於陰也在陰中上二爻則先陽而後陰陰生於陽也其叙始震終坤者以陰陽消息為數也

坤剥此觀豫晉萃否謙艮漸旅咸遯師蒙坎渙

西山蔡氏曰八卦重而為六十四卦一卦之上各有八卦也實則自八而十六自十六而三十二自三十二而六十四也大傳曰因而重之爻在其中矣者是也此陰陽流行之數前三十二卦為陽後三十二卦為陰吉往今來者也

六十四卦方圓圖

理天全圖

邵伯溫曰先君曰上世聖人自有易作用不同其道一也今之易經文王之易也故謂之曰周易伏羲之易無文字語言獨有卦畫次序而已孔子於繫辭實述之矣圓者為天方者為地天地之理皆在是也○西山蔡氏曰六十四卦圓布者乾盡午中坤盡子中離盡卯中坎盡酉中陽生於子中極於午中陰生於午中極於子中其陽在南其陰在北方布者乾始於西北坤盡於東南其陽在北其陰在南此二者陰陽對待之數圓於外者為陽方於中者為陰圓者動而為天方者靜而為地者也

陽九陰六用數圖

老陽用九數

老陰用六數

四因九得三十有六是為老陽之數

四因六得二十有四是為老陰之數

六因三十有六得一百一十有六是為乾卦之數

六因二十有得一百四十有四是為坤卦之數

以二百一十有六合一百四十有四得三百六十

為一晷之數

日月時同

陽爻一百九十二以三十二因二百二十有六得六千

九百一十有二之數

陰爻一百九十二以三十二因一百四十有四得四千
 六百有八之數六十四卦中三百八十四爻陰陽各居其半故用三十二因之
 以六千九百一十有二合四千六百有八得萬有一千五百二十是為萬物之數

少陽數七

少陰數八

四因七得二十有八是為少陽之數
 四因八得三十有二為少陰之數
 六因二十有八得一百六十有八是為乾卦之數
 六因三十有二得一百九十有二是為坤卦之數
 以一百六十有八合一百九十有二亦得三百六十

十是為一卦之數

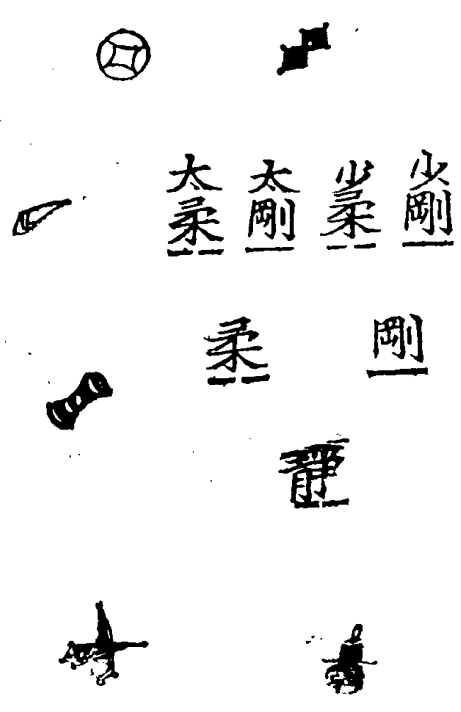
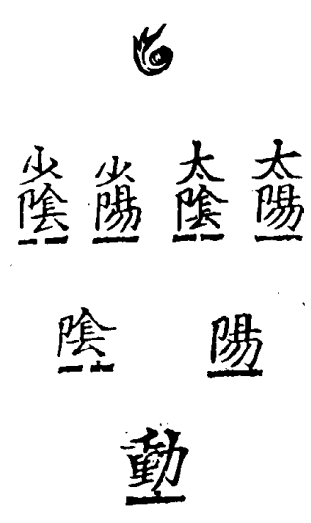
陽爻一百九十二以三十二因一百六十有八得五千三百七十有六之數
 陰爻一百九十二以三十二因一百九十有二得六千一百四十有四之數

以五千三百七十有六合六千一百四十有四亦得萬有一千五百二十是為萬物之數聖人所以不書者以周易用九六而不用七八也

朱子曰二篇之策當萬物之數者下是方物盡於此數只是取象自一而萬以萬數未當萬物之數

策圖指要下

經世衍易圖

西山蔡氏曰一動一靜之同者易之所謂太極也動靜者易所謂兩儀也陰陽剛柔者易所謂四象也太陽太陰少陽少陰少剛少柔太剛太柔者易所謂八卦也

經世天地四象圖

太陽日暑性

大陰月寒情

陽星晝形

少陰
辰
夜
體

少剛石雷木

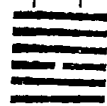
土露草

聲月畫

氣日詩

味辰春

西山蔡氏曰動者為天天有陰陽陽者動之始陰陽之陰者動之極中又各有陰陽故有太陽太陰少陽少陰太陽為日太陰為月少陽為星少陰為辰是為天之四象日為晝為寒星為晝辰為夜四者天之所變也晝變物之性寒變物之情晝變物之晝夜變物之體萬物之所以感於天之變也靜者為地柔者靜之始剛柔之中有柔剛剛者靜之極剛柔之中

又有剛柔故有太剛太柔少剛少柔太柔為水太剛為火少柔為土少剛為石是為地之四象水為雨火為風土為露石為雷四者地之所以化也兩化物之走風化物之飛露化物之草雷化物之木萬物之所以應於地之化也暑變走飛草木之性寒變走飛草木之情晝變走飛草木之形夜變走飛草木之體兩化性情形體之走風化性情形體之飛露化性情形體之草雷化性情形體之木天地變化參伍錯綜而生萬物也萬物之感於天之變性者善目情者善耳形者善鼻體者善口萬物應於地之化飛者善色走者善聲木者善氣草者善味蓋其所感應有不同故其所善亦有異至於人則得天地之全暑寒晝夜無不變雨風露雷無不化性情形體無不感是飛草木無不應目善萬物之色耳善萬物之聲鼻善萬物之氣口善萬物之味蓋天地萬物皆陰陽剛柔之分人則兼備乎陰陽剛柔故靈於萬物而能與天地參也人而能與天地參故天地之變有元會運世而人事之變亦有皇帝王伯元會運世有春夏秋冬為生長收藏皇帝王伯有易書詩春秋為道德功力是故元會運世春夏秋冬生長收藏各相因而為十六皇帝王伯易書詩春秋道德功力亦各相因而為十六十六者四象相因之數也凡天地之變化萬物之感應古今之因革損益皆不出乎十六十六而天地之道畢矣

故物之巨細人之聖愚亦以一百千十四者相因而為十六千之物為細物千之民為至愚一之物為巨物一之民為聖人蓋人者萬物之最靈聖人者又人倫之至也自天地觀萬物則萬物為萬物自太極觀天地則天地亦物也人而盡大極之道則能範圍天地曲成萬物而造化在我矣故其說曰一動一靜天地之至妙與一動一靜之間天地人之至妙與一動一靜之間者非動非靜而主乎動靜所謂太極也又曰思慮未起鬼神莫知不由乎我更由乎誰所謂範圍天地曲成萬物造化在我者也蓋超乎形器非數之能及矣雖然亦是亦數也伊川先生曰數學至康節方及理康節之數

先生未之學至其本原則亦不出乎先生之說矣

（參伍錯綜易繫辭參伍以變錯綜其數注參者三數之也伍者五數之也錯綜注見十一卷第六業皇帝王伯也陸贄尊號表云德合天謂之皇德合地謂之王德故謂之王三者天地人也而參通之者王也伯必駕其與霸通蓋取伯長諸侯之義國語霸祀也祀謂諸侯之權也（範圍天地易繫辭範圍天地之化而不過注範圍金之有模範也（範圍不使過於中道所謂者也

經世天地始終之數圖							
乾一	元之會	日之月	乾之乾	元之世	日之辰	乾之震	大有三百六十
二	元之會	日之月	乾之乾	元之世	日之辰	乾之震	大有三百六十
三	元之會	日之月	乾之乾	元之世	日之辰	乾之震	大有三百六十
四	元之會	日之月	乾之乾	元之世	日之辰	乾之震	大有三百六十
五	元之會	日之月	乾之乾	元之世	日之辰	乾之震	大有三百六十
六	元之會	日之月	乾之乾	元之世	日之辰	乾之震	大有三百六十
七	元之會	日之月	乾之乾	元之世	日之辰	乾之震	大有三百六十
八	元之會	日之月	乾之乾	元之世	日之辰	乾之震	大有三百六十

同人之會	星之月	離之乾	元之會	星之月	離之乾	元之會	星之月	離之乾
華四十二百二十	星之月	離之乾	元之會	星之月	離之乾	元之會	星之月	離之乾
離十二萬九千六百	星之月	離之乾	元之會	星之月	離之乾	元之會	星之月	離之乾
豐二百五十五萬五千二百	星之月	離之乾	元之會	星之月	離之乾	元之會	星之月	離之乾
家人四十六百五十五萬三千	星之月	離之乾	元之會	星之月	離之乾	元之會	星之月	離之乾
既濟五萬五千九百八十七萬	星之月	離之乾	元之會	星之月	離之乾	元之會	星之月	離之乾
賁百六十七萬九千六百十六	星之月	離之乾	元之會	星之月	離之乾	元之會	星之月	離之乾
明夷千十五萬三千三百九十二	星之月	離之乾	元之會	星之月	離之乾	元之會	星之月	離之乾

五	二	三	四	五	五	六	五	八
歲之元 石之石 巽之乾 始千二萬九千六百	歲之會 夏之月 巽之乾 大過一百五十萬五千二百	歲之運 石之星 巽之離 鼎四百六十五萬六千	歲之世 石之辰 巽之震 恒五萬五千九百八十七萬二千	歲之歲 石之石 巽之震 巽一百七十七萬九千六百一十	歲之月 石之土 巽之坎 井二千十五萬五千三百九十二	歲之日 石之火 巽之艮 巽七十七萬四千六百一十七	歲之辰 石之水 巽之坤 升七十七萬五千五百八十四萬	歲之元 石之石 巽之乾 千二百二十萬
六	六	六	六	六	六	六	六	六
月之元 土之土 坎之乾 訟一百五十五萬五千五百	月之會 土之月 坎之乾 困千八百八萬二千四百	月之運 土之星 坎之離 未濟五萬五千九百八十七萬	月之世 土之辰 坎之震 解千七萬四千八百四十四萬	月之歲 土之石 坎之震 坎二千五萬五千三百九十二	月之月 土之土 坎之坎 坎五萬四千六百八十六萬四千七	月之日 土之火 坎之艮 蒙七十七萬五千五百八十四萬	月之辰 土之水 坎之坤 師八百七十七萬二千二百九萬	月之元 土之石 坎之乾 三千四百四十萬

一	二	三	四	五	六	七	七	八
日之元 火之月 艮之乾 遯四十六萬五千五百六千	日之會 火之月 艮之乾 咸五萬五千九百八十七萬二千	日之運 火之星 艮之離 旅一百六十七萬九千六百一十	日之世 火之辰 艮之震 小過千十五萬五千三百九十二	日之歲 火之石 艮之震 漸萬四千六百八十六萬四千七	日之月 火之土 艮之坎 蹇七十七萬五千五百八十四	日之日 火之火 艮之艮 萬二千二百二十萬	日之辰 火之水 艮之坤 艮二千七萬五千七百八十八	日之元 火之石 艮之乾 謙千六百三十三萬三千三百八十
八	八	八	八	八	八	八	八	八
辰之元 水之月 坤之乾 否五萬五千九百八十七萬二千	辰之會 水之月 坤之乾 萃六十七萬五千八百四十六萬	辰之運 水之星 坤之離 賁千十五萬五千三百九十二	辰之世 水之辰 坤之震 豫萬四千六百八十六萬四千七	辰之歲 水之石 坤之震 觀七十七萬五千五百八十四	辰之月 水之土 坤之坎 比八十七萬七千一百二十九	辰之日 水之火 坤之艮 萬三千四百四十萬	辰之辰 水之水 坤之坤 剝千六百三十三萬三千三百八十	辰之元 水之石 坤之乾 坤三萬三千四百四十五萬六千

邵伯陽曰陽一陰二故陽之生陰二而六之爲十二陰
之生陽三而十之爲三十又曰以日經日爲元之元其
數一日之數一故也以日經月爲元之會其數十二月
之數十二故也以日經星爲元之運其數三百六十星
之數三百六十故也以日經辰爲元之世其數四千三
百二十辰之數四千三百二十故也○西山蔡氏曰天
地之數窮于八八故元會運世歲月辰之數極于六
十四也陽數以三十起者一月有三十日一世有三十
年也陰數以十二起者一日有十二辰一歲有十二月
也天地之數至于八八而遂窮乎曰窮則變變則生蓋
生生而不窮者也元會運世即歲月辰日月星辰即
性理大全卷八

金鑑經世書

十

水火土石猶形影聲響也故經世舉元會運世而不及
歲月日夜舉日月星辰而不及水火土石也

黃氏端節曰經世天地始絃之數以十二二十反覆
乘之池元之元元之會十二是以十二乘一也元
之運三百六十是以三十一乘十二也元之世四千三
百二十是以三十一乘三百六十也會之元以下故此
經世之元會運世歲月辰即易之乾兌離震巽坤
艮坤也元之元即乾之乾元之會即乾之兌元之運
即乾之離元之世即乾之震元之歲即乾之巽元之
月即乾之坎元之日即乾之艮元之辰即乾之坤會
之元以下故此

下故此

邵伯溫曰乾之數一兌之數二離之數三震之數四巽
之數五坎之數六艮之數七坤之數八交相重而爲六
十四焉乾兌離震在天爲陽在地爲剛在天則居東南
在地則居西北巽坎艮坤在天爲陰在地爲柔在天則
居西北在地則居東南陰陽相錯天文也剛柔相交地
理也○西山蔡氏曰八卦之數乾一兌二離三震四巽
五坎六艮七坤八先天之序也一一爲乾以至八八爲
坤參伍錯綜無不備也圓者爲天方者爲地一二三四
爲陽五六七八爲陰即先天圖也一一起于南八八終
于北者以少爲息多爲消也

經世一元消長之數圖 甚數

元會運世															
月甲	月子	星三	辰三	年三	萬一	復	三								
月丑	星卒	辰七	年七	萬一	臨	三									
月寅	星九	辰八	年八	萬一	泰	三									開物
月卯	星二	辰四	年四	萬一	泰	三									星之巳
月辰	星五	辰八	年八	萬一	大	三									
月巳	星一	辰二	年二	萬一	乾	三									
月午	星七	辰五	年五	萬一	姤	三									
月未	星四	辰三	年三	萬一	遁	三									
月申	星九	辰七	年七	萬一	否	三									
月酉	星三	辰六	年六	萬一	觀	三									
月戌	星三	辰九	年九	萬一	剝	三									
月亥	星三	辰三	年三	萬一	坤	三									
唐堯始星之癸亥 土辰二千一百五十七 夏商秦魏漢魏皇初 堯朝隋唐五代															

邵伯溫曰日為元元之數一月為會會之數十二星為運運之數三百六十辰為世世之數四千三百二十則是一元統十二會三百六十運四千三百二十世一世三十年則一十二萬九千六百年一十二萬九千六百年是為一元之數一元在大化之中猶一年也自元之元至辰之元自元之辰至辰之辰而後數窮矣窮則變變則生蓋生生而不窮也經世但著一元之數舉一隅而已引而伸之則窮天地之數可知矣日甲日之數一歲一周月子至亥月之數十二歲十二周也星三百六十隨天而轉日一周歲三百六十周也一日十二辰積一歲之辰則歲四千三百二十辰也自子至巳作息自午至亥作消作息則陽進而陰退作消則陰進而陽退開物於月之寅星之巳七十有六閉物於月之戌星之戊三百一十有五月至巳之終當辰之二千一百六十為陽極陰陽之餘空各六月至亥之終當辰之四千三百二十為陰極陰陽之餘空各六凡二十有四以當易六十四卦三百八十四爻之數焉除四正卦凡六四六二十四三百八十有四去其二十有四則所存者三百六十也四正卦謂乾坤坎離居四方之正位反復不變故謂之四正經世一元之運數舉成數焉消息盈虧之法在其間矣所以藏諸用也唐堯起於月之巳星之癸一百八十辰之二千一百五十七推而上之竟得天地

之中數也故孔子贊堯曰唯天爲大唯堯則之湯漢乎
民無得各焉魏魏乎其有成功煥乎其有文章揚雄亦
謂法始乎伏羲而成乎堯蓋自極治之盛莫過乎堯先
乎此者有所未至後乎此者有所不及考之曆數稽之
天時質之人事若合符節嗚呼盛哉○西山蔡氏曰一
元之數即一歲之數也一元有十二會三百六十運四
千三百二十世猶一歲十二月三百六十日四千三百
二十辰也前六會爲息後六會爲消即一歲之自子至
巳爲息自午至亥爲消開物於星之七十六猶歲之驚
蟄也開物於三百一十五猶歲之立冬也一元有十二
萬九千六百歲一會有十二萬九千六百月一運有十
萬九千六百日一世有十二萬九千六百辰皆自然
之數非有所牽合也或曰氣盛於三百六十六朔虛於
三百五十四今經世之數係以三百六十爲率何也曰
所以藏諸用也消息盈虛之法在其間矣唐堯始於星
之癸一百八十辰之二千一百五十七何也曰以今日
天地之運日月五星之行推而上之因以得之也堯夫
皇極一元之運始於日甲子星甲辰子者豈特曆數
之用而已哉一陽初動萬物未生是聖人所以見天地
之心又以範圍天地曲成萬物者也非元氣之會聰明
過人者其孰與此豈特曆數之用而已哉又曰元會運
世之數大而不可見分釐絲毫之數小而不可察所可

得而數者即日月星辰而知之也一世有三十歲一月
有三十日故歲與日之數三十一歲有十二月一日有
十二辰故月與辰之數十二百歲月日辰之數推而上
之得元會運世之數推而下之得分釐絲毫之數三十
與十二反覆相乘爲三百六十故元會運世歲月日辰
八者之數皆三百六十以三百六十乘三百六十爲十
二萬九千六百故元有十二萬九千六百歲會有十二
萬九千六百月運有十二萬九千六百日世有十二萬
九千六百辰歲有十二萬九千六百分月有十二萬九
千六百釐日有十二萬九千六百毫辰有十二萬九千
六百絲皆天地自然非假智管方索而天地之運日月
之行氣朔之盈虛五星之伏見朧胸屈伸交食彗孛之
數莫不由此由漢以來以曆數名家者惟太初大衍耳
惟太初以四千六百四十七歲爲元以八十一爲分大
衍之曆乃以一百六十二億七千四百五十九萬五千
二百爲元三千四十萬爲分皆附會牽合以此求天地之
數安得無差○
此數皆天地自然之數非有所牽合也或曰氣盛於三百六十六朔虛於三百五十四今經世之數係以三百六十爲率何也曰所以藏諸用也消息盈虛之法在其間矣唐堯始於星之癸一百八十辰之二千一百五十七何也曰以今日天地之運日月五星之行推而上之因以得之也堯夫皇極一元之運始於日甲子星甲辰子者豈特曆數之用而已哉一陽初動萬物未生是聖人所以見天地之心又以範圍天地曲成萬物者也非元氣之會聰明過人者其孰與此豈特曆數之用而已哉又曰元會運世之數大而不可見分釐絲毫之數小而不可察所可得而數者即日月星辰而知之也一世有三十歲一月有三十日故歲與日之數三十一歲有十二月一日有十二辰故月與辰之數十二百歲月日辰之數推而上之得元會運世之數推而下之得分釐絲毫之數三十與十二反覆相乘爲三百六十故元會運世歲月日辰八者之數皆三百六十以三百六十乘三百六十爲十二萬九千六百故元有十二萬九千六百歲會有十二萬九千六百月運有十二萬九千六百日世有十二萬九千六百辰歲有十二萬九千六百分月有十二萬九千六百釐日有十二萬九千六百毫辰有十二萬九千六百絲皆天地自然非假智管方索而天地之運日月之行氣朔之盈虛五星之伏見朧胸屈伸交食彗孛之數莫不由此由漢以來以曆數名家者惟太初大衍耳惟太初以四千六百四十七歲爲元以八十一爲分大衍之曆乃以一百六十二億七千四百五十九萬五千二百爲元三千四十萬爲分皆附會牽合以此求天地之數安得無差

已星癸亥申當十二萬九千六百年之半以上爲六
 萬四千八百年之已姓以下爲六萬四千八百年之
 方來是以謂中數也堯而後可遷而難矣元氏明
 善曰禹即胎後八年得甲子初元午會前至元元年
 甲子初元午會第十一運從天開甲子至泰定甲子
 得六萬八千八百二十一年○臨川吳氏曰一元凡
 歲天地之運至戊會之中爲閉物兩間人壽俱無矣
 如是又五十四百年而戊會終自亥會始五十四百
 年當亥會之中爲地之重濁凝結者衆皆散轉其又
 清之天混合爲一故曰非此清濁之混逐漸轉其又
 負下起元又肇一初爲子會之始仍是混濁是謂大
 始言一元之始也迨斯開明又五十四百年當子會之
 而末分也自此逐漸開明又五十四百年當子會之
 中輕清之氣騰上有日月有星有辰日月星辰四
 天開於子濁氣離傳在中間然未凝結堅實故未育
 堅實而成土石濕潤之氣爲水土而不凝烈之氣
 爲火顯而不顯水火土石四者成形而共爲地故曰
 地開於丑又五十四百年而丑會終又自寅會之始

五十四百年當寅會之始
 人壽終生故曰人生於寅也
 泰定本元泰定帝年號即泰定元年
 甲子一

經世四象體用之數圖

日日聲平開

水水音開清

多良千刀妻

古黑安夫下東

宮心

乃走思

日日聲七下喝地之用

水水音九上和天之用

音一百五十二是謂平

聲一百一十二是謂開

聲開音聲開音一千

音清聲開音清聲一千

六十四

日日聲平之一開

水水音開之一清

開音清

平聲開

之一

之一

之

之

之二

之二

之三

之三

之四

之四

之五

之五

之六

之六

之七

之七

之八

之八

之九

之九

之十

之十

之十一

之十一

之十二

之十二

日月聲平翕

水火音開濁

未光元毛襄

口黃口父凌兌

龍

內自寺

日月聲七下喝地之用

水火音九上和天之用

音一百五十二是謂平

聲一百一十二是謂開

聲翕音平聲翕音一千

音濁聲開音濁聲一千

六十四

日月聲平之一翕

水火音開之一濁

開音濁

平聲翕

之一

之一

之二

之二

之三

之三

之四

之四

之五

之五

之六

之六

之七

之七

之八

之八

之九

之九

之十

之十

之十一

之十一

之十二

之十二

日辰聲平開

水土音開清

開丁古平○

坤五母武音土

魚男●●●

老章口●●●

日辰聲七下唱地之用

水土音九上和天之用

音一百五十二是謂平

聲一百一十二是謂開

聲開音平聲開音一千

音清聲開音清聲一千

六十四

八

日辰聲平之三開

水土音開之三清

開音清

三之一 音坤字和

平聲開

三之一 音至十二音

三之二 音五字和

三之二 音丁字和

三之三 音母字和

三之三 音臣字和

三之四 音式字和

三之四 音牛字和

三之五 音音字和

三之五 音○字和

三之六 音土字和

三之六 音魚字和

三之七 音七字和

三之七 音男字和

三之八 音草字和

三之八 音八字和

三之九 音口字和

三之九 音九字和

三之十

三之十

三之十一

三之十一

三之十二

三之十二

日辰聲平開

水土音開濁

開元君○通

口吾目文旁同

烏○●●●

施曹口●●●

日辰聲七下唱地之用

水土音九上和天之用

音一百五十二是謂平

聲二百一十二是謂開

聲開音平聲開音一千

音濁聲開音濁聲一千

六十四

八

日辰聲平之四開

水土音開之四濁

開音濁

四之一 音口字和

平聲開

四之一 音至十二音

四之二 音五字和

四之二 音臣字和

四之三 音母字和

四之三 音君字和

四之四 音文字和

四之四 音○字和

四之五 音旁字和

四之五 音魚字和

四之六 音同字和

四之六 音鳥字和

四之七 音亮字和

四之七 音○字和

四之八 音曹字和

四之八

四之九 音口字和

四之九

四之十

四之十

四之十一

四之十一

四之十二

四之十二

月日聲上關

火水音發清

可兩典早子

甲花亞法百卅

孔審

妳哉三山莊卓

月日聲七下唱地之用

火水音十二上和天之

音一百五十二是謂上

用聲一百一十二是謂

聲關音上聲關音一千

發音清聲發音清聲一

六十四

千三百四十四

月日聲上之一關

火水音發之一清

發音清

上聲關

之一

之一

之二

之二

之三

之三

之四

之四

之五

之五

之六

之六

之七

之七

之八

之八

之九

之九

之十

之十

之十一

之十一

之十二

之十二

月日聲上翕

火水音發濁

火黃太寶

口華冬凡白大

角

南在口上宅宅

月日聲七下唱和之用

火水音十二上和天之

音一百五十二是謂上

用聲一百一十二是謂

聲翕音上聲翕音一千

發音濁聲發音濁聲一

六十四

千三百四十四

月日聲上之一翕

火水音發之一濁

發音濁

上聲翕

之一

之一

之二

之二

之三

之三

之四

之四

之五

之五

之六

之六

之七

之七

之八

之八

之九

之九

之十

之十

之十一

之十一

之十二

之十二

火土音發清

巧弄馬晚扑貪

冷来口口叉拆

火土音十一上和天之

用聲百十一是謂

發音清聲發音清聲

千一百四十四

火土音發之二清

上聲 開口
胃 呂
三 之 一
一音全十二音
一音辛字習

三之二
二

三之三

卷之二十一

三之四 四時子午

三之五
五聲○字唱

三才圖會

三之七

三ノ人

三之九

三

1

1

1

火石音發灑

口牙兒萬排翠

翠才口口崇茶

火石音直上和天之

用聲一百一十一是謂

發音濁聲發音濁聲

千三百四十四

火石音發之四濁

四之一 一音至十一音
一音每字音

四之二
二声
未字用日

四之三

卷五

四之四 四聲口字習

四之五
五賢水字畫

四之六
六教重庚字皆

四之七
七聲口字指

四之八

四之九

四十一

— 125 —

星月聲去開

土水音收清

个向旦孝四

九香乙口丙帝

衆禁

女足星手震中

星日聲七下喝地之用

土水音十二上和天之

音一百五十二是謂夫

用聲一百一十二是謂

聲關音去聲關音一千

收音清聲收音清聲一

六十四

千三百四十四

星日聲去之一關

土水音收之一清

收音清之一音九字和

去聲關之一音至十二音

之二音九字和

之二音九字和

之三音七字和

之三音七字和

之四音四口字和

之四音四口字和

之五音五字和

之五音五字和

之六音六字和

之六音六字和

之七音七字和

之七音七字和

之八音八字和

之八音八字和

之九音九字和

之九音九字和

之十音十字和

之十音十字和

之十一音十一字和

之十一音十一字和

之十二音十二字和

之十二音十二字和

星月聲去翁

土火音收濁

化泥半報帥

近雄王口捕第

用

年匠象石口直

星月聲七下喝地之用

土火音十二上和天之

音一百五十二是謂夫

用聲一百一十二是謂

聲翁音去聲翁音一千

收音濁聲收音濁聲一

六十四

千三百四十四

星月聲去之二翁

土火音收之二濁

收音濁之二音九字和

去聲翁之二音至十二音

之二音九字和

之二音九字和

之三音七字和

之三音七字和

之四音四口字和

之四音四口字和

之五音五字和

之五音五字和

之六音六字和

之六音六字和

之七音七字和

之七音七字和

之八音八字和

之八音八字和

之九音九字和

之九音九字和

之十音十字和

之十音十字和

之十一音十一字和

之十一音十一字和

之十二音十二字和

之十二音十二字和

星屋聲去開		土土音收清	
變且良奏○		丘仰美口品天	
去欠●●●		呂七口百赤丑	
星屋聲七下地之用		土土音十二上和天之	
音一百五十二是謂夫		用聲二百一十二是謂	
聲關音去聲關音一千		收音清聲收音清聲一	
六十四		千三百四十四	
星屋聲去之三		土土音收之三清	
和律		去聲關	
三之一		三之一	
三之二		三之二	
三之三		三之三	
三之四		三之四	
三之五		三之五	
三之六		三之六	
三之七		三之七	
三之八		三之八	
三之九		三之九	
三之十		三之十	
三之十一		三之十一	
三之十二		三之十二	

星辰聲去翁		土石音收濁	
退聲○貴		乾月口平田	
免○●●●		離全口二辰呈	
星辰聲七下地之用		土石音十二上和天之	
音一百五十二是謂夫		用聲一百一十二是謂	
聲翁音去聲翁音一千		收音濁聲收音濁聲一	
六十四		千三百四十四	
星辰聲去之四翁		土石音收之四濁	
和律		去去全翁	
四之一		四之一	
四之二		四之二	
四之三		四之三	
四之四		四之四	
四之五		四之五	
四之六		四之六	
四之七		四之七	
四之八		四之八	
四之九		四之九	
四之十		四之十	
四之十一		四之十一	
四之十二		四之十二	

辰月聲入

石水音閉清

吉○○○○

癸血一飛必

○○○○

四兩四兩

辰月聲七下唱地之用

石水音五上和天之用

音一百五十二是謂入

聲三百一十二是謂閉

聲關音入聲關音一千

音清聲關音清聲五百

六十四

六十

辰月聲入之二關

石水音閉之一清

閉音清

一之二

入聲關

一之一

一之二

一之二

一之二

一之二

一之三

一之三

一之三

一之三

性理卷之第八

一之三

一之三

一之四

一之四

一之四

一之四

一之五

一之五

一之五

一之五

一之六

一之六

一之六

一之六

一之七

一之七

一之七

一之七

一之八

一之八

一之八

一之八

一之九

一之九

一之九

一之九

一之十

一之十

一之十

一之十

一之十一

一之十一

一之十一

一之十一

一之十二

一之十二

一之十二

一之十二

辰月聲入翕

石火音閉濁

八○○霍骨

揆賢寅吠鼻

○十○○

四兩四兩

辰月聲七下唱地之用

石火音五上和天之用

音一百五十二是謂入

聲一百一十二是謂閉

聲翕音入聲翕音一千

音濁聲閉音濁聲五百

六十四

六十

辰月聲入之二翕

石火音閉之二濁

閉音濁

一之二

入聲翕

一之一

一之二

一之二

一之二

一之二

一之三

一之三

一之三

一之三

性理卷之第八

一之三

一之三

一之四

一之四

一之四

一之四

一之五

一之五

一之五

一之五

一之六

一之六

一之六

一之六

一之七

一之七

一之七

一之七

一之八

一之八

一之八

一之八

一之九

一之九

一之九

一之九

一之十

一之十

一之十

一之十

一之十一

一之十一

一之十一

一之十一

一之十二

一之十二

一之十二

一之十二

辰星聲入關

○○○六德

石土音閉清
齊口米毫匹

辰星聲七下唱地之用

石土音五上和天之用

音一百五十二是謂入

聲一百一十二是謂閉

聲關音入聲關音一千

音清聲閉音清聲五百

六十

六十

辰星聲入之三關

石土音閉之三清

音一百五十二是謂入

聲一百一十二是謂閉

音一百五十二是謂入

聲一百一十二是謂閉

音一百五十二是謂入

聲一百一十二是謂閉

音一百五十二是謂入

聲一百一十二是謂閉

音一百五十二是謂入

聲一百一十二是謂閉

音一百五十二是謂入

聲一百一十二是謂閉

音一百五十二是謂入

聲一百一十二是謂閉

音一百五十二是謂入

聲一百一十二是謂閉

音一百五十二是謂入

聲一百一十二是謂閉

音一百五十二是謂入

聲一百一十二是謂閉

音一百五十二是謂入

聲一百一十二是謂閉

音一百五十二是謂入

聲一百一十二是謂閉

辰辰聲入翁

○○○玉北

石石音閉濁
刺堯民未航

辰辰聲七下唱地之用

石石音五上和天之用

音一百五十二是謂入

聲一百一十二是謂閉

音一百五十二是謂入

聲一百一十二是謂閉

六十

六十

辰辰聲入之四合

石石音閉之四濁

音一百五十二是謂入

聲一百一十二是謂閉

音一百五十二是謂入

聲一百一十二是謂閉

音一百五十二是謂入

聲一百一十二是謂閉

音一百五十二是謂入

聲一百一十二是謂閉

音一百五十二是謂入

聲一百一十二是謂閉

音一百五十二是謂入

聲一百一十二是謂閉

音一百五十二是謂入

聲一百一十二是謂閉

音一百五十二是謂入

聲一百一十二是謂閉

音一百五十二是謂入

聲一百一十二是謂閉

音一百五十二是謂入

聲一百一十二是謂閉

音一百五十二是謂入

聲一百一十二是謂閉

音一百五十二是謂入

聲一百一十二是謂閉

正聲											
六聲	五聲	四聲	三聲	二聲	一聲						
龍宮龜○衰妻○牛毛刀君臣元千	角孔水○子○斗寶早允引大典	用衆貴○帥四○奏報孝健良半旦	○○北德骨日玉六霍岳○○○○	兄丁光良回開未多日月	永井廣兩每宰火可月	瑩豆况向退愛化个星	○○○○○○○○入古辰				

性理學

皇極經世書

天賦

1. **Introduction**

音

生理人

可與經世

三

廢皆不能逃乎數也太陽爲日太陰爲月少陽爲少
陰爲夜太剛爲火太柔爲水少剛爲石爲土陽之
數十陰之數十二剛之數十二太剛少陽太
剛少剛之本數凡四十太陰少陰太柔少柔之本數凡
四十有八四而因之得一百有六十是謂太陽少陽太
剛少剛之體數得一百九十有二是謂太陰少陰太柔
少柔之體數以陰陽剛柔之體數互相進退是謂太陽
少陽太剛少剛太陰少陰太柔少柔之用數太陽少陽
太剛少剛之用數一百一十二太陰少陰太柔少柔之
用數一百五十二以陰陽剛柔之用數更唱迭和各得
萬有七千二十四是謂日月星辰水火土石變化之數
性理大全卷之第八 參同契世書
日月星辰之變數水火土石之化數是謂動植之數以
日月星辰水火土石變化之數相唱和得二萬八千
九百八十一萬六千五百七十是謂動植之通數本
數者數之始也體數者數之成也用數者數之變也致
用則體數退矣體數退則本數藏矣體退而本藏則變
化見矣故謂之變化之數變化者生生不窮之謂也萬
物者動植之謂也故謂之動植之數萬物之數而生
焉故謂之動植之通數有數則有物數盡則物窮矣有
物則有數物窮則數盡矣然數無終盡數盡則復物無
終窮物窮則變變故能通復故能久日月星辰變乎星
寒晝夜者也水火土石化乎雨風露雷者也暑寒晝夜

天之變而唱乎地者也雨風露雷地之化而和乎天者
也一唱一和而後物生焉暑寒晝夜變乎性情形體者
也雨風露雷化乎走飛草木者也性情形體本乎天而
感乎地者也走飛草木本乎地而應乎天者也一感一
應而後物成焉一唱一和一感一應者天地之道萬物
之情也天地之道萬物之情其唯誠之謂乎凡在天地
之間變夷華夏皆人也動植飛走皆物也人各有品物
各有類品類之間有理有數有爲推之於天地而後萬
物之理昭焉順之於陰陽而後萬物之數觀焉天氣下
降地氣上騰陽唱於陰陰和於陽然後物生焉天地有
至美陰陽有至精物之得者或粹或駁或淳或漓故萬
物之類或巨或細或惡或良或正或邪或柔或剛成其
自取之耳至于聲色形氣各以其類而得焉可考而知
聲音爲其聲者陽也而生于天音者陰也而出乎地知
聲音之數而後萬物之數觀矣知聲音之理而後萬物
之理得矣人之有類亦由物之有類也人類之數亦由
物類之數也備天地兼萬物而合德于太極者其唯人
乎日用而不知者百姓也友身而誠之者君子也因性
而由之者聖人也故聖人以天地爲一體萬物爲一身
善教而不棄曲成而不遺以成能其中焉生物之道天
類屬陽地類屬陰陽爲動陰爲植陽之陽爲飛陰之陰
爲走動而飛者天上走而植者親下天有至粹地有至

性理群書卷之九

皇極經世書三 伯溫解

觀物內篇一

物之大者無若天地然而亦有所盡也

乾陽物也坤陰物也乾坤謂之物則天地亦物也天地

有物之大者耳既謂之物則亦有所盡也然有所謂悠久無疆者固未嘗盡也

天之大陰陽盡矣地之大剛柔盡之矣

立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛天地之道不

過陰陽剛柔而已

陰陽盡而四時成焉剛柔盡而四維成焉夫四時四維者

天地至大之謂也

陰陽消長而為寒暑一暑而四時成焉剛柔交錯

而有夷險一夷一險而四維成焉四時者天之道四維

者地之理也萬物由是而生由是而成也萬物由是而

生由是而成斯所以為大者也

凡言大者無得而過之也亦未始以大為自得故能成其

大豈不謂至偉至偉者歟

大哉乾元萬物資始至哉坤元萬物資生生物之資始資

生可謂大矣然不自以為大故能成其大也

天生于動者也地生于靜者也一動一靜交而天地之道

盡之矣動之始則陽生焉動之極則陰生焉一陰一陽之

而天之用盡之矣靜之始則柔生焉靜之極則剛生焉一

剛一柔交而地之用盡之矣

天圓故主動地方故主靜動之始則陽生本乎動者也

天雖主動動之極則陰生有時而靜矣靜之始則柔生

本乎靜者也地雖主靜靜之極則剛生有時而動矣此

所謂一動一靜交而天地之道盡之矣蓋言其體則天

動而地靜言其用則大有陰陽陰靜而陽動也地有柔

剛柔靜而剛動也是天地皆有動靜也此所謂一陰一

陽交而天之用盡之矣一剛一柔交而地之用盡之矣

動之大者謂之天陽動之小者謂之少陽靜之大者謂之

太陰靜之小者謂之少陰

統言之則曰陰陽剛柔陰陽剛柔又有小大則為太陽

少陽太陰少陰太剛少剛太柔少柔也

太陽為日

日者至陽之精也故太陽為日在地則為火先天圖以

乾為日乾之位正南

太陰為月

月者至陰之精得日氣而有光故太陰為月在地則為

水先天圖以兌為月兌之位正東

少陽為星

星者日之餘有光而見故少陽為星在地則為石先天

圖以離為星離之位正東

少陰為辰日月星辰交而天之體盡之矣

辰者天之土不見而屬陰故少陰為辰在地則為土先

天圖以震為辰震之位

太柔為水
水者天下至柔之物也其性潤下故太柔為水在天則

為月先天圖以坤為水坤之位

太剛為火
火者天下至剛之物也其性炎烈故太剛為火在天則

為日先天圖以艮為火艮之位

少柔為土
土之為物亦柔也其性艱緩故少柔為土在天則為辰

先天圖以坎為土坎之位

少剛為石

石亦剛物也其性堅故少剛為石在天則為星先天圖

以巽為石巽之位

澤通氣雷風相薄水火不相射是也此所謂伏羲八卦

也或曰皇極經世捨金木水火土而用水火土石何也

曰日月星辰天之四象也水火土石地之四體也金木

水火土者五行也四象四體先天也五行後天也先天

後天之所自出也水火土石五行之所自出也水火土

石本體也金木水火土致用也以其致用故謂之五行

行乎天地之間者也水火土石蓋五行在其間矣金出

於石而木生於土有石而後有金有土然後有木金

從革而後成木者植物之一類也是豈捨五行而不用

哉五行在其間者此之謂也皇極經世用水火土石以

其本體也洪範用金木水火土以其致用也皆有所主

其歸則一或曰先天圖八卦次序與所為之物與周易

不同何也曰先天圖八卦次序始於乾而終於坤此先

天也伏羲八卦也周易自帝出乎震至成言乎是此文

王八卦也非獨八卦如此六十四卦亦不同也伏羲易

無文字獨有卦圖陰陽消長而已孔子於繫辭亦嘗言

之矣聖人立法不同其道則相為先後終始而未嘗不

同也此皆有至理在乎信道者詳考焉

水火土石交而地之體盡之矣

混成一體謂之大極太極既判初有儀形謂之兩儀兩

儀又判而為陰陽剛柔謂之四象四象又判而為太陽

少陽太陰少陰成象於天而為日月星辰太剛少剛太柔

少柔成形於地而為水火土石八者具備然後天地之

體備矣天地之體備而後變化生成萬物也所謂八者

亦本乎四而已在天成象日也在地成形火也陽燧取

於日而得火火與日本乎一體也在地成象月也在地

成形水也方諸取於月而得水水與日本乎一體也在地

天成象星也在地成形石也星隕而為石石與星本乎

一體也在天成象辰也在地成形土也自日月星之外
高而蒼蒼者皆辰也自水火石之外廣而厚者皆土也
辰與土本乎一體也天地之間猶形影聲響之相應象
見乎上體必應乎下皆自然之理也蓋日月星辰猶人
之有耳目口鼻水火土石猶人之有血氣骨肉故謂之
天地之體陰陽剛柔則猶人之精神而所以主耳目口
鼻血氣骨肉者也故謂之天地之用夫太極者在天地
之先而不為先在天地之後而不為後終天地而未嘗
終始天地而未嘗始與天地萬物圓融和會而未嘗有
先後始終者也有一大極則兩儀四象八卦以至於天地
萬物固已備矣非謂今日有大極而明日方有兩儀後
有萬物也
日乃有四象八卦也雖謂之曰太極生兩儀兩儀生四
象四象生八卦其實一時具足如有形則有影有一則
有二有三以至於無窮皆是故知太極者有物之先
本已混成有物之後未嘗虧損自古及今無時不存無
時不在萬物無所不稟則謂之曰金萬物無所不本則
謂之曰性萬物無所不主則謂之曰天萬物無所不生
則謂之曰心其實一也古之聖人窮理盡性以至于命
盡心知性以知天存心養性以事天皆本乎此也
日為暑
太陽為日暑亦至陽之氣也
月為寒

太陰為月寒亦至陰之氣也
星為晝
少陽為星晝亦屬陽
辰為夜
少陰為辰夜亦屬陰
暑寒晝夜交而天之變盡之矣
日月星辰交而後有暑寒晝夜之變有暑寒晝夜之變
而後歲成焉
水為雨
兩者水氣之所化
火為風
兩者火氣之所化
風者火氣之所化
土為露
兩者土氣之所化
露者土氣之所化
石為雷
兩者石氣之所化然四者又交相化焉故雨有水雨有
火雨有土雨有石雨水雨則為霖雨火雨則為暘
暴之雨土雨則為霖霖之雨石雨則為雹凍之雨所感
之氣如此皆可以類推也
雨風露雷交而地之化盡之矣
水火土石交而後有雨風露雷之化有雨風露雷之化
而後物生焉

暑變物之性

物之性屬陽故爲暑之所變

寒變物之性

物之性屬陰故爲寒之所變

晝變物之形

形可見故屬陽爲晝之所變

夜變物之體

體有質故屬陰爲夜之所變

性情形體交而動植之感盡之矣

性情形體交而後有動植之感感者唱也陽唱乎陰也

雨化物之走

雨潤下故走之類感雨而化

風化物之飛

風飄揚故飛之類感風而化

露化物之草

露濡潤故草之類感露而化

雷化物之木

雷奮迅而出故木之類感雷而化然飛走草木又更相

交錯而化如木之類亦有木之木有木之草木之飛木

之走其他皆可以類推也

走飛草木交而動植之應盡之矣

走飛草木交而後有動植之應應者和也陰和平陽

性情形體本乎天者也飛走草木本乎地者也本乎天者有感焉本乎地者有應焉一感一應天地之道萬物之理也

走感暑而變者性之走也感寒而變者情之走也感晝而變者形之走也感夜而變者體之走也飛感暑而變者性之飛也感寒而變者情之飛也感晝而變者形之飛也感夜而變者體之飛也草感暑而變者性之草也感寒而變者情之草也感晝而變者形之草也感夜而變者體之草也木感暑而變者性之木也感寒而變者情之木也感晝而變者形之木也感夜而變者體之木也性應雨而化者走之性也應風而化者飛之性也應露而化者草之性也

應雷而化者木之性也情應雨而化者走之情也應風而化者飛之情也應露而化者草之情也應雷而化者木之情也應風而化者飛之情也應露而化者草之情也應雷而化者木之體也應風而化者飛之體也應露而化者草之體也天地之生物所以萬殊而不同者以感應之交錯也感應之交錯所以謂之變化也易曰方以類聚物以羣分此之謂也

性之走善色情之走善聲形之走善氣體之走善味性之飛善色情之飛善聲形之飛善氣體之飛善味性之草善

色情之草善聲形之草善氣體之草善味性之木善色情
之木善聲形之木善氣體之木善味性之性善耳飛之性
善目草之性善口木之性善鼻走之情善耳飛之情善目
草之情善口木之情善鼻走之形善耳飛之形善目草之
形善口木之形善鼻走之體善耳飛之體善目文之體善
口木之體善鼻

物有聲色氣味人有耳目口鼻此又言人物之有所合
也天地之生物皆以其類而有所合焉

夫人也者暑寒晝夜無不變雨風露雷無不化性情形體
無不感飛走草木無不應所以目善萬物之色耳善萬物
之聲鼻善萬物之氣口善萬物之味靈于萬物不亦宜乎

暑寒晝夜無所不變雨風露雷無所不化性情形體無
所不感飛走草木無所不應然後能生而為人故唯人
為能目善萬物之色耳善萬物之聲鼻善萬物之氣口
善萬物之味不獨耳目口鼻能善萬物之聲色氣味而
心之官又能善萬物之理此所以靈于萬物也蓋天地
巨物也分而為萬物萬物各得天地之一端能備天地
兼萬物者人之謂也故能與天地並立而為三才孟子
謂萬物皆備於我唯聖人然後能踐形能踐形則能反
而誠之求諸己而天下之理得矣衆人則日用而不
知役於萬物而喪其良貴雖謂之人曾何異於物哉
觀物內篇之二

人之所以能靈于萬物者謂其目能收萬物之色耳能收
萬物之聲鼻能收萬物之氣口能收萬物之味聲色氣味
者萬物之體也目耳鼻口者萬人之用也

人有耳目口鼻物有聲色氣味人之耳目口鼻能收物
之聲色氣味者蓋以人之與物本乎天地之一氣同乎
天地之一體也是故聖人盡己之性能盡人之性盡人
之性能盡物之性己之與人人之與物本乎一道故也
體無定用惟變是用用無定體惟化是體體用交而人物
之道于是乎備矣

體本無體故惟化是體用本無用故惟變是用體用變
化天地之至妙者也自非聖人孰能與於此

然則人亦物也聖亦人也有一物之物有十物之物有百
物之物有千物之物有萬物之物有億物之物有兆物之
物生一一之物當兆物之物者豈非一人乎有一人之人有
十人之人有百人之人有千人之人有萬人之人有億人
之人有兆人之人生一一之人當兆人之人者豈非聖乎
是知人也者物之至者也聖也者人之至者也物之至者
始得謂之物之物也人之至者始得謂之人之人也夫物
之物者至物之謂也人之至者至人之謂也以一至物而
當一至于人則非聖而何人謂之不聖則吾不信也

物有巨細人有賢愚有一物之物有十物之物有百物
之物有千物之物有萬物之物有億物之物有兆物之

物物之巨細如此生一一之物能當兆物者人之謂也
言人能兼兆物也有一人之人有十之人有百人之
人有千之人有萬人之人有億人之人有兆人之人
人之賢愚如此生一一之人能當兆人者聖人之謂也
言聖人能兼兆人也聖人非徒能兼兆人又能兼兆物
能兼兆物兆人又能兼天地者聖人之謂也兼兆物則
謂之至物兼兆人則謂之至人至物者物之物也至人
者人之人也以一至物當一至於人則謂之聖人麒麟之
於走獸鳳凰之於飛鳥獨之至者也聖人之於人人之
至者也天下之物或相倍徙或相千萬物之不齊物之
情也物之不齊如此唯聖人能盡之者以能兼兆物兼
兆人又能兼天地故也何哉謂其能以一心觀萬心一身觀萬身一物觀萬物一世觀萬世者焉
天下人之心一人心之心是也故能以一心觀萬心天下
人之身一人之身是也故能以一身觀萬身萬物之理
一物之理是也故能以一物觀萬物萬世之事一世之
事是也故能以一世觀萬世聖人能兼天地人物又能
兼古今故能如此
又謂其能以心代天意口代天言手代天工身代天事者
焉
聖人心合天意言行皆與天合故能以心代天意口代

天言手代天工身代天事天地必無心為心天何所容
心哉故唯能無心而後能代天意天何言哉四時行焉
百物生焉夫何言哉故唯能無言而後能代天言雲行
雨施品物流形天何為哉故唯能無為而後能代天工
天事焉
又謂其能以上識天時下盡地理中盡物情通照人事者
焉
知陰陽消長之道故能上識天時知剛柔夷險之理故
能下盡地理知巨細品類之別故能中盡物情達利害
成敗之幾故能通照人事
又謂其能以彌綸天地出入造化進退今古表裏人物者
焉
能與天地參故能彌綸天地能顯諸仁藏諸用故能出
入造化能通乎晝夜之道故能進退古今能盡人之性
以盡物之性故能表裏人物
聖人者非世世而效聖焉善不得而目見之也雖然善
不得而目見之察其心觀其迹探其體潛其用雖億萬千
年亦可以理知之也
聖人不世出也故曰非世世而效聖焉察心觀迹探體
潛用究聖後聖其道一也或見而知之或聞而知之故
雖億千萬年亦可以理知之猶旦暮之間也
又或告我曰天地之外別有天地萬物異乎此天地萬物

則吾不得而知之非唯吾不得而知之也聖人亦不得而知之也凡言知者謂其心得而知之也言者謂其口得而言之也既心尚不得而知之口又惡得而言之乎以心不可得知而知之是謂妄知也以口不可得言而言之是謂妄言也吾又安能從妄人而行妄知妄言者乎

天地萬物皆一本故雖萬殊理無異致乾坤之道簡易而已易簡而天下之理得矣妄言妄知者不知易簡之道奮私智肆邪說以滅天理孟子所謂惡夫騷者也

觀物內篇之三

易曰窮理盡性以至於命所以謂之理者物之理也所以謂之性者天之性也所以謂之命者處理性者也所以能處理性者非道而何

理性命皆一也至於命則理性之所處矣三者皆在於道故曰所以能處理性者非道而何

是知道為天地之本

道生天地故道為天地之本

天地為萬物之本

天地生萬物故天地為萬物之本

以天地觀萬物則萬物為物以道觀天地則天地亦為萬物

道生天地故道為天地之本以道觀天地則天地為道之物也天地生萬物故天地為萬物之本以天地觀萬物

物則萬物為天地之物也道則無有邊際天地則有盡有盡則所以為道之物也天地則無不覆載物則有窮有窮則所以為天地之物也

道之道盡之于天矣

有道然後有天天本乎道者也

天之能盡之于地矣

有天然後有地地本乎天者也

天地之道盡之于物矣

有天地然後有萬物物本乎天地者也

天地萬物之道盡之于人矣

人者天地五行之秀氣受天地之中以生為萬物之至靈而備天地萬物者也故能配天地而命萬物

人能知其天地萬物之道所以盡于人者然後能盡民也唯聖人能知天地萬物之道皆備我能知天地萬物之道皆備於我則能盡天下之理能盡天下之理則能盡民而後可以治民矣

天之能盡物則謂之曰昊天

天之於物無不發生故能盡物

人之能盡民則謂之曰聖人

聖人之於人也無不仁愛故能盡人

謂昊天能異乎萬物則非所以謂之曰昊天也謂聖人能異乎萬民則非所以謂之曰聖人也

萬民則非所以謂之曰聖人也萬民與萬物同則聖人固

心無所在而無所不在故以用言迹有方所故以體言
心迹體用之間有權存焉則所謂體無定用唯變是用
用無定體唯化是體者也如是則心迹體用俱以泯矣
文中子所謂適道者不知其殊也唯聖人為能盡之竊
嘗論之心迹之義大矣哉聖人方其寂然不動則為有
所謂心迹者焉雖鬼神莫得而窺也及其酬酢應變吉
凶與民同患則心迹於是乎判矣莊子所謂迹者人之
所履豈其所履哉信斯言也徒徇聖人之迹而不達聖
人之心是皆膠柱鼓瑟刻舟記劍者也蓋天下之理一
涉于事物則必有迹有迹則有方所若聖人之心則無
所在亦無所不在無方所者也古之善學聖人者求其
心而不求其迹如曾子謂孔子言喪欲速死欲速朽
有子獨以謂非君子之言有為而為之也苟直以其言
為然而不知其所以言則失聖人之心矣是泥乎迹者
也若有子可謂能知聖人之心者也古人有以不學柳
下惠而學柳下惠者亦此之類也嗚呼不知聖人之心
而徒徇聖人之迹則害於道害於道者楊墨之徒是也
學者宜有以辨之竊聖人之迹而為姦為惡者則害於
國家害於國家者莽卓之徒是也人君宜有以辨之學
者不知辨則卒至於無父無君人君不知辨則至於弱
國弑君嗚呼自非聖人孰能辨之哉

方欲使聖和若膠柱而鼓瑟聲安得和此言王以名使
括不問其孰如膠柱而鼓瑟不問其孰如名使
通也則其孰如膠柱而鼓瑟不問其孰如名使
朱乃與氏族譜列子注揚朱字子居戰國時人與墨子相
反又與氏族譜列子注揚朱字子居戰國時人與墨子相
在而為其無父與揚子不合莊子之書宗大焉之理其說
黃可以為黑高誘曰泣路悲絲蓋為其本同而未異也
也注見五

三皇同意而異化五帝同言而異教三王同象而異勸五
伯同數而異率同意而異化者必以道以道化民者民亦
以道歸之故尚自然夫自然者無為無有之謂也無為者
非不為也不固為者也故能廣無有者非不有也不固有
者也故能大廣大悉備而不固為固有者其惟三皇乎是
故知能以道化天下者天下亦以道歸焉所以聖人有言
曰我無為而民自化我無事而民自富我好靜而民自正
我無欲而民自朴其斯之謂歟

舍容不顯之謂意意在理中未見乎迹者也任理則無
為所以為三皇帝則有教有教則有言王則事功者故
有象伯則任智力故曰同數而異率任理無為天何言
哉以道化天下者也以道化天下故天下以道歸焉
三皇同仁而異化五帝同禮而異教三王同義而異勸五
伯同智而異率同禮而異教者必以德以德教民者民亦
以德歸之故尚讓夫讓也者先人後己之謂也以天下授
人而不為輕若素無之也受人之天下而不為重若素有

之也若素無素者有謂不已無已有之也若已無已有則舉一毛以取與于人猶有貪鄙之心生焉而況天下者乎能知其天下之天下非已之天下者其惟五帝乎是故知能以德教天下者天下亦以德歸焉所以聖人有言曰垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤其斯之謂歟

并包編覆之謂仁三皇之道也帝則有儀有物故曰同禮而異教王則有刑有政故曰同義而異勸伯則智方相尚故曰同智而異率有儀有物必德教天下者也故天下以德歸焉

三皇同性而異化五帝同情而異教三王同形而異勸五伯同體而異率同形而異勸者必以功以功勸民者民亦以功歸之故尚政夫政也者正也以正正夫不正之謂也天下之正莫如利民焉天下之不正莫如害民焉能利民者正則謂之曰王矣能害民者不正則謂之曰賊矣必利除害安有去王耶以王去賊安有弑君耶是故知王者正也能以功正天下之不正者天下亦以功歸焉所以聖人有言曰天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人其斯之謂歟

皇盡性而已帝則見於事矣故曰同情主則法度備故曰同形伯則威力窮極矣故曰同體法度備則形見于天下矣形見于天下以功勸天下者也以功勸天下故天下以功歸焉

三皇同聖而異化五帝同賢而異教三王同才而異勸五伯同術而異率同術而異率者必以力以力率民者民亦以力歸之故尚爭夫爭也者爭夫利者也取與利不以義然後謂之爭小爭交以言大爭交以兵爭夫強弱者也猶借夫名焉者謂之曲直名也者命物正事之稱也利也者養父成務之具也名不以仁無以守業利不以義無以居功利不以功居名不以業守則亂矣民所以必爭之也五伯者借虛名以爭實利者也帝不足則王王不足則伯伯又不足則夷狄矣若然則五伯不謂無功于中國語其王則未也過夷狄則遠矣周之東遷文武之功德于是乎盡矣猶能維持二十四君王室不絕如纘夷狄不敢害言中原者猶五伯借名之力也是故知能以力率天下者天下亦以力歸焉所以聖人有言曰眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為天下大君其斯之謂歟

三皇之治不見形跡莫得而名焉故不言而民自化其道則同其所以為化則異故曰同聖而異化五帝則有言有教故曰同賢而異教五帝同聖矣而謂之同賢者其道則聖其事則已見乎迹方之於三皇之道則為賢也三王與事造業唯恐不及故曰同才而異勸五伯則詭譎相勝無所不至然猶假乎正也故曰同術而異率五伯以術以率則專用變詐威力矣故天下以力歸焉力有強弱故尚爭尚爭者爭乎利者也五伯爭利而猶

假虛名者尚有所畏憚也然名不以仁利不以義此所以爲伯也王者則唯仁義而已五伯雖不若王猶能有功千時過於夷狄遠矣周之東遷與滅亡無異尚能維持數百年者蓋由五伯有尊王室之名也能以力率天下有尊王室之名是猶取能視跋能履履虎尾啞人凶武人爲于大君者也獲之九三以剛處剛者也以剛處剛而不中故有武人爲于大君之象伯者之事有類于此

大意也者盡物之性也言也者盡物之情也象也者盡物之形也數也者盡物之體也仁也者盡人之聖也禮也者盡人之賢也義也者盡人之才也智也者盡人之術也盡物之性者謂之道盡物之情者謂之德盡物之形者謂之功盡物之體者謂之力盡人之聖者謂之化盡人之賢者謂之教盡人之才者謂之勸盡人之術者謂之率

意言象數性情形體仁義禮智聖賢才術道德功力化勸率此皇帝王伯之事皆相因而成者也

道德功力者存乎體者也化勸率者存乎用者也體用之間有變存焉者聖人之業也夫變也者昊天生萬物之謂也權也者聖人生萬民之謂也非生物非生民而得謂之權變乎

有道德功力而後有化勸率道德功力不同故化教勸率有異時使之然也有乎體者言乎其體也有乎用

者言乎其用也體用之間有權存焉者變以隨時也變以隨時者聖人之事也天道不變生成息矣聖人無權教化陳矣非生物非生民而謂之權變則一歸于詐而已矣惡孰大焉特謂之權變乎

觀物內篇之五

善化天下者止于盡道而已善教天下者止于盡德而已善勸天下者止于盡功而已善率天下者止于盡力而已以道德功力爲化者乃謂之皇矣以道德功力爲教者乃謂之帝矣以道德功力爲勸者乃謂之王矣以道德功力爲率者乃謂之伯矣

化教勸率道德功力皇帝王伯之事也時異則人異人異則事異故不同如此

以化教勸率爲道者乃謂之易矣以化教勸率爲德者乃謂之書矣以化教勸率爲功者乃謂之詩矣以化教勸率爲力者乃謂之春秋矣此四者天地始則始焉天地終則終焉始終隨乎天地者也

皇帝王伯時也易書詩春秋經也天時聖經相爲表裏皆相因而成也

夫古今者在天地之間猶旦暮也以今觀今則謂之今矣以後觀今則今亦謂之古矣以今觀古則謂之古矣以古自觀則古亦謂之今矣是知古今亦未必爲古今亦未必爲今皆自我而觀之也安知千古之箭萬古之後其人不與

有今故有古有古故有今以今觀今則謂之今以後觀
今則今亦謂之古矣如是則今亦未必為今也以今觀
古則謂之古矣以古自觀則古亦謂之今矣如是則古
亦未必為古也古亦未必為古今亦未必為今皆自我
而觀之也自我而觀之者觀之以道也以道觀之則何
古今之有焉無古無今則古今猶旦暮之間也聖人通
乎晝夜之道而知能通晝夜之道則能通古今能通古
今則能通萬世故雖千古之前萬古之後皆可以自我
而觀之也

若然則皇帝王伯者聖人之時也易書詩春秋者聖人之經也

天時聖經不異唯聖人為能知時作經以為民極

時有消長經有因革時有消長者泰盡之矣經有因革損益盡之矣

特消長故有否泰經有因革故有損益非聖人不能體消長知損益

不泰盡而體用分損益盡而心迹判體與用心心與迹判聖人之事業于是乎備矣

時有否泰之異故體用於是乎分事有損益之異故心
迹於是乎判聖人之事業在乎體用心迹之間體用心
迹之間蓋有權與變存焉知權與變然後能盡體用心

迹也。因時而有分判。然未嘗分判也。卒歸乎一而已矣。

所以自古當世之君天下者其命有四焉一曰正命二曰受命三曰改命四曰攝命正命者因而因者也受命者因而革者也改命者革而因者也攝命者革而革者也因而因者長而長者也因而革者長而消者也革而因者消而長者也革而革者消而消者也

正命天命之也受命人授之也人授之者受之於人也如書所謂正月上日受終于文祖是也改命有所改革如易所謂湯武革命是也其事雖不同皆天也攝命者以臣行君之事者也此明皇帝王伯之事也因因而因則

無為而已因而革舜循堯道而有所變以隨時也革而
因者武王伐商乃反商政政由舊是也革而革者時變
之極則一切變矣長而長為養長而消為戕消而長為
秋消而消為冬時之消長其變如此

華而華者世之事業也華而匡者十世之事業也因而
華者百世之事業也因而因者千世之事業也可以因則
因可以華則華者萬世之事業也一世之事業者非五伯
之道而何十世之事業者非三王之道而何百世之事業
者非五帝之道而何千世之事業者非三皇之道而何萬
世之事業者非仲尼之道而何是知皇帝王伯者命世之
謂也仲尼者不世之謂也

伯以力服人，以力服人者止于其身，故其事業一世而已。王者以功及民，以功及民者其效遠，故其事業可以至于十世。帝以德教民，以德教民者得其心，漸民也深，故其事業可以至于百世。皇以道化民，道能久，故其事業可以至于千世。可因則因，可革則革，通萬世而無弊者，孔子之事業也。故孟子謂生民以來未有夫子也。命世謂得位而在上者也，不世謂不得位而在下者也。雖然，孔子不得位而在下，其道實出帝王之上，而能用乎皇帝王伯者也。故孟子謂孔子集大成者也。

仲尼曰：殷因於夏禮，所損益可知也；周因於殷禮，所損益可知也。其或繼周者，雖百世可知也。夫如是，則何止如百世而已哉？億千萬世皆可得而知之也。

商周革命者也，而亦有所因。故商因於夏禮，周因於商禮，禹湯武王皆聖人也。其道則同，不得不因其時，則異。不得不革，故皆有所損益。唯聖人不苟同，亦不苟異，與時偕行，知所損益，必一世而知萬世，故雖億千萬年皆可得而知之。何止于百世可知而已？所以可得而知之者，豈有他哉？必理知之故也。

人皆知仲尼之為仲尼，不知仲尼之所以為仲尼。不欲知仲尼之所以為仲尼，則已如其必欲知仲尼之所以為仲尼，則捨天地將奚之焉？人皆知天地之為天地，不知天地之所以為天地，不欲知天地之所以為天地，則已如其必

知天地之所以為天地，則捨動靜將奚之焉？

仲尼之道不異天地，欲知仲尼之觀天地，則知仲尼矣。天地之道不過動靜而已，欲知天地之觀動靜，則知天地矣。立天之道曰陰與陽，立地之道曰柔與剛，陰陽剛柔者，動靜之本也。然天地何嘗有心於動靜哉？蓋時焉而已矣。仲尼之不異天地，亦時焉而已矣。故孟子謂孔子聖之時者也。

天一動一靜者，天地至妙者歟？夫一動一靜之間者，天地人之至妙至妙者，豈是故知仲尼之所以能盡三才之道者，謂其行無轍迹也？故有言曰：予欲無言，又曰：天何言哉？四時行焉，百物生焉，其斯之謂動。

一動一靜者，天地之妙用也。一動一靜之間者，天地人之妙用也。陽關而為動，陰闔而為靜，所謂一動一靜者也。不役乎動，不滯乎靜，非動非靜而主乎動靜者，一動一靜之門者也。自靜而觀動，自動而觀靜，則有所謂動靜方靜而動，方動而靜，不拘於動靜，則非動非靜者也。易曰：復其見天地之心乎？天地之心蓋於動靜之間有以見之。夫天地之心於此而見之，聖人之心即天地之心也。亦於此而見之，雖顛沛造次未嘗離乎此也。中庸曰：道不可須臾離也，可離非道也。退藏於密，則以此洗心焉。吉凶與民同患，則以此齋戒焉。夫所謂密所謂齋，生動靜之間乎？此天地之至妙至妙者也。聖人

作易蓋本於此世儒昧於易本不見天地之心見其
陽初復遂以動為天地之心乃謂天地以生物為心意
天地之心何止於動而生物哉見其五陰在上遂以靜
為天地之心乃謂動復則靜行復則止意天地之心何
止於靜而止哉為虛無之論者則曰天地以無心為心
意天地之心一歸于無則造化息矣蓋天地之心不可
以有無言而未嘗有無亦未嘗離乎有無者也不可以
動靜言而未嘗動靜亦未嘗離乎動靜者也故於動靜
之間有以見之然動靜之間間不容髮豈有間乎唯其
無間所以為動靜之間也獨楊子雲知易之本以作玄
始于中首象中字次以周首象復中者天下之大本所
謂天地之心也故其首辭曰陽氣潛萌于黃鍾之宮信
無不在其中天地之道可謂至信矣所謂信者有以鬼
天地之心乎在人則誠也故天地聖人之心至信至誠
悠久而不息所以為天地人之心至妙至妙者也雖然天
地之心所可見者亦不過乎因時順理而已因時順理
所以謂之道也聖人由道而行豈有轍迹哉嗚呼所謂
動靜之間者乎聖人所歸萬生之所息能至此則可以
知變化之道可以知死生之說不能至此則非所以謂
之聖人也不能知此則非所以謂之賢人也外于此者
皆邪說妄行也先君皇極經世書蓋本於此所以觀物
篇首明天地動靜而此又明動靜之間天地人之心至妙

至妙者焉學者欲求其至在乎默而識之不可以言傳
也

觀物內篇之六

孔子贊易自羲軒而下序書自堯舜而下刪詩自文武而
下脩春秋自桓文而下自羲軒而下祖三皇也自堯舜而
下宗五帝也自文武而下子三王也自桓文而下孫五伯
也

易書詩春秋皇帝王伯聖人之事業盡在于是矣仲尼
祖三皇宗五帝子三王孫五伯其道大德尊如此中庸
曰仲尼祖述堯舜而不曰三皇尊之而不可以言名也
憲章文武而不及五伯卑之而有所不足道也此則集
舉之矣孫五伯可謂卑之也然聖人作春秋雖五伯猶
或取之以其有功于一時也故曰桓公九合諸侯不以
兵爭管仲之力也微管仲吾其被髮左衽矣聖人之心
公天下也如此春秋者聖人之刑賞也五伯雖得罪於
聖人及其有功亦在所不掩也嗚呼治天下者賞善刑
惡能如聖人之心以公天下則四海之內無思不服儻
徇好惡之私則刑賞濫矣刑賞濫而天下未有不亂者
也

祖三皇尚賢也宗五帝亦尚賢也三皇尚賢以道五帝尚
賢以德子三王尚親也孫五伯亦尚親也三王尚親以功
伯尚親以力

三皇五帝之治皆尚賢者也而三皇以道五帝以德三王五伯之治皆尚親者也而三王以功五伯以力以道則為化以德則為教以功則為勸以力則為率道德則無親疎之間功力則有違從之異然而力率天下而親之則狹矣此皇帝王伯之所以分也

嗚呼時之既往億千萬年時之未來亦億千萬年仲尼中間生而為人何祖宗之寡而子孫之多邪所以重贊堯舜至禹曰禹吾無間然矣

時之既往時之未來皆有億萬之數所以為古今也仲尼在古今之間何祖宗之寡而子孫之多謂治世少而亂

世多聖君少而庸君多也三王方三皇五帝時雖不同然固已解矣後世不止雖乎伯而伯亦有所不足也仲尼贊堯則曰唯天為大唯堯則之替舜則曰若哉舜也

注釋書卷之九

卷之九

無為而治者其舜也數至禹則曰非飲食而致孝乎鬼神惡衣服而致美乎黻冕卑宮室而盡力乎溝洫禹吾

無間然矣文王則曰三分天下有其二以服事殷周之德可謂至德也已湯武則曰順乎天而應乎人嗚呼文王之德與舜禹並可謂至矣

仲尼後禹千五百餘年今之後仲尼又千五百餘年雖不敢比仲尼上贊堯舜禹豈不敢比孟子上贊仲尼乎

仲尼後禹千五百餘年今之後仲尼又千五百餘年蓋

之相傳無古今之異仲尼傳堯舜禹者也孟子傳仲

尼者也吾先君子蓋學孔孟者也

人謂仲尼惜乎無土吾獨以為不然獨夫以百畝為土大夫以百里為土諸侯以四境為土天子以九州為土仲尼必萬世為土若然則孟子言自生民以來未有如孔子也斯亦未為之過矣

夫獨夫一吏記注獨夫獨言四夫也

一夫之土百畝而已大夫之土百里而已諸侯之土四境而已天子之土九州而已皆有窮極者矣仲尼之道通萬萬世而無疆萬萬世之所尊者也故曰仲尼以萬世為土非特萬世也亘古今窮天地一人而已故孟子曰自生民以來未有夫子也

夫人不能自富以待天與其富然後能富人不能自貴必待天與其貴然後能貴若然則富貴在天也不在人也有求而得之者有求而不得者矣是繫乎天者也功德在人也不在天也可脩而得之不脩則不得是非繫乎人也繫乎人者也夫人之能求而得富貴者求其可得者也非其可得者非所以能求之也昧者不知求而得之則謂其已之能得也故矜之求而失之則謂其人之不與也故怨之如知其已之所以能得人之所以能與則天下安有不知量之人邪

富貴在天不可求而得功德在人不可脩而至不可求而得故必曰有命所可脩而至故不可不勉世之人不務脩其所可至而務求其所不可得感之甚也故未得

而得故必曰有命所可脩而至故不可不勉世之人不務脩其所可至而務求其所不可得感之甚也故未得

平王東遷文武之業盡矣故無功以復王室赧王西走
危亡之勢極矣故無虐以喪王室皆不足道也竊嘗論
之桀紂幽厲皆暴君也自平王至赧皆庸君也庸暴雖
殊皆足以亡其國然暴君身為不善其亡也速其為天
下害也淺庸君未必能為大惡而天下之為惡者皆得
以肆其惡其亡也緩其為天下害也深故桀紂身為不
善湯武誅放而天下寧幽厲亦可謂暴矣獨以文武之
澤未泯止亡其身而國之未亡幸也自平王赧無賢若
之惡而其庸則甚矣其後有五伯有戰國有暴秦民降
注釋群書卷之九

陰歷年五百年而天下受其害至漢而後始定考之歷
代亦莫不然西漢自元成而下皆庸君也卒致新室之
亂幸天下未厭漢光武中興東漢自桓靈而下皆庸君
也卒致董卓之亂而後有三國有南北朝又分而為十
六國錫胡腥羶漬汚中原民墜塗炭又四百餘年而天
下受其害至隋而後始定隋煬帝暴君也身為不善以
亡其國不旋踵有唐以興而天下寧唐自肅宗而下多
庸君也當時藩鎮固已暴橫于外宦豎又且擅權于內
其後有五季又分而為十國皆得以肆其惡民墜塗炭
又二百年至本朝而後大定則暴君之為天下害也淺
庸君之為天下害也深際可見矣

平王東遷被逐
記開平王名一

行幽王太子以西都逼於犬戎乃東遷洛陽是為東周
 是時王室衰微諸侯跋扈天子號令不行於天下從
 禮器而亡成孔子作春秋以寓王法始於四十九年
 魯隱公之元年元成按漢書元帝名興宣帝太子稟
 帝名驚元帝太子湛于酒色委政外家五侯專權遂
 國命卒致新莽之禍漢祚殆哉損靈祚定書桓帝名
 章帝卒致新莽之禍漢祚殆哉損靈祚定書桓帝名
 后臨朝與共操攝皇帝與官卑絕等五人謀誅之由是
 宦官肆志流毒四海君子賢人無不切齒孝成黨國之
 禍悲夫聖帝宏宏章帝玄孫解詠宦官穢事不密又為
 立之患嗣以贊武陳蕃為政辭諫宦官穢事不密又為
 曹節等矯詔所殺自是以後帝愈昏虐崇寵宦豎珍成
 善類而東漢綱紀隳矣董卓按漢書董卓臨此人有膂
 力善騎射司空平既而廢黃巾有功拜故長安自為太師召
 誅諸侯王上初平間司徒王允使呂布誅之廢場帝苦
 隔鑑場帝名廣文帝父子初為晉王文帝以獨孤少
 言廢太子勇而立之為嗣既而我父自立其富強外
 勳征伐內慈者臨之而不怠四方騷然盜賊蜂起行安
 化及氣之炎江都肅定後唐溫肅宗名李元宗子安
 祿山入寇玄宗幸蜀乃即位靈武賴郭子儀李光弼等
 共復兩京迎上皇歸國其後魏於李肅宗李元宗子安
 官廢因病而崩肅宗後魏相目李肅宗李元宗子安
 之且肅宗幸長安分河北地付養孫肅宗李元宗子安
 群相依以土地傳子孫謂之藩鎮五代兩方割據者右具
 漢周也于國後魏諸王國謂之藩鎮五代兩方割據者右具
 行宗南唐李昇南蜀王建後蜀王知祥倪匡宦吳越
 錢穆南平高季昌焚馬殷
 南漢劉隱此漢劉崇是也
 但時無真王者出焉雖有虛名與杞宋真誰曰少異是時
 也春秋之作不亦宜乎
 當是時也天下無主矣孔子之作春秋所以明王道而
 存王者之禮法也使之得位則行之矣孟子告齊梁之
 君亦必以王道者以此也
 仲尼脩經周平王之時書終于晉文侯詩列為王國風亦
 秩始于魯隱公身盡于未濟卦

孟子曰王者之迹熄而後詩亡詩亡然後春秋作周平
之時王者之迹熄矣故春秋之所以作也書終於文侯
之命周之東遷晉鄭焉依文侯猶知尊周有功於時故
聖人取之始於此終之以文侯之命與秦誓則其時
其事可知之矣王者之迹熄而後禮不作周室之微不
絕如綫四郊之外皆非已有與一小國亦何以異所存
獨王者之虛名耳故秦離之詩列于國風也春秋始於
魯隱魯周公之國周公之禮樂典章具在于魯至隱公
之世周公之業衰矣此春秋之所以始隱又當周平之
時也易然于未濟卦一治一亂而未始有窮也
隱公史記文侯名仇隱侯之子唐叔虞十世孫也周
王為大戎所殺文侯與鄭武公迎太子宜臼立之於
平王遷於東都平王以文侯為方伯以魯為
兼書以命之魯隱公按史記魯公名息公之子
魯公三子孫也初惠公適夫人無子嫁于季子
息姑娶宋女也至而美惠公奪而妻之生於
為夫人也為太子惠公卒少息姑則以平王
年攝政是為隱公而孔子作春秋托始於此
章請殺公名討諸逆賊之
予非知仲尼者學為仲尼者也禮樂征伐自天子出而
自諸侯天子之重去矣宗周之功德自文武出而自幽
厲文武之基息矣由是太戎得以侮中國周之諸侯非一
獨晉能攘去戎狄徙王東都洛邑用存王國為天下伯者
之侶拒晉主墳之錫其能兒乎
拒晉主墳之錫其能兒乎
九命然後賜用錫
以魯拒晉注相白詩初黑香山也丑也初香山也丑也
宋情鬱金草取汁而煮之和藥為酒其氣芬芳也
之拒魯所以降神也謂魯以錫命也其初香山也丑也
云魯十二花狀如紅藍也未幾也禮地端上卷也

以肆先生以探賈客鄭玄曰主魯也魯也鄭司農云於主
頭為魯可以祀魯探賈之謂故詩云既飲玉賁黃流在
中國語謂之魯主以肆先生探賈之謂故詩云既飲玉賁黃流在
魯主大五升口徑八寸下有盤口徑一尺又禮玉人曰探
爵莫也賁形如盤其柄用圭有流前注用圭以備也
聖人人倫之至能盡君君臣臣父父子子兄弟第夫
夫婦婦之道正心誠身以治天下國家此蓋孔子之志
也禮樂征伐威福之大柄也臣下得而擅之則人君之
權移于下矣蓋由君非其君臣非其臣欲不亂其可得
乎周之幽厲小人而秉君子之器者也盜斯奪之矣故
大戎得以侮中國晉文侯獨能攘戎狄而遷周于洛知
有君臣之義不同於夷狄其功亦可尚矣此書所以有
文侯之命也
傳稱子貢欲去魯告朔之餼羊孔子曰賜也爾愛其羊我
愛其禮是知各存實亡者猶愈于各實俱亡者矣禮雖廢
而羊存則後世安知有不復行禮者矣晉文公尊王雖用
虛名猶能力使天下諸侯知有周天子而不助以兵加之
也及晉之衰也秦由是敢滅周斯變禮之害信不誣矣
孔子之時魯國告朔之禮廢已久矣而餼羊猶存子貢
獨見其禮已久廢餼羊徒有虛名故欲去之聖人用心
深遠以謂爾愛其羊我愛其禮雖廢而羊猶存後世
安知不有因其羊而行禮循其名而求其實者乎豈不
愈於羊禮俱廢各實俱亡者也故晉文公有尊王之名
而尚能有一時所以聖人亦取之也孟子謂好名之

人能讓千乘之國好名之人於道雖為未至已能讓千
乘之國則與夫見利忘義者最苟得無所顧藉者蓋有
間矣或曰好名之人矯偽不情為足貴哉愚獨不然矯
偽為善豈不賢於矯偽為惡者乎竊嘗論之為人君者
能知堯舜之為可好則莫不願為堯舜好之而不已
行之而彌久是亦堯舜而已為人臣者能知稷契之名
為可好則莫不願為稷契好之而不已行之而彌久是
亦稷契而已志於道者能知孔顏之名為可好而好之而
不已行之而彌久是亦孔顏而已嗚呼名者治世脩身
之具也為可一日闕於天下但患人不知所以好之耳
豈不貴哉傳見後史記契帝學子也母曰簡狄為
聖以配見玄鳥墮郊吞之而生契及長
賜姓子氏乃成易十三世之祖也
齊景公嘗一日問政于孔子孔子對曰君君臣臣父父子
子公曰善哉信如君不君臣不臣父不父子不子雖有粟
吾得而食諸是時也諸侯僭天子陪臣執國命祿去公室
政出私門景公自不能上奉周天子欲其臣下奉已不亦
難乎厥後齊祚卒為田氏所移夫齊之有田氏者亦猶晉
之有三家者亦猶周之有五伯也韓趙魏之于晉也既立
其功又分其地其卑其主又專其國田氏之于齊也既得
其祿又專其政既殺其君又移其祚其如天下之事豈無
漸乎履霜之戒寧不思乎傳見齊景公按史記景公名杵
白進公異母弟也於權行
而立既而齊祚卒為田氏所移按史記田氏

者本陳厲公之子完奔齊事桓公為工正完發仲謚為桓
氏五世之釐子事景公為大夫桓桓桓桓桓桓桓桓桓桓
齊簡公二世至太公和遂遷康公于海上康公薨子釐子
齊紀絕言之有三家按史記周安王二十六年韓趙魏三
家發晉靖公為家人三
分其地而晉紀絕絕
君臣父子天下之達道人之大倫所以維持天下者以
此用之則治捨之則亂古今一也周之衰三綱五常絕
矣篡君弑父無所不至以君臣父子之道不明故也諸
侯既僭天子矣大夫安得不僭諸侯大夫既僭諸侯矣
陪臣安得不僭大夫故雖管仲邦君桓塞門管氏亦樹
塞門邦君為兩君之好有反玷管氏亦有反玷管氏猶
不知禮況其餘乎其甚則魯之三季以雍徹用八佾舞
于庭是以陪臣僭天子也陪臣而僭天子況於執國命
乎始於僭踰至於攘奪勢必然也故田氏之於齊韓趙
魏之於晉終逐其君而盜其國嚮使齊晉之君不敢僭
周則所謂田氏與二大夫者其敢逐其君而盜其國乎
上之所好下必有其焉出乎爾者反乎爾不思之甚矣
易曰履霜堅冰至君子方履霜之時固已知堅冰之必
至宜辨之早也傳見齊景公按史記景公名杵
白進公異母弟也於權行
而立既而齊祚卒為田氏所移按史記田氏
傳稱王者往也能往天下者可以王也周之衰也諸侯不
朝天子久矣及楚預中國會盟仲尼始進爵為子其僭王
也不亦陋乎

楚蠻夷之國春秋書曰楚子而僭王僭之甚者也

夫以力勝人者人亦以力勝之吳聲破越而有輕楚之心

及其破楚又有驕齊之志貪婪攻取不顧德義後悔齊晉

專以夷狄為事遂復為越所滅越又不監之其後復為齊

所滅楚又不監之其後復為秦所滅秦又不監之其後復

為漢所代恃強陵弱與虎豹何以異乎非所以謂之中國

義理之師也楚楚秦越史記周威王二十六年吳

有間矣吳楚秦越皆蠻夷之國恃強凌弱不顧德義方之齊晉

宋之為國也爵高而力卑者乎盟不度德會不量力區區

與諸侯並驅中原恥居其後其于伯也不亦難乎

宋襄公亦嘗主盟而衰弱無術不足道也襄公

襄公名穀孫桓公之子為魯上之盟發伯諸侯乃往宋

而楚人來救遂與楚戰于泓水元目夷請及其未陣而

擊之公曰君子不困人於阨遂為

周之同姓諸侯而克求世若獨有燕在焉燕處北陸之地

去中原特遠苟不隨韓魏齊楚較利刃爭虛名則足以

養德待時觀諸侯之變秦雖虎狼亦未易加害延十五六

年後天下事未可知也中中原也又中國謂之中原

燕居朔方固為強大與齊趙相抗苟不與諸國爭勝負

而脩召公之政以治其國有可以與王之理也而乃遣

一刺客以入暴秦自取滅亡可哀也已集集一刺客

按通鑑秦王政二十年初燕太子丹為質於秦秦

因刺秦王不中秦王殺太子丹王剪擊燕

王斬丹以獻秦秦王封王翦而燕不救

中原之地方九千里古不加多而今不加少然而有祚長

祚短地大地小者攻守異故也自三代以降漢唐為盛秦

界于周漢之間矣秦始盛于穆公中于孝公終於始皇起

于西夷遷于岐山徙于咸陽其瀆宇內血流天下吞吐四

海夷革今古雖不能比德三代非晉隋可同年而語也其

祚之不求得非用法太酷殺人之多乎所以仲尼序書終

于秦並三事其言不亦遠乎秦秦公史記秦孝公名

于秦並三事其言不亦遠乎秦秦公史記秦孝公名

秦穆公能改過自誓伯之憂者也故序書上自典諸下

及秦誓聖人猶取之而不廢是亦不得中行而與之必

也狂狷乎之義也王者不作近於王道者雖一善必錄

聖人之心如此然終于秦誓則世之盛衰道之污隆可

知之矣穆公有此一善可稱寧乎國以盛強其後始皇

并吞海內而乃尚刑好殺止於二世以取滅亡蓋秦夷

狄之國尚刑好殺乃其所習又況本以商鞅之法其貽

謀慘刻少恩有自來矣

夫好生者生之徒也好殺者死之徒也周之好生也以義

漢之好生也亦以義秦之好殺也以利楚之好殺也亦以

利周之好生也以義而漢且不及秦之好殺也以利而楚
又過之天之道人之情又奚擇乎周秦漢楚哉擇乎善惡
而已是知善也者無敵于天下而天下共善之惡也者亦
無敵于天下而天下亦共惡之天之道人之情又奚擇乎
周秦漢楚哉擇乎善惡而已

仁者好生不仁者好殺好生者王好殺者亡好生者天
祐之人愛之好殺者天怒之人惡之周漢以好生而興
秦楚以好殺而廢天之興廢人之去就在乎仁與不仁
而已

性理群書集覽卷之九

性理群書集覽卷之九

性理群書集覽卷十

皇極經世書四

觀物內篇之七

昔者孔子語堯舜則曰垂衣裳而天下治語湯武則曰順
乎天而應乎人斯言可以該古今帝王受命之理也堯禪
舜以德舜禪禹以功以德帝也以功亦帝也然而德下一
等則入于功矣湯伐桀以放武伐紂以殺以放王也以殺
亦王也然而放下一等則入于殺矣是知時有消長事有
因革前聖後聖非出於一途哉

堯舜禪讓湯武征伐其事則異其道則同以德以功以
放以殺時之消長事之因革不同如此至於征伐放殺
非聖人之所欲蓋有不得已者焉聖人所同者心所異
者跡故前聖後聖非出於一途而聖人求乎心之所同
而不求乎跡之所同苟姑同乎跡而不同乎心則為姦
為惡何所不至不可不辨也然所謂下一等者孔子序

書贊堯舜禹亦有詳略謂韶盡美矣又盡善也武盡美
矣未盡善也聖人蓋有深意焉

天與人相為表裏天有陰陽人有邪正邪正之由繫乎上
之所好也上好德則民用正上好佞則民用邪邪正之由
有自來矣雖聖君在上不能無小人是難其為小人雖庸
君在上不能無君子是難其為君子自古聖君之盛未有
如唐堯之世君子何其多邪時非無小人也其難其為小

人也故君子多也所以雖有凶凶不能肆其惡自古庸君
之盛未有如殷紂之世小人何其多邪時非無君子也是
難其為君子故小人多也所以雖有三仁不能遂其善是
知君擇臣臣擇君者是繫乎人也君得臣臣得君者是非
繫乎人也繫乎天者也

舊說四凶按左傳所謂四凶與尚
書孟子所載不同與左傳所
謂窮凶極惡參得此是也尚書所謂共工驩兜三苗
餘是也三仁無主記殷有三仁禹啟子箕子比干是也

天與人常相類而成言者天有陰陽人有邪正正為君
子邪為小人君子小人相為盛衰猶陰陽之相為消長
聖人之於易否泰言之詳矣且治世非無小人也亂世
非無君子也君子在內小人在外所以為泰而天下治
矣君子在外小人在內所以為否而天下亂矣君子小

人無世無之在乎人君所好所用而已人君好德則民
用正而君子進小人退矣人君好佞則民用邪而小人
進君子退矣唐堯之時非無小人也君子在內而衆小
人在外而寡則小人不勝君子也故雖有四凶亦不能
害君子商紂之世非無君子也君子在外而寡小人在
內而衆則君子不能勝小人也故雖有三仁而不能去
小人所謂內外者不獨在位在野而已但信而任之則
為內疎而遠之則為外上好正而信任君子則小人遠
矣不必待屏絕誅竄而後為外也上好邪而信任小人
則君子遠矣不必待斥逐放棄而後為外也所謂小人
者聖人亦未嘗殘之已甚也但使君子在上小人在下

各得其所也。君子在上則足以制小人小人在下則順以從君子如是則天下未有不治者也。若夫疾惡而不能去去惡而無其術者適所以致禍亂之道也。嗚呼君子小人用與不用實繫上之所好上之所好實繫天下治亂可不慎哉。

賢愚人之本性利害民之常情唐荊隨于河濱傳說然于巖下天下皆知其賢而百執事不爲之舉者利害使之然也吁利害叢于中而矛戟森于外又安知有虞舜之聖而傳說之賢哉河濱非禪位之所巖下非求相之方昔也在億萬之下而今也在億萬人之上相去一何遠之甚也

而必此云者貴有各者也附錄
在聖壽書第十卷
皇祐記
河濱
相
帝
定
子
良
功
曰
說
代

唐堯之舉舜商宗之用說蓋有素矣猶歷註諸難稽之夢卜所以厭天下之心也雖舜之聖說之賢苟爲利室所蔽人亦安知其聖賢哉故堯高宗不得不如此貴乎有名也

易曰坎有孚維心亨行有尚中正行險往且有功豈能自信哉也伊尹以之是知古之人患名禍實者有矣其間有幸與不幸者雖聖人人力有不及者矣伊尹行蒙寧居責成之地惜使避放君之名豈曰不忠乎則天下之事去矣之安能正嗣君成終始之大慮者乎吁若委

子匿人三年之間其如嗣君何則天下之事亦去矣又

有伊尹也坎有乎維心亨不亦近之乎

有伊尹之位有伊尹之時有伊尹之德有伊尹之心忠於社稷公於天下則可雖曰放君所不避也苟無其位無其時無其德無其心不忠不公則爲篡也烏可哉故必如坎之維心亨行有尚而後可以濟乎坎也

易曰由豫大有得勿疑朋蠱簪剛健主豫動而有應群疑乃亡能自強故也周公以之是知聖人不能使人無謗能

處謗也周公居總已當任重之地借使避賊親之名豈曰不孝乎則天下之事去矣又安能保嗣君成終始之大

孝者乎吁若委寄于匪人七年之間其如嗣君何則天下之事亦去矣又安有周公也田豫大有得勿疑朋蠱簪不

亦近之乎

有周公之位有周公之時有周公之德有周公之心忠於社稷公於天下則可雖曰誅兄放弟所不避也苟無其位無其時無其德無其心不忠不公則是大惡也烏可哉故必如豫之大有得勿疑朋蠱簪而後可以主豫也

也

夫天下將治則人必尚行也天下將亂則人必尚言也尚行則篤實之風行焉尚言則譸誑之風行焉天下將治則人必尚義也天下將亂則人必尚利也尚義則譙讓之風行焉尚利則攘奪之風行焉

治世務本故尚行亂世務末故尚言務本則君子之事也故篤實之風所以行也務末則小人之事也故譸誑

之風所以行也治世樂與故尚義亂世樂取故尚利尚

義則君子之事也故譙讓之風所以行也尚利則小人之事也故攘奪之風所以行也皆本乎上之所好與夫君子小人之進退而已

三王尚行者也五伯尚言者也尚行者必入于義也尚言者必入于利也義利之相去一何遠之如是耶

三王用忠信以行實事故尚行五伯用譎詐以假虛名故尚言所尚不同如此三伯之所以異也

是知言之于口不若行之于身行之于身不若盡之于心

言之于口人得而聞之行之于身人得而見之盡之于心

神得而知之人之聰明猶不可欺况神之聰明乎是知無愧于口不若無愧于身無愧于身不若無愧于心無口過易無身過難無身過易無心過難既無心過何難之有吁安得無心過之人而與之語心哉是故知聖人所以能立于無過之地者謂其善事于心者也

君子言之不出恥躬之不逮故徒言之不若躬行之行之者或安而行之或利而行之或勉強而行之安而行之者行之以無事盡于心者也孟子所謂舜由仁義行

者是也利而行之勉強而行之者雖曰行之而心或有所未盡故不若盡心之爲善也既能行之久而必有所

至及其成功則一矣言之于口則人得而聞之行之于身則人得而見之盡之于心則神得而知之所謂盡之于心者默而成之不言而信者也不言而信則神得而知之者也故君子不欺暗室不愧屋漏以神之聰明不可欺也無愧于口不若無愧于身無愧于身不若無愧于心謂行之于身不若盡之于心也無口過易能慎言語則無口過矣無身過難能踐履則無身過矣無身過易無心過難既無心過何難之有所謂心過者不必待見於事為之際思慮一萌苟離于道是為過矣既無心過何思何慮寂然不動感而遂通何難之有也能無心過者其惟聖人乎聖人與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶何過之有未至於聖人則未能無過故孔子謂顏淵為好學則曰不貳過又曰有不善未嘗不知知之未嘗復行始可以謂之無身過者也及其問仁則告之以非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動至於非禮勿動則使之進於無心過之地也故又曰回也其心三月不違仁夫心有一所動而在乎非禮則遠于仁矣顏子至於三月不違仁則幾于聖者也此道之妙不可以言傳學者當盡心焉矣幾乎

觀物內篇之八

仲尼曰龍盡美矣又盡善也武盡美矣未盡善也又曰管仲相桓公霸諸侯匡天下民至于今受其賜微管仲吾

其被髮左衽矣是知武王雖不逮舜之盡善盡美以其解天下之倒懸則下于舜一等耳桓公雖不逮武之應天順人以其霸諸侯一匡天下則高于狄亦遠矣以武比舜則不能無過比桓則不能無功以桓比狄則不能無功比武則不能無過漢氏宜立乎桓武之間矣此言帝王之異霸之於王固遠然亦有功于時故聖人猶取之漢不純乎王而雜乎霸者也舜武皆聖人也所以異者時不同故也是時也非會天下民厭秦之暴且甚雖卜劉季百子房其如人心未易何十劉季百子房皆漢書高帝字季張良字子房人君所恃以安者人心而已人心既去一夫而已故書謂之獨夫紂也且古今之時則異也而民好生惡死之心非異也自古殺人之多未有如秦之甚天下安有不厭之乎夫殺人之多不必以刃謂天下之人無生路可移也而又況以刃多殺天下之人乎得民心以仁失民心以不仁仁者好生不仁者好殺以虐政殺之以白刃殺之其殺一也然白刃之所殺猶有能免者虐政之所殺則無所逃矣故虐政甚於白刃也已殺之使人殺之其殺一也已殺之所殺猶寡使人殺之則所殺者衆矣故使人殺之甚於已殺之也使人殺之謂以虐政殺之也以虐政殺之者謂天下之人無生

路可趨也故虐政甚於白刃也又况既以虐政殺之而
又如之以白刃殺之耶于是時也天下之生靈慘于塗
炭可知之矣

秦二世萬乘也求為黔首而不能得漢劉季匹夫也免為
元首而不能已萬乘與匹夫相去有間矣然而有時而代
之者謂其天下之利害有所懸之耳

利民則匹夫可以為元首害民則元首欲為匹夫而不
能利害之間如此可不畏哉可不慎哉

天之道非禍萬乘而福匹夫也謂其禍無道而福有道也
人之情非去萬乘而就匹夫也謂其去無道而就有道也
萬乘與匹夫相去有間矣然而有時而代之者謂其直以
天下之利害有所懸之耳

天之禍福視民之去就民之去就視君之仁與不仁君
之仁與不仁在乎利民害民而已利民則天降之福害
民則天降之禍人君殆于利民害民而天之禍福卒及
其身及其子孫可不畏哉可不慎哉

日既沒矣月既望矣星不能不希矣非星之希是星難乎
其為光矣能為其光者不亦希乎漢唐既創業矣呂武既
擅權矣臣不能不希矣非臣之希是臣難乎其為忠矣能

為其忠者不亦希乎

集覽 臣武謂漢呂后唐武后也

忠臣之節見於危難故曰不亦希乎
是知任天下事易死天下事難死天下事易成天下事難
苟成之又何計乎死與生也如其不成雖死奚益况其有
正與不正者乎與其死于不正孰若生于正與其生于不
正孰若死于正在乎忠與智者之一擇焉死固可惜貴乎
成天下之事也如其敗天下之事一死奚以塞責生固可
愛貴乎成天下之事也如其敗天下之事一生何以收功
任天下之事易於死天下之事死天下之事易於成天
下之事故聖人貴成天下之事而不計乎死與生也生
而敗天下之事生以奚益死而不能成天下之事死以
奚益生也死也君子未嘗有所擇所擇者正與不正而
已不正而死不若正而生不正而生不若正而死君子
無求生以害仁不貴乎苟生以敗天下之事也有殺身
以成仁貴乎成天下之事而死之以正也至于死則非
君子之所得已不得已而死死而能有所成則死猶生
也故君子必死之雖然唯聖人無死地無死地者不獨
能知幾而又且見于未萌也所以能見於未萌者以明
乎理故也如舜不為象所害孔子不為匡人桓魋所殺
是也凡能為人所害所殺者謂之仁謂之難則不可不
以謂之聖也然聖人非臨難苟免蓋不至于苟免之地
也苟不能見於未萌不幸而至于難雖輕重而義有斯

之所有道在焉行之正則謂之正道行之邪則謂之邪道邪正由人乎由天乎

君子則正小人則邪邪正在人而所以使邪正之得行則在天故曰由人乎由天乎君子小人正道邪道猶天之有消息盈虛消息盈虛莫非天也雖曰天亦由乎人也故聖人獨責於人盡人事而後可以言天也苟一切歸之於天則人事廢矣是猶未嘗播種耕耘而罪歲者也

天由道而生地由道而成物由道而形人由道而行天地人物則異也其于道一也

嘗謂萬物莫不由之之謂道天地人物皆由乎道者也

大道也者道也道無形行之則見于事矣如道路之道坦

然使千億萬年行之人知其歸者也

道無形跡故名之曰道以謂如道路之道名之曰道則已在乎形跡之間矣然則道果何在乎易曰一陰一陽

之謂道孟子曰萬物莫不由之之謂道又曰道若大路然使天下之人由此而求之也聖人語道止可至此在

學者潛心焉既由乎道則知所歸矣

或曰君子道長則小人道消君子道消則小人道長者是則消者非也消者是則長者非也何以知正道邪道之

然乎吁賊夫人之論也

有君子之道有小人之道君子小人之進退猶陰陽之

消長也一陰一陽一消一長天之道也然聖人未嘗不助陽而抑陰進君子而退小人蓋陽之與君子助而進之猶不足陰之與小人抑而退之猶不能人事不可以不盡人事既盡其成敗則繫乎天非人戶之所及也故治亂天也君子不謂之天有人事存焉故也

不曰君行君事臣行臣事父行父事子行子事夫行夫事妻行妻事君子行君子事小人行小人事中國行中國事夷狄行夷狄事謂之正道君行臣事臣行君事父行子事子行父事夫行妻事妻行夫事謂之邪道

君行君事臣行臣事父行父事子行子事夫行夫事妻行妻事君子行君子事小人行小人事中國行中國事夷狄行夷狄事則上下各得其所而天下治矣故謂之正道反此則亂矣故謂之邪道

至于三代之世治未有不治人倫之為道也三代之世亂未有不亂人倫之為道也後世之衰三代之治世者未有不正人倫者也後世之亂世者未有不亂人倫者也

所以謂之人倫者尊卑上下皆得其理而已得其理則治失其理則亂治則興亂則亡自古皆然也嗚呼人倫不明而欲治天下其可得乎竟以是傳之舜舜以是傳之禹禹以是傳之聖君莫不由此以治天下孔子莫不由此

垂教於萬世揚氏為我是無君也墨氏兼愛是無父也
無父無君是禽獸也為我兼愛言不美哉其弊則至於
無父無君為天下之害也大矣

自三代而下漢唐為盛未始不由治而興亂而亡况其不
盛乎漢唐者乎

三代之盛王皆由明人倫而興其後世皆由廢人倫而
亡漢唐不逮三代之盛其興也亦莫不由此而興其亡
也亦莫不由此而亡如唐之太宗人倫也不甚明矣故
其後世數致禍亂嗚呼有天下者人之大倫其可廢乎
於是則與禽獸夷狄笑擇夷狄之相殘禽獸之相食以
無人倫故也

其興也又未始不由君道盛父道盛夫道盛君子之道盛
中國之道盛其亡也又未始不由臣道盛子道盛妻道盛
小人之道盛夷狄之道盛

臣不尊君子不順父妻不從夫夷狄之陵中國小人之
勝君子皆亂之道也

意二道對行何故治世少而亂世多邪君子少而小人多
邪曰豈不知陽上而陰下乎

亂世多而治世少小人多而君子少由天之陰陽陽數
奇而陰數耦陰常多於陽而陽常少於陰故君子之進
也常難而退也常易小人之進也常易而退也常難理
如是也

天地尚由是道而生况其人與物乎人者物之至靈者也
物之靈未若人之靈尚由是道而生又况人靈于物者乎
是知人亦物也以其至靈故特謂之人也

天地人物皆由道而生人靈於物者也靈於物故能宰
萬物

觀物內篇之十

日經天之元月經天之會星經天之運辰經天之世以日
經日則元之元可知之矣以日經月則元之會可知之矣
以日經星則元之運可知之矣以日經辰則元之世可知
之矣以月經日則會之元可知之矣以月經月則會之會
可知之矣以月經星則會之運可知之矣以月經辰則會
之世可知之矣以星經日則運之元可知之矣以星經月
則運之會可知之矣以星經星則運之運可知之矣以星
經辰則運之世可知之矣以辰經日則世之元可知之矣
以辰經月則世之會可知之矣以辰經星則世之運可知
之矣以辰經辰則世之世可知之矣

皇極經世則日月星辰元會運世以相經而皆有數存
焉

元之元一元之會十二元之運三百六十元之世四千三
百二十會之元十二會之會一百四十四會之運四千三
百二十會之世五萬一千八百四十運之元三百六十
運之會四千三百二十運之運一十二萬九千六百運之

世一百五十五萬五千二百世之元四千三百二十世之
會五萬一千八百四十世之運一百五十三萬五千二百
世之世一千八百六十六萬二千四百
以日經日為元之元其數一日之數一故也以日經月
為元之會其數十二月之數十二故也以日經星為元
之運其數三百六十星之數三百六十故也以日經辰
為元之世其數四千三百二十辰之數四千三百二十
故也則是日為元月為會星為運辰為世此皇極經世
一元之數也一元象一年十二會象十二月三百六十
運象三百六十日四千三百二十世象四千三百二十
時也蓋一年有十二月三百六十日四千三百二十時
故也經世一元十二會三百六十運四千三百二十世
一世三十年是為一十二萬九千六百年是為皇極經
世一元之數一元在大化之間猶一年也自元之元更
相變而至于辰之元自元之辰更相變而至于辰之辰
而後數窮矣窮則變變則生生而不窮也皇極經世但
著一元之數使人引而伸之可至于終而復始也其法
皆以十二三十相乘十二三十日月之數也其數見于
前此不復詳其消息盈虧之說不著于書使人求而得
之蓋藏諸用也此易所謂天地之數也
元之元以春行春之時也元之會以春行夏之時也元之
運以春行秋之時也元之世以春行冬之時也會之元以

夏行春之時也會之會以夏行夏之時也會之運以夏行
秋之時也會之世以夏行冬之時也運之元以秋行春之
時也運之會以秋行夏之時也運之運以秋行秋之時也
運之世以秋行冬之時也世之元以冬行春之時也世之
會以冬行夏之時也世之運以冬行秋之時也世之世以
冬行冬之時也
春夏秋冬一歲之運其變如此在大運亦然不過乎陰
陽消長而已
皇之上以道行道之事也皇之帝以道行德之事也皇之
王以道行功之事也皇之伯以道行力之事也帝之皇以
德行道之事也帝之帝以德行德之事也帝之王以德行
功之事也帝之伯以德行力之事也王之皇以功行功之
事也王之帝以功行德之事也王之王以功行功之事也
王之伯以功行力之事也伯之皇以力行道之事也伯之
帝以力行德之事也伯之王以力行功之事也伯之伯以
力行力之事也
皇帝王伯一世之事其道如此在萬世亦然不過乎因
革而已
時有消長事有因革非聖人無以盡之所以仲尼曰可與
共學未可與適道可與適道未可與立可與立未可與權
是知千萬世之時千萬世之經豈可盡地而輕言哉
時有消長事有因革消長之有變因革之有權千萬世

觀物內篇之十一

大陽之體數十二大陰之體數十二少陽之體數十二少陰之體數十二少剛之體數十二進大陽少陽太剛少剛之體數退大陰少陰太柔少柔之體數是謂太陽少陽太剛少剛之用數進太陰少陰太柔少柔之體數退太陽少陽太剛少剛之體數是謂太陰少陰太柔少柔之用數太陽少陽太剛少剛之體數一百六十太陰少陰太柔少柔之體數一百九十二太陽少陽太剛少剛之用數一百一十二太陰少陰太柔少柔之用數一百五十二以太陽少陽太剛少剛之用數唱太陰少陰太柔少柔之用數是謂日月星辰之變數以太陰少陰太柔少柔之用數和太陽少陽太剛少剛之用數是謂水土火石之化數日月星辰之變數一萬七千二十四謂之動數水土火石之化數一萬七千二十四謂之植數再唱和日月星辰水土火石之變化通數二萬八千九百八十一萬六千五百七十六謂之動植通數日爲太陽其數十月爲太陰其數十二星爲少陽其數十辰爲少陰其數十二石爲少剛其數十土爲少柔其數十二火爲太剛其數十水爲太柔其數十二太陽火陽太剛少剛之本數四十太陰少陰太柔少柔之本數四十有八少因四十得一百六十少因四十八得

一百九十二是謂太陽少陽太陰少陰太剛少剛太柔
少柔之體數一百六十數之內退四十八得一百一十
二一百九十二數內退四十得一百五十二是謂太陽
少陽太陰少陰太剛少剛太柔少柔之用數也陰陽剛
柔互相進退去其體數而所存者謂之用數陰陽剛柔
所以相進退者陽中有陰陰中有陽剛中有柔柔中有
剛天地交際之道也以一百一十二因一百五十二得
一萬七千二十四謂之水火土石之化數以一百五十
二因一百一十二得一萬七千二十四謂之日月星辰
之變數變數謂之動數化數謂之植數以一萬七千二
十四因一萬七千二十四得一萬八千九百八十二萬
六千五百七十六是謂動植之通數此易所謂萬物之
數也或曰經世之數與大衍之數不同何也曰易用九
六經世用十二用十二用極數也十去其一則九
矣十二分而爲二則六矣故曰陽也止于十月陰也止
于十二此之謂極數大衍經世皆本於四四者四象之
數也故大衍四四因九得三三六是爲乾一爻之策數
四因六得二十四是爲坤一爻之策數六因三十六得
二百一十有六是爲乾一卦之策數六因二十四得百
四十有四是爲坤一卦之策數乾坤之策凡三百六十
也三十二因二百一十六得六千九百一十有二是爲
三十二陽卦之策數三十二因百四十有四得四千六

日月星辰者變乎暑寒晝夜者也水火土石者化乎兩風
露雷者也暑寒晝夜者變乎性情形體者也兩風露雷者
化乎走飛草木者也暑寒變飛走木草之性寒變飛走木草
之情晝變飛走木草之形夜變飛走木草之體兩化性情
形體之走風化性情形體之飛露化性情形體之草雷化
性情形體之木

形體之走風化
性情形體之木

有日月星辰則有暑寒晝夜蓋日爲暑月爲寒星爲晝
辰爲夜也有水火土石則有兩風雨露雷蓋水爲雨火爲

皇朝經世書

世

風土爲露石爲雷也有暑寒晝夜則有性情形體蓋暑
變物之性寒變物之情晝變物之形夜變物之體也有
雨風露雷則有飛走本草蓋雨化物之走風化物之飛
露化物之草雷化物之木也暑寒晝夜雨風露雷又相
交感而變化焉此萬物之所以生也

性情形體者本乎天者也飛走木草者本乎地者也本乎天者分陰分陽之謂也本乎地者分柔分剛之謂也天分陰分陽分柔分剛者天地萬物之謂也備天地萬物者人之謂也

天地陰陽萬物莫不以生人備天地萬物而靈乎萬物者也

有日日之物者也有日月之物者也有日星之物者也有
星辰之物者也有月辰之物者也有星月之物者也有月
星之物者也有月辰之物者也有星月之物者也有星月
之物者也有星星之物者也有星辰之物者也有辰日之
物者也有辰月之物者也有辰星之物者也有辰辰之物
者也

者也

日日之物太陽之太陽者也日月之物太陽之太陰者也日星之物太陽之少陽者也日辰之物太陽之少陰者也月日之物太陰之太陽者也月月之物太陰之太陰者也月星之物太陰之少陽者也月辰之物太陰之少陰者也

性理群書卷之十

皇極經世書

二、主

少陰者也星日之物少陽之太陽者也星月之物少陽之太陰者也星星之物少陽之少陽者也星辰之物少陽之少陰者也辰日之物少陰之太陽者也辰月之物少陰之太陰者也辰星之物少陰之少陽者也辰辰之物少陰之少陰者也物之感化如此

物少陰之少陰者也物之感化如此

日日物者飛飛也日月物者飛走也日星物者飛木也日辰物者飛草也月日物者走飛也月月物者走走也月星物者走木也月辰物者走草也星日物者木飛也星月物者木走也星星物者木木也星辰物者木草也辰日物者草飛也辰月物者草走也辰星物者草木也辰辰物者草草也

卓也

飛飛者飛之捷者也飛走者飛而走者也飛木者飛而
類乎木者也飛草者飛而類乎草者也走飛者走而飛
者也走走者走而走者也走木者走而類乎木者也走
草者走而類乎草者也木飛者木之類乎飛者也木走
者木之類乎走者也木木者木之木者也木草者木之
類乎草者也草飛者草之類乎飛者也草走者草之類
乎走者也草木者草之類乎木者也草草者草之草者
也物之氣類如此

有皇皇之民者也有皇帝之民者也有皇王之民者也有
皇伯之民者也有帝皇之民者也有帝帝之民者也有帝
王之民者也有帝伯之民者也有王皇之民者也有王帝
之民者也有王王之民者也有王伯之民者也有伯王之
民者也有伯帝之民者也有伯王之民者也有伯伯之民
者也

無為之謂皇尚德之謂帝尚功之謂王尚力之謂伯皇
皇之民者皇之皇者也皇帝之民者皇之帝者也皇王
之民者皇之王者也皇伯之民者皇之伯者也帝皇之
民者帝之皇者也帝帝之民者帝之帝者也帝王之民
者帝之王者也帝伯之民者帝之伯者也王皇之民者
王之皇者也王帝之民者王之帝者也王王之民者王
之王者也王伯之民者王之伯者也伯皇之民者伯之
皇者也伯帝之民者伯之帝者也伯王之民者伯之王
者也

者也伯伯之民者伯之伯者也均為皇也均為帝也均
為王也均為伯也其世變汚隆不同如此

皇皇民者士士也皇帝民者士農也皇王民者士工也皇
伯民者士商也帝皇民者農士也帝帝民者農農也帝王
民者農工也帝伯民者農商也王皇民者工士也王帝民
者工農也王王民者工工也王伯民者工商也伯皇民者
商士也伯帝民者商農也伯王民者商工也伯伯民者商
商也

由道之謂士務本之謂農興作之謂工趨利之謂商皇
帝王伯世變不同如此故士農工商民俗之澆淳不同
如此

性理詳書卷之十
飛飛物者性性也飛走物者性性也飛木物者性性也飛
草物者性性也走飛物者性性也走走物者性性也走木
物者性性也走草物者性性也木飛物者性性也木走物
者性性也木木物者性性也木草物者性性也草飛物者
性性也草走物者性性也草木物者性性也草草物者性
性也

性情形體有同異所以物之有氣類也
士士民者仁仁也士農民者仁禮也士工民者仁義也士
商民者仁智也農士民者禮仁也農農民者禮禮也農工
民者禮義也農商民者禮智也士士民者義仁也工農民
者義禮也工工民者義義也工商民者義智也商士民者

智仁也商農民者智禮也商工民者智義也商商民者智也

仁義禮智有等差民俗之所以不同也

飛飛之物一之一飛走之物一之十飛木之物一之百飛章之物一之千走飛之物一之走走之物一之十走木之物一之百走章之物一之千木飛之物一之木走之物一之百木木之物一之百木草之物一之千草飛之物一之千草走之物一之千草木之物一之百草草之物一之千

飛飛之物一之一謂為一物而兼兆物者也自此各有等差以至於草草之物物之極細者也故為千之千物之巨細如此

士士之民一之一士農之民一之十士工之民一之百士商之民一之千農士之民十之一農農之民十之十農工之民十之百農商之民十之十工士之民百之一工農之民百之十工工之民百之百工商之民百之十商士之民千之一商農之民千之十商工之民千之百商商之民千之千

士士之民一之一謂為一人而兼兆人者也自此各有等差以至於商商之民民之極細者也故為千之千人之賢愚如此

一之飛當兆物一十之飛當億物一百之飛當萬物一

千之飛當千物十一之走當億物十十之走當萬物十百之走當千物十十之走當百物百一之木當萬物百十之本當千物百百之本當百物百十之本當十物千一之草當千物十之草當百物千百之草當千物千之草當

此物之所以有巨細也

一之士當兆民一十之士當億民一百之士當萬民一千之士當千民一十之農當億民十十之農當萬民十百之農當千民十十之農當百民百一之工當萬民百十之工當千民百百之工當百民百十之工當十民千一之商當千民千十之商當百民千百之商當千民千十之商當

一民

此人之所以有賢愚也

為一之物能當兆物者非巨物而何為一之民能當兆民者非巨民而何為千之物能分一物者非細物而何為千之民能分一民者非細民而何

為一之物能當兆物者謂以一物而可以兼兆物物之至者也為一之民能當兆民者謂以一民而可以兼兆民人之至者也為千之物而分一物者物之細者也為千之民而分一民者人之細者也

固知物有大小民有賢愚移昊天養生兆物之德而生兆民則豈不謂至神者乎移昊天養生兆物之功而養兆民則豈

不謂至聖者乎吾而今而後知踐跡為大非大聖大神之
人豈有不負於天地者矣

物有巨細民有賢愚皆由所稟而然萬物各得天地之
一端萬物之中復有巨細人能兼萬物而亦有賢愚之
異猶物之有巨細也聖人則既兼兆物矣又能兼兆民
非獨兼人兼物也又能兼天地能兼天地故能彌綸天
地能兼兆物故能曲成萬物能兼兆民故能通天下之
志此所以能生兆物養兆民也人之一身實具天地萬
物唯聖人則能反身而誠踐而復之如是則不負于天
地矣

夫所以謂之觀物者非以目觀之也非觀之以目而觀之
以心也非觀之以心而觀之以理也

以目觀物見物之形以心觀物見物之情以理觀物盡
物之性

天下之物莫不有理焉莫不有性焉莫不有命焉所以謂
之理者窮之而後可知也所以謂之性者盡之而後可知
也所以謂之命者至之而後可知也此三者天下之真
知也雖聖人無以過之也而過之者非所以謂之聖人也
窮理盡性以至于命是謂真知聖人亦不過如是而已
矣

夫鑑之所以能為明者謂其能不隱萬物之形也雖然鑑
之能不隱萬物之形未若水之能畜萬物之形也雖然水

之能一萬物之形又未若聖人能一萬物之情也聖人之
所以能一萬物之情者謂其聖人之能反觀也

鑑以金為之工出人手鎔冶模範有所不同則其明之
照物有時乎差矣故不若水之為明出於自然也水能
照表不能照裏微風過之清明動於上重濁亂于下則
不得大形之正矣故不若聖人之明也聖人之明表裏
洞照幽明必燭天下之物無出之者以其能反觀也能
反觀者以萬物皆備於我自我而觀之也自我而觀物
則能物物而不物於物不物於物故能以物觀物能以
物觀物者能無我故也

所以謂之反觀者不以我觀物也不以我觀物者以物觀
物之謂也既能以物觀物又安有我於其間哉

能明乎理則能反觀能反觀則能無我不以我觀物者
能無我故也為天下之害者莫大乎有我有我則無目
而可矣世之人所以至於以是為非以非為是者為
惡以惡為善以治為亂以亂為治以君子為小人以小
人為君子顛倒錯亂無所不至者皆以我為之蔽也故
君子之患在蔽於我衆人之患在蔽於物蔽於我蔽於
物君子衆人雖不同其道一也

是知我亦人也人亦我也我與人皆物也
人之生也同乎天地我之與人與人之與物本乎一道故
聖人盡已之性以盡人之性盡人之性以盡物之性觀

親而仁民仁民而愛物老吾老以及人之老幼吾幼以及人之幼其趨利避害好生惡死之心我之與人之與物未嘗異也一有我於其間則責於已無所不怨責於人無所不備施於已無所不厚施於人無所不薄推是心以往則無所不至是皆聖人之罪人也

此所以能用天下之目為己之目其目無所不觀矣用天下之耳為己之耳其耳無所不聽矣用天下之口為己之口其口無所不言矣用天下之心為己之心其心無所不謀矣夫天下之觀其子見也不亦廣乎天下之聽其子聞也不亦遠乎天下之言其子論也不亦高乎天下之謀其子樂也不亦大乎

性理書十卷

三

聖人能同乎天能同乎天故能同乎人能同乎人故能用天下之目為己之目天下之耳為己之耳天下之口為己之口天下之心為己之心孟子曰大舜善與人同所以能明四目達四聰蓋由斯道也

夫其見至廣其聞至遠其論至高其樂至大能為至廣至遠至高至大之事而中無一為焉豈不謂至神至聖者乎非唯吾謂之至神至聖者乎而天下謂之至神至聖者乎非唯一時之天下謂之至神至聖者乎而千萬世之天下謂之至神至聖者乎過此以往未之或知也已

此篇明觀物之大旨所以謂之觀物者天地亦物也而況於已乎已亦物矣而況於人乎人亦物矣而況於物

乎夫天地人物至于已皆同乎物矣然後能觀物觀物之旨不亦深乎天地之太有生之類皆物也物皆有理自非有道者其孰能觀之哉所以謂之觀物者非以目觀之而觀之以心也非觀之以心而觀之以理也以目觀物者見於前而忘其後得於近而遺於遠為足以盡天下之物哉以心觀物者有所念慮則不得其正有所恐懼則不得其正有所好樂則不得其正有所憂患則不得其正為足以盡天下之物哉以理觀物則是是非非善善惡惡無遠無近無前無後無得而逃於吾之所觀矣無得而逃於吾之所觀則天下之理皆得矣天下之理皆得所以能窮理盡性以至於命也理者窮之而後知性者盡之而後知命者至之而後知此三知者聖人之真知也知是三者則其於天下之事何所不知矣夫鑑之能不隱萬物之形不若水之能一萬物之形水之能一萬物之形不若聖人之能一萬物之情聖人之能一萬物之情以其能反觀也所以謂之反觀者不以我觀物也不以我觀物者以物觀物之謂也如是則以身觀身以家觀家以國觀國以天下觀天下亦從而可知矣且我亦人也則鳥有所謂我哉我與人皆物也則鳥有所謂物哉無物無人無我矣然後能用天下之目為己之目用天下之耳為己之耳用天下之口為己之口用天下之心為己之心能合天下之耳目心口其

性理書十卷

四

於聞見謀論不亦廣大高遠乎唯其用天下聞見謀論
以為聞見謀論則夫何為哉無為而已矣故曰能為至
廣至遠至高至大之事而中無一為焉豈不謂至神至
聖者乎如是則天下之能事畢矣故曰過此以往未之
或知也

性理群書集覽卷十一

皇極經世書五

觀物外篇上

言伯溫曰康節先君既開館門弟子記其平生之
成書者為多故各之曰觀物外篇○張氏略曰先
生觀物有內外篇內篇先生所著之書也外篇門
弟子所記先生之言也內篇詳而外篇略○
蘇軾傳泰陽君拘謹合注○
蘇軾傳泰陽君拘謹合注○

天數地數五合而為十數之全也天以一而變四地以
一而變四四者有體也而其一者無體也是謂有無之極
也天之數四而用者三不用者一也地之體數四而用
者三不用者一也是故無體之一以況自然也不用之
以況道也用之者三以況天地人也
體者八變用者六變是以八卦之象不易者四反易者二
以六卦變而成八也重卦之象不易者八反易者二十八
以三十六變而成六十四也故爻止于六卦盡于八策窮
于三十六而重卦極于六十四也卦成于八重于六十四
爻成于六策窮于三十六而重于三百八十四也
天有四時一時四月一月四月四十六而各去其一
是以一時三月一月三十日也四時體數也三月三十日
用數也體雖具四而其一常不用也故用者止于三而極
于九也體數常偶故有四有十二用數常奇故有三有九
天數不足而小數常盈者何也以其大者不可見而小者

可見也故時止乎四月止乎三而日爲十也是以人之

支體有四而指有十也

天見乎南而潛乎北極于六而餘于七是以人知其前昧

其後而略其左右也

天體數四而用三也體數四而用三天冠地地冠天而冠

者在地猶書之餘分在夜也定以天三而地四天有三辰

地有四行也然地之大且見且隱其餘分之謂耶

天有二正地有二正而共用二變以成八卦也天有四正

地有四正共用二十八變以成六十四卦也是以小成之

卦正者四變者二共六卦也大成之卦正者八變者二十

八共三十六卦也乾坤離坎爲三十六卦之祖也兌震巽

艮爲二十八卦之祖也

者乾坤離坎也八者并順乎大小過也十二者兌震泰既

濟也

日有八位而用止于七去乾而言之也月有八位用止于

六去兌而言之也星有八位用止于五去離而言之也辰

有八位用止于四去震而言之也

日有八位而數止于七去泰而言之也

月自兌起者月不能及日之數也故十二月常餘十二日也

陽無十故不足于後陰無一故不足于首

乾陽中陽不可變故一年止舉十二月也震陰中陰不可

變故一日止十二時不可見也兌陽中陰離陰中陽皆可

變改日月之數可分也是陰數以十二起陽數以三十起

常存二六也

子 8-197

有地然後有二一然後有晝夜二三以變錯綜而成故
易以二而生數以十二而變而一非數也非數而數以之
成也天行不急未嘗有晝夜人居地上必爲晝夜故以地
上之數爲人之用也性理卷之十一 家範 易錯綜其義注 翁正玄

天自臨以上地自師以上運數也天自同人以下地自剝
以下年數也運數則在天者也年數則在地者也天自賁
以上地自艮以上用數也天自明夷以下地自否以下交
數也天自震以上地自晉以上有數也天自益以下地自
豫以下無數也

天之有數起乾而止震餘入于無者天辰不見也地去一而起十二者地火常潛也故天以體爲基而常隱其基地以用爲本而常藏其用也一時止于三月一月止于三十日皆去其辰數也是以八八之卦六十四而不變者六十四

陽交晝數也陰交夜數也天地相儀陰陽相交故晝夜相
離剛柔相錯春夏陽也故晝數多夜數少秋冬陰也故晝
數少夜數多

漢寬
釋胡岳切轉名
凡口含物曰衛

數少夜數多 **焦寬** 口含物曰衛

體數之策三百八十四去乾坤離坎之策爲用數三百六

十散變之用二百七十去乾與離坎之策爲用數之用二百五十一也體數之用二百七十其一百五十六爲陽

百一十四為陰去離之策得一百五十二陽一百一十二

陰為寶月之數也蓋陽去離而用乾陰去坤而用坎也是

二陽策四十去其南北之陽也極南大暑極北大寒物不

能生是以去之也其四千為天之餘分也

是以在地也合之為一百五十二陽一百一十二陰也陽

去乾之策陰去坎之策得一百四十四陽一百八陰為用

百八三陽三陰陰陽各半也陽有餘多一為三十六合

之爲一百四十四陽一百八陰也故體數之用二百七十

十四而用止于三十六爻有三百十四而用止于一百

一十有六也。六十四分而為二百五十六。是以一卦去其

初上之交亦二百五十六也此生物之數也故離坎為生

二陰一百一十二去其離坎之爻則二百一十六也陰陽之四十共為二百五十六也是以八卦用六爻乾坤主之也六爻用四位離坎主之也故天之昏曉不生物而日中生物地之南北不生物而中央生物也體數何為者也生物者地也天以獨運故以用數自相乘而以用數之用為生物之時也地耦而生故以體數之用陽乘陰為生物之數也天數三故六六而又六之是以乾之策二百一十六地數兩故十二而十二之是以坤之策百四十有四也乾用九故三其八為二十四而九之亦二百一十有六兩其八為十六而九之亦百四十有四也坤用六故三其十二為三十六而六之亦二百一十有六也兩其十二為二十四而六之亦百四十有四也坤以十二之二十四六之六之一與半為乾之餘分則乾得一百五十二坤得一百八也陽四卦十二爻八陽四陰以三十六乘其陽以二十四乘其陰則三百八十四也集說四之也平聲卦之反對皆六陽六陰也在易則六陽六陰者十有二對也去四正者八陽四陰八陰四陽者各六對也十陽二陰十陰二陽者各三對也

變是以能變也用止于三百六十而有三百六十六何也數之贏也數之贏則何用也乾之全用也乾坤不用則離坎用半也乾全用者何也陽主贏也乾坤不用者何也獨陽不生專陰不成也離坎用半何也離東坎西當陰陽之半為春秋晝夜之門也或用乾或用離坎何也主陽而言之故用乾也主贏分而言之則陽侵陰晝夜故用離坎也陽主贏故乾全用也陰主虛故坤全不用也陽侵陰陰侵陽故離坎用半也是以天之南全見而北全不見東西各半見也離坎陰陽之限也故離當寅坎當申而數常踰之者蓋陰陽之溢也然用數不過乎寅亥數不過乎申亥當卯乾四十八而四分之一分為陰所冠坤四十八而四分之一分為所冠之陽也故乾得三十六而坤得十二也陽主進是以進之為三百六十日陰主消是以十二月消十二月也順數之乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八逆數之震離兌二乾三巽四坎艮五坤六也乾四十八兌三十離二十四震十坤十二艮二十坎三十六巽四十乾三十六坤十一離兌巽一十八坎艮震二十兌離圓數有一方數有三奇耦之義共即一也十二即二也天圓而地方圓之數起一而積六方之數起一而積八變之則起四而積十二也六者常以六變入者常以八變而十二者亦以八變自然之道也八者天地之體也六者天

生理卷之十九

中華書局

5

十

爲用之

自見也天地萬物亦取法乎道矣

陰以陰爲用則尊陽也陰幾於道故以所道也

變而三十六矣八變而成六十四矣十二變而成三百

笑八八而變之七七四十九變而成三百八十四矣

四也

性理卷之十七

皇極經世書

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466

11

7-11-77

故天用六變地用四變也

百八十四也

一 生六生十一生十八生二十四生三十

三千三十生三十六引而伸之六十變而生三百六十矣
此運行之數也四生十二生二十生二十八生
三十六此生物之數也故乾之陽策三十六兌離
震之陽策二十八震坎艮之陽策二十坤之陽策十二也
圓者一變則生太去一則五也二變則生十二去二則十
也三變則生十八去三則十五也四變則生二十四去四則
二十也五變則生三十去五則二十五也六變則生三十六去
六則三十也是以存之則六去之則五五則四而
存一也四則三而存一也三則二而存一也故一生二去
一則一也二生三去一則二也三生四去一則三也四生
五去一則四也是故一以爲本三以爲本四以爲
本五以爲本六以爲本五爲本也
方者一變而爲四四生八井四而爲十二八生十二井八
而爲二十十二生十六井十二而爲二十八十六生二十
井十六而爲三十六也一生三井而爲四也十二生二十
井而爲三十六也二十八生三十六井而爲六十四也
易之大衍何數也聖人之倚數也天數二十五合之爲五
十地數三十合之爲六十故曰五位相得而各有合也五
十者著之數也六十者卦數也五者著之小衍也故五十
爲大衍也八者卦之小成則六十四爲大成也著德圓
况天之數故七七四十九也五十者存一而言之也卦德

方以况地之數故八八六十四也六十者去四而言之也
著者用數也卦者體數也用以體爲基故存一也體以用
爲本故去四也圓者本一方者本四故著存一而卦去四
也著之用數七井其餘分亦存一之義也掛其一亦去一
之義也著之用數掛一以參三其餘四十八則一卦之策
也四其十二爲四十八也十二去三而用九四三十二所
去之策也四九三十六所用之策也當乾之三十六陽
爻也十二去五而用七四五二十所用之策也四七二十
八所用之策也以當兌離之二十八陽爻也十二去六而
用六四六二十四所用之策也四六二十四所用之策也
以當坤之半二十四陰爻也十二去四而用八四四十六
所用之策也四八三十二所用之策也以當艮坎之二十
四爻并上卦之八陰爲三十二爻也是故七九爲陽六八
爲陰也九者陽之極數六者陰之極數數極則反故爲卦
之變也震巽無策者以當不用之數六以剛爲德故柔者
不見地以柔爲體故剛者不生是震巽不用也
乾用九故其策九也四之者以應四時一時九十日也坤
用六故其策亦六也
奇數四有一有二有三有四也策數四有六有七有八有
九合而爲八數以應方數之八變也歸奇合掛之數有六
謂五與四四也九與八也五與四八也九與四八也五
與八八也九與四四也以應圓數之六變也

奇數極於四而五不用策數極於九而十不用五則一也
十則二也故去五十而用四十九也奇不用五策不用十
有無之極也以况自然之數也

卦有六十四而用止六十者何也六十卦者三百六十爻
也故甲子止于六十也六甲而天道窮矣是以策數應之
三十六與二十四合之則六十也三十二與二十四合之
亦六十也

乾四十八坤十二震二十巽四十離九三十二坎八二十
八合之爲六十著之數全故陽策三十六與二十八合之
爲六十四也卦數去其四故陰策二十四與三十二合之
爲五十六也

九進之爲三十六皆陽數也故爲陽中之陽七進之爲二
十八先陽而後陰也故爲陽中之陰六進之爲二十四皆
陰數也故爲陰中之陰八進之爲三十二先陰而後陽也
故爲陰中之陽蓋四進之則百卦四進之則百二十百則
十也百二十則十二也

歸奇合掛之數得五與四則策數四九也得九與八
則策數四六也得五與八得九與四則策數皆四七
也得九與四得五與八則策數皆四八也爲九者一
變以應乾也爲六者一變以應坤也爲七者二變以應兌
與離也爲八者二變以應艮與坎也五與四四去掛一之
數則四八三十二也九與八八去掛一之數則四六二十

四也五與八八九與四八去掛一之數則四五二十也九
與四四五與四八去掛一之數則四四十六也故去其三
四五之數以成九八七六之策也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十參伍
以變錯綜其數也如天地之相衡晝夜之相交也一者數
之始而非數也故二爲四三爲六四爲八五爲十六爲十二
爲十五六爲十六七爲十七八爲十八九爲十九十爲二十
九爲八十一而一不可變也百則十也十則一也亦不
可變也是故數去其一而極于九皆用其變者也五五二
十五天數也六六三十六乾之策數也七七四十九大衍
之用數也八八六十四卦數也九九八十一玄範之數也

大衍之數其算法之源乎是以算數之起不過乎方圓曲
直也

陰無一陽無十

乘數生數也除數消數也算法雖多不出乎此矣

陽得陰而生陰得陽而成故著數四而九卦數四而十也
猶幹支之相錯幹以六終而支以五終也

三十四也二六亦十二也二其十二三十四也三八亦
二十四也四六亦二十四也三其十二三十六也四九亦
三十六也六六亦三十六也四其十二四十八也三其
六亦四十八也六八亦四十八也五其十二六十也三其
二十亦六十也六其十亦六十也皆自然之相符也

分其陽數耳是以相因也如月初一全作十二也二十四氣七十二候之數亦可因以明之

四九三十六也六六三十六也陽六而又兼陰六之半是以九也故以數言之陰陽各三也以三爻言之天地人各三也陰陽之中各有天地人天地人之中各有陰陽故參天兩地而商數也

大極既分兩儀立矣陽上交於陰陰上交於陽四象生矣陽交於陰陰交於陽而生天之四象剛交於柔柔交於剛而生地之四象於是八卦成矣八卦相錯然後萬物生焉是故一分爲二二分爲四四分爲八八分爲十六十六分爲三十二三十二分爲六十四故曰分陰分陽迭用柔剛易六位而成章也十分爲百百分爲千十分爲萬猶根之有幹幹之有枝枝之有葉愈大則愈小愈細則愈繁合之斯爲一衍之斯爲萬是故乾以分之坤以合之震以長之巽以消之長則分分則消消則分也

乾坤定位也震巽一交也兌離坎艮再交也故震陽少而陰尚多也巽陰少而陽尚多也兌離陽浸多也坎艮陰浸多也是以長與火不見也

一氣分而爲陰陽判得陽之多者爲天判得陰之多者爲地是故陰陽半而形質具焉陰陽偏而性情分焉形質又分則多陽者爲剛也多陰者爲柔也性情又分則多陽者陽之極也多陰者陰之極也

兌離巽得陽之多者也艮坎震得陰之多者也是以爲天

地用也乾陽極坤陰極是以不用也

乾四分取一以與坤坤四分取一以奉乾乾坤合而生六子三男皆陽也三女皆陰也充分一陽以與艮坎分一陰以奉離震巽以二相易合而言之陰陽各半是以水火相生而相剋然後既成萬物也

乾坤之名位不可易也坎離名可易而位不可易也震巽位可易而名不可易也兌艮名與位皆可易也離兌乾坎肖坤中孚肖乾順肖離小過肖坤大過肖坎是以乾坤離坎中孚順大過小過皆不可易者也離在天而當夜故陽中有陰也坎在地而當晝故陰中有陽也震始交陰而陽生巽始消陽而陰生兌陽長也艮陰長也震兌在天之陰也巽艮在地之陽也故震兌上陰而下陽巽艮上陽而下陰天以始生言之故陰上而陽下交泰之義也地以既成言之故陽上而陰下尊卑之位也

乾坤定上下之位離坎列左右之門天地之所闔闢日月之所出入是以春夏秋冬晦朔弦望晝夜長短行度盈縮莫不由乎此矣

無極之前陰含陽也有象之後陽分陰也陰爲陽之母陽爲陰之父故母孕長男而爲復父生長女而爲姤是以陽始於復陰始於姤也

性非體不成體非性不生陽以陰爲體陰以陽爲體動者性也靜者體也在天則陽動而陰靜在地則陽靜而陰動

性得體而靜體隨性而動是以陽舒而陰疾也更詳
陽不能獨立必得陰而後立故陽以陰為基陰不能自見
必待陽而後見故陰以陽為唱陽知其始而享其成陰効
其法而終其勞

陽能知而陰不能知陽能見而陰不能見也能知能見者
為有故陽性有而陰性無也陽有所不偏而陰無所不偏
也陽有去而陰常居也無不偏而常居者為實故陽體虛
而陰體實也

自下而上謂之升自上而下謂之降升者生也降者消也
故陽生於下而陰生於上是以萬物皆友生陰生陽陽主
陰陰復生陽陽復生陰是以循環而無窮也

天地之中其起於中乎是以乾坤交變而不離乎中人居
天地之中心居人之中日中則盛月中則盈故君子貴中
也

本一氣也生則為陽消則為陰故一者一而已矣六者三
而已矣八者四而已矣是以言天而不言地言君而不言
臣言父而不言子言夫而不言婦也然天得地而萬物生
君得臣而萬化行父得子夫得婦而家道成故有一則有
二有二則有四有三則有六有四則有八

陰陽生而分二儀二儀交而生四象四象交而成八卦八
卦交而生萬物故二儀生天地之類四象定天地之體四
象生八卦之類八卦定日月之體八卦生萬物之類

定萬物之體類者生之序也體者象之交也推類者必本
乎生觀體者必由乎象生則未來而逆推象則既成而順
觀是故日月一類也同出而異處也異處而同象也推此
以往物易逃矣

天變時而地應物時則陰變而陽應物則陽變而陰應故
時可逆知物必順成則是以陽迎而陰隨陰逆而陽順語
其體則天分而為地地分而為萬物而道不可分也其終
則萬物歸地地歸天夫歸道是以君子貴道也

有變則必有應也故變于內者應于外變于外者應于內
變于下者應于上變于上者應于下也天變而日應之故
變者從天而應者法日也是以日紀乎星月會於辰水生

於土火潛於石飛者棲木走者依草心脾之相照肝膽之
相屬無他變應之道也

本乎天者親上本乎地者親下故變之與應常反對也
陽交於陰而生蹄角之類也剛交於柔而生根核之類也
陰交於陽而生羽翼之類也柔交於剛而生枝幹之類也
天交於地地交於天故有羽而走者足而騰者草中有木
木中有草也各以類而推之則生物之類不逃數矣走者
便於下飛者利於上從其類也

陸中之物水中必具者猶影象也陸多走水多飛者交也
是故巨于陸者必細于水巨于水者必細于陸也
虎豹之毛猶草也鷹鷂之羽猶木也

木者星之子是以象實象也

葉陰也華實陽也枝葉軟而根幹堅也

人之骨巨而體繁木之幹巨而葉繁應天地之數也

動者體橫植者體縱人宜橫而反縱也

飛者有翅走者有趾人之兩手翅也兩足趾也

飛者食木走者食草人皆兼之而又食飛走也故最貴於萬物也

體必交而後生故陽與剛交而生心肺陽與柔交而生肝脾柔與陰交而生腎與膀胱剛與陰交而生脾胃心生目膽生耳脾生鼻腎生口肺生骨肝生肉胃生髓膀胱生血

故乾為心兌為脾離為膽震為腎坤為血艮為肉坎為髓

腎為骨泰為目中子為鼻既濟為耳順為口大過為肺未濟為胃小過為肝否為膀胱

天地有八象人有十六象何也合天地而生人合父母而生子故有十六象也

心居肺膽居肝何也言性者必歸之天言體者必歸之地地中有天石中有火是以心膽象之也心膽之倒懸何也草木者地之本體也人與草木及生是以倒懸也口目橫而鼻縱何也體必交也故動者宜縱而反橫植者宜橫而反縱皆交也

天有四時地有四方人有四支是以指節可以觀天掌文可以察地天地之理具乎指掌矣可不貴之哉

神統於心氣統於腎形統於首形氣交而神主乎其中三才之道也

人之四肢各有脉也一脉三部一部三候以應天數也

心藏神腎藏精脾藏魂膽藏魄胃受物而化之傳氣於肺傳血於肝而傳水穀於脾腸矣

天圓而地方夫南高而北下是以少陰之如倚蓋為地東南下西北高是以東南多水西北多山也天覆地地載天天

地相函故天上有地地地上有天傳聞蓋言天文志天圓如卵蓋言地勢也天渾渾於上而不可測也故觀斗數以占天也斗之所建天之行也魁建子杓建寅星以寅為晝也子有七星是以晝不過平十分也更詳

天行所以為晝夜日行所以為寒暑夏淺冬深天地之交也左旋右行天日之交也

日朝在東夕在西隨天之行也夏在北冬在南隨天之交也天一周而超一星應日之行也春酉正夏午正秋卯正

冬子正應日之交也

日以遲為進月以疾為退日月一會而加半日減半日是以為閏餘也日一大運而進六日月一大運而退六日是以為閏差也

日行陽度則贏行陰度則縮贏主之道也月去日則明生而遲近日則魄生而衰君臣之義也陽消則生陰故日下而月出也陰盛則敵陽故日望而月東出也天為父母

寫子故天左旋日右行日為天月為婦故日東出月西生也

日月相食數之交也月望月則月食月掩日則日食猶水火之相尅也是以君子用智小人用力

日隨天而轉月隨日而行星隨月而見故星法日月法日靜陰陽之義也

天晝夜常見日見於晝月見於夜而半不見星半見於夜貴賤之等也

月晝可見也故為陽中之陰星夜可見也故為陰中之陽天奇而地耦是以占天文者觀星而已察地理者觀山水而已觀星而天體見矣觀山水而地體見矣天體空物地體實物是故體歸於道也

極南大暑極北大寒故南融而北結萬物之死地也真則日隨斗而北冬則日隨斗而南故天地交而寒暑和寒暑和而物乃生也

天以剛為德故柔者不見地以柔為體故剛者不生是以震巽天之陽也地陰也有陽而陰効之故至陰者辰也至陽者日也皆在乎天而地則水火而已是以地上皆有實之物陰伏陽而形質生陽伏陰而性情生是以陽生陰陰生陽陽尅陰陰尅陽陽之不可伏者不見於地陰之不可尅者不見於天伏陽之少者其體必柔是以畏陽而為陽

所用伏陽之多者其體必剛是以禦陽而為陰所用故水火動而隨陽土石靜而隨陰也一論云陰效陽而能伏是也

陽生陰故水先成陰生陽故火後成陰陽相生也體性相須也是以陽去則陰竭陰盡則陽滅

金火相守則流火水相得則無從其類也水遇寒則結遇火則竭從其所勝也

陽得陰而為雨陰得陽而為風剛得柔而為雲柔得剛而為雷無陰則不能為雨無陽則不能為雷雨柔也而屬陰陰不能獨立故待陽而後與雷剛也屬體體不能自用必待陽而後發也

有意必有言有言必有象有象必有數數立則象生象生則言著言著則意顯象數則筮蹄也言意則魚兔也得魚兔而謂必由筮蹄可也筮筮蹄而求魚兔則未見其得也天變而人效之故元亨利貞易之變也人行而天應之故吉凶悔吝易之應也以元亨為變則利貞為應以吉凶為應則悔吝為變元則言吉則利應之言則凶凶則應之以貞悔則言吝則凶是以變中有應應中有變也變中之應天道也故元為變則亨應之利為變則應之以貞應中之變人事也故變則凶應則吉變則吝應則悔也悔者吉之先而吝者凶之本是以君子從天不從人元者春也仁也春者時之始仁者德之長時則未盛而德足以長人故言

德而不言時亨者夏也禮也夏者時之盛禮者德之文感則必義而文不足故之故言時而不言德故曰大哉乾元而上九有悔也利者秋也義也秋者時之成義者德之方萬物方成而獲利義者不通於利故言時而不言德也貞者冬也智也冬者時之末智者德之衰正則言不正則凶故言德而不言時也利貞者性情也德也至哉文王之作易也其得天地之用乎故乾坤交而為泰坎離交而為既濟也乾生於子坤生於午坎終於寅離終於申以應天之時也置乾於西北退坤於西南長子用事而長女代母坎離得位充艮為耦以應地之方也王者之法其盡於是矣

乾坤天地之本離坎天地之用是以易始於乾坤中於離坎終於既未濟而泰否為上經之中咸恒為下經之首皆言乎其用也

坤統三女於西南乾統三男於東北上經起於三下經終於四此皆交泰之義也故易者用也乾用九坤用六大衍用四十九而潛龍勿用也大哉用乎五於此見聖人之心矣

道生天天生地及其功成而身退故子繼父禪是以乾退一位也

乾坤交而為泰變而為離卦也

乾坤坎離為上篇之用兌艮巽震為下篇之用也順中而六過小過為二篇之正也

易者一陰一陽之謂道也震兌始交者也故當朝夕之位離坎交之極者也故當子午之位巽艮雖不交而陰陽猶離也故當用中之偏位乾坤純陰陽也故當不用之位乾坤縱而六子橫易之本也震兌橫而六卦縱易之用也象起於形數起於營名起於言意起於用天下之數出於理達乎理則入於術世人以數而入術故失於理也

天下之事皆以道致之則休戚不能至矣

天之陽在南而陰在此地之陰在南而陽在北人之陽在上而陰在下既交則陽下而陰上

天以理盡而不可以形盡渾天之術以形盡不可乎

辰數十二日月交會謂之辰辰天之體也天之體無物之氣也

精義入神以致用也不精義則不能入神不能入神則不能致用也

為治之道必通其變不可以膠柱鼓瑟之時不可行冬之令也漢書律曆志云五十五年曆王以名使若膠柱而鼓

陽數一衍之為十十之類是也陰數二衍之為十二十二支十二月之類是也

亨利貞之德各包吉凶悔吝之事雖行乎德若違于時

亦或凶矣

初與上同然上亢不及初之進也二與五同然二之陰中不及五之陽中也三與四同然三處下卦之上不若四之近君也

天之陽在南故日處之地之剛在北故山處之所以地高西北天高東南也

天之神棲乎日人之神發乎目人之神寤則棲心寐則棲腎所以象天也晝夜之道也

雲行雨施電發雷震亦各從其類也
吹噴嗟呵風雨雲霧雷皆相類也

萬物各有太極兩儀四象八卦之次亦有古今之象
雲有水火土石之異他類亦然

二至相去東西之度凡一百八十南北之度凡六十
冬至之月所行如夏至之日夏至之月所行如冬至之日

四正者乾坤坎離也觀其象無反覆之變所以爲正也
陽在陰中陽逆行陰在陽中陰逆行陽在陽中陰在陰中

則皆順行此真至之理按圖可見之矣
自然而然不得而更者內象內數也他皆外象外數也

草類之細入于坤

五行之木萬物之類也五行之金出乎石也故火水土石
不及金木金未生其間也

得天氣者動得地氣者靜

陽之類圓成形則方陰之類方成形則圓

天道之變王道之權也
夫卦各有性有體然皆不離乾坤之門如萬物受性于天

而各爲其性也在人則爲人之性在禽獸則爲禽獸之性
在草木則爲草木之性

天以氣爲主體爲次地以體爲主氣爲次在天在地者亦
如之

氣則養性性則乘氣故氣存則性存性動則氣動也
堯之前先天也堯之後後天也後天乃效法耳

天之象數則可得而推如其神用則不可得而測也
木之支幹土石之所成所以不易葉花水火之所成故變

而易也

自然而然而者天也唯聖人能索之效法者人也若時行時
止雖人也亦天

生者性天也成者形地也
日入地中攝精之象也

體四而變六無神與氣也氣變必六故三百六十也
凡事爲之極幾十之七則可止矣蓋夏至之日止于六十

兼之以晨昏分可辨色矣庶幾乎十之七也
東亦南白西黃北黑此正色也驗之于曉午暮夜之時同

見之矣

圖雖無文說天五終日言而未宜離乎是蓋天地萬物之

理盡在其中矣

冬至之子中陰之極春分之卯中陽之中夏至之午中陽之極秋分之酉中陰之中凡三百六十中分之則一百八十此二至二分相去之數也

陽中有陰陰中有陽天之道也陽中之陽日也暑之道也陽中之陰月也涼之道也陰中之陰夜也寒之道也所以見于夜陰中之陰夜也天壤也

氣一而已主之者乾也神亦一而已乘氣而變化能出入于有無死生之間無方而不測者也

干者幹之義陽也支者枝之義陰也干十而支十二是陽數中有陰陰數中有陽也

不知乾無以知性命之理

時然後言及應變而言言不在我也

仁配天地謂之人推仁者真可謂之人矣

生而成成而生易之道也

氣者神之宅也體者氣之宅也

魚者水之族也蟲者風之族也

天六地四天氣為質而以神為神地以質為質而以氣為神唯人兼乎萬物而為萬物之靈知禽獸之聲以其類

而各能得其一無所不能者人也推之他事亦莫不然唯

人得天地日月交之用他類則不能也人之生真可謂之

貴矣天地與其貴而不自貴是勝天地之理不祥莫大焉

目口舌耳而鼻竅者受臭嗅氣物或不能閉之凸者

視色別味物則能閉之也四者雖象于一而各備其四矣燈之明暗之境日月之象也

月者日之影也情者性之影也心性而膽情性神而情鬼水者火之影也火者水之氣黑者白之地寒者暑之地

必為太極又曰道為太極

形可分神不可分

草伏之獸毛如草之莖林棲之鳥羽如林之葉類使之然也

陰事太半蓋陽一而陰二也

各至之後為呼吸至之後為呼吸此天地一歲之呼吸也

木結實而種之又成是木而結是實木非舊木也此木之

神不工也此實生生之理也

觀物外篇下

以物喜物以物悲物此發而中節者也

石之花顯消之類是也水之木珊瑚之類是也

水之物無異乎陸之物各有寒熱之性大較則陸為陽中

之陰而水為陰中之陽

日月星辰共為天水火土石共為地耳目鼻口共為首髓

血骨肉共為身此乃五之數

火生於無水生於有

不我物則能物物

性理卷之十二

辰至日為生日至辰為用蓋順為生而逆為用也

易有三百八十四爻真天文也

鷹鵠之類食生而鷄鳥之類不專食生虎豹之類食生而

猶大之類食生又食殺以類推之從可知矣

馬牛皆陰類細分之則馬為陽而牛為陰

飛之類喜風而敏于飛上走之類喜土而利于走下

禽蟲之卵果殺之類也殺之類多子蟲之類亦然

蠶之類今歲蛾而子來歲則子而蠶無育之類今歲根而

苗來歲則苗而子

天地之氣運北而南則治南而北則亂亂久則復北而南

矣天道人事皆然推之歷代可見消長之理也

在我則情情則蔽蔽則昏矣因物則性性則神神則明矣

潛天潛地不行而至不為陰陽所攝者神也

在水者不順在風者順走之類上曉接下飛之類下曉接

上類使之然也

在水而鱗鬣飛之類也龜黿之類走之類也

夫四象若錯綜而用之日月天之陰陽水火地之陰陽星

辰天之剛柔土石地之剛柔

天之孽十之一不可違人之孽十之九不可道

陽主舒長陰主慘急日入盈度陰從于陽日入縮度陽從

于陰

飛之走鷄鳥之類是也走之飛龍馬之屬是也

先天之學心也後天之學迹也出入有無死生者道也

神無所在無所不在至人與他心通者以其本于一也道

與一神之強名也以神為神者至言也

身也也本乎靜所以能動者氣血使之然也

天地生萬物聖人主萬民

生生長類天地成功別生分類聖人成能

神者人之主將寐在脾熟寐在腎將寤在肝故正寤在

心

以物觀物性也以我觀物情也性公而明情偏而暗

陽主闢而出陰主合而閉

日在于水則生離則死交與不交之謂也

陰對陽為二然陽來則生陽去則死天地萬物生死主于陽則歸之于也

神無方而性有質

發于性則見于情發于情則見于色以類而應也

天地之大寤在夏人之神則存于心

以天地生萬物則以萬物為萬物以道生天地則天地亦萬物也

水之族以陰為主陽次之陸之類以陽為主陰次之故水類出水則死風類入水則死然有出入之類者龜鱗鰕魚之類是也

天地之交十之三

性理群書十二卷

一變而二二變而四三變而八卦成矣四變而十有六五變而三十有二十六變而六十四卦備矣

天火無體之火也地火有體之火也

人之貴兼乎萬類自重而得其貴所以能用萬類

凡人之善惡形于言發乎行人始得而知之但明諸心發于慮鬼神已得而知之矣此君子所以慎獨也

氣變而形化

人之類備乎萬物之性

火無體因物以為體金石之火烈于草木之火者因物而然也

氣形成則魂魄盛氣形衰則魂魄亦從而衰矣魂隨氣而

變魄隨形而止故形在則魄存形化則魄散

人之神則天地之神人之自欺所以欺天地可不慎哉

人之畏鬼亦猶鬼之畏人人積善而陽多鬼益畏之矣

惡而陰多鬼弗畏之矣大人者與鬼神合其吉凶夫何畏之有

至理之學非至誠則不至

物理之學或有所不通不可以強通強通則有我我則失理而入於術矣

星為日之餘辰為月之餘

星之至微如塵沙者隕而為堆阜

心一而不分則能應萬變此君子所以虛心而不動也

性理群書十二卷

藏者天行也府者地行也天地並行則配為八卦

聖人利物而無我

明則有日月幽則有鬼神

易有真數三而已參天者三三而九兩地者倍三而六

八卦相錯者相交錯而成六十四也

夫易根于乾坤而生于姤復蓋剛交柔而為復柔交剛而為姤自茲而無窮矣

素問陰符七國時書也

義後至靈山達一老姥有火生於木樹發必魁之語因問之姥乃授以陰符元義或謂為黃帝之書受於廣成子又云受之元女或云黃帝與風后玉女論陰陽六甲爻而自著其事孫氏序云陰符經三百言李筌得於石室中云經

子以為為非商末則周未世數久遠不得而詳之

大聖人大經渾然無跡如天道焉故春秋錄實事而春

形于其中矣中庸之法自中者天也自外者人也

韻法開閉者律天清濁者呂也

韻法先開後閉者春也純開者夏也先開後閉者秋也冬

則閉而無聲

素問密語之類於術之理可謂至也

顯諸仁藏諸用子思子善藏其用乎

寂然不動反本復靜坤之時也感而遂通天下之故陽動

于中間不容髮復之義也

莊荀之徒失之辯

東為春聲陽為夏聲此見作韻者亦有所至也衡凡夕聲

也

不見動而動安也動于不之時是也見動而動則為無妄

然所以有災者陽微而無應也有應而動則為益矣

精氣為物形也遊魂為變神也又曰精氣為物體也遊魂

為變用也

君子之學以潤身為本其治人應物皆餘事也

劇劇者才力也明辯者智識也實於者德器也三者不可

關

無德者責人怨人易滿滿則止也

龍能大能小然亦有制之者受制於陰陽之氣得時則也

變化變則不能也

伯夷義不食周粟至餓且死止得為仁而已

左傳曰死史記曰伯夷王伐紂伯夷與箕子而東

三人行亦有師焉至于友一鄉之取具天下之賢以天下為

未足又至於上論古人無以加焉

義重則內重利重則外重

父說也其他說皆有所害惟朋友講習無說於此故言其

極者也

能循天理動者造化在我也

學不際天不足以為之學

君子於易玩象玩辭玩意

能醫人能醫之疾不得謂之良醫醫人之所不能醫者天

下之良醫也能處人所不能處之事則能為人所不能為

之事也

人患乎自滿滿則止也故禹不自滿假所以為賢鉅學亦

當常若不足不可臨深以為高也

人苟用心必有所得獨有多寡之異智識之有淺深也

理窮而後知性性盡而後知命命知而後知至

凡處失在得之先則得亦不喜若處得在失之先則失難

處矣必至於隕獲

人必有德器然後喜怒哀皆不妄為卿相為匹夫以至學問

高天下亦若無有也

人必內重內重則外輕苟內輕必外重好利好名無所不至

得天理者不獨潤身亦能潤心不獨潤心至於性命亦潤天下言讀書者不少能讀書者少若得天理真樂何書不可讀何堅不可破何理不可精

曆不能無差今之學曆者但知曆法不知曆理能布算者洛下閤也能推步者井公石公也洛下閤但知曆法楊雄知曆法又知曆理

一歲之閏六陰六陽三年三十六日故三年一閏五年六十日故五歲再閏天時地理人事三者知之不易

生理書卷三

皇極經世一

七

資性得之天也學問得之人也資性由內出者也學問由外入者也自誠明性也自明誠學也顏子不遷怒不貳過遷怒貳過皆情也非性也不至於性命不足以謂之好學伯夷柳下惠得聖人之一端伯夷得聖人之清柳下惠得

聖人之和孔子時清時和時行時止故得聖人之時

孟子

柳下惠後一說志發禽魯人居柳下惠易士師三而而

不夫去父之曰直隨而事人焉往而不三黜莊道而事人

何必去父母之邦卒曰惠孟子無是

蓋若君不辭小官進不願賢必以其道

太玄九日當兩卦餘一卦當四日半

楊雄作玄可謂見天地之心者也

用兵之道必待人民當倉粟實府庫充兵強名正天時順地利得然後可舉

易無體也曰既有典常則是有體也然遂以為有體故曰不可為典要既有典常常也不可為典要也

莊周雄辯數千年一人而已如庖丁解牛曰踰四顧孔

子觀呂梁之水曰鵬水之道無私皆至理之言也

柳下惠下內篇齊曰臣之刀十九年所解千牛而刀刃

若新發刃刃者有間而刀刃無厚以無厚入有間而刀

既平既及有餘地矣呂梁之水一源一源志呂梁山名在徐

州城東南六十里其下有上下二源一源石齒則波流洶湧

是也後周將王軌被擒長明獄於此

老子五千言大抵皆明物理

今有人登兩臺兩臺皆等則不見其高一臺高然後知其卑下者也

學不至於樂不可謂之學

一國一家一身皆同能處一身則能處一家能處一家則

能處一國能處一國則能處天下心為身本家為國本國

為天下本心能運身苟心所欲身能行乎

人之精神貴藏而用之苟術於外則鮮有不敗者如利刃

物來則割之若恃刃之利而求割乎物則刃與物俱傷矣

言發于真誠則心不勞而逸人久而信之作偽任數一時

或可以欺人持久必敗

人貴有德小人有才者有之矣故才不可恃德不可有

天地日月悠久而已故人當存乎遠不可見其近

君子處敵敵則行敵敵之事處朝堂則行朝堂之事故無

入不自得

智數或能施于一朝蓋有時而窮惟至誠與天地同冬天地無則至誠可息焉天地不能無則至誠亦不息也
室中造半天下可行軌轍合故也苟順義理合人情日月所照皆可行也

中庸非天降地出揆物之理度人之情行其所安是為得矣

欽天下之智為智欽天下之善為善則廣矣自用則小漢儒以反經合道為權得一端者也權所以平物之輕重聖人行權酌其輕重而行之合其宜而已故執中無權者猶為偏也王通言春秋王道之權非王通莫能及此故權在一身則有一身之權在一鄉則有一鄉之權以至於天下則有天下之權用雖不同其權一也

夫弓固有強弱然一弓二人張之則有力者以為弓弱無力者以為弓強故有力者不以己之力有餘而以為弓弱無力者不以己之力不足而以為弓強何不思之甚也一弓非有強弱也二人之力強弱不同也今有食一抔在前二人大餒而見之若相讓則均得食矣相奪則爭非徒爭之而已或不得其食矣此二者皆人之情也知之者鮮知此則天下之事皆如是也

夫易者聖人長君子消小人之具也及其長也闢之於未然而及其消也闢之於未然一消一長一闢一渾渾渾然無間非天下之至神其孰能與於此

大過本末弱也必有大德大位然後可救常分有可過者有不可過者有大德大位可過者也伊周其人也不可過也有大德無大位不可過也孔孟其人也不可過也其位不勝德邪大哉位乎待才用之宅也

復次剥明治生於亂乎始次夫明亂生於治乎時哉時哉未有剥而不復未有夫而不始者防乎其防邪家其長子孫其昌是以聖人貴未然之防是謂易之大綱

先天學心法也故圖皆自中起萬化萬事生乎心也

先天學主乎誠至誠可以通神明不誠則不可以得道

先天圖中環中也

事必量力量力故能久

所行之路不可不寬寬則少礙

知易者不必引用講解是為知易孟子之言未嘗及易其間易道存焉但人見之者鮮耳人能用易是為知易如孟子可謂善用易者也

學以人事為大今之經典古之人事也

春秋三傳之外陸淳啖助可以兼治

所謂皇帝王霸者非獨謂三皇五帝三王五霸而已但用無為則皇也用恩信則帝也用公正則王也用智力則霸也霸以下則夷狄夷狄而下是禽獸也

季札之才近伯夷漢書卷一百一十五季札之志近伊尹漢書卷一百一十五季札之德近孔子漢書卷一百一十五季札之學近孟子漢書卷一百一十五季札之志近伊尹漢書卷一百一十五季札之德近孔子漢書卷一百一十五季札之學近孟子漢書卷一百一十五

己之辭既不如亦無望可也新作門注書新作諸王制而不華也雖門象觀之門其外為華門而象門在車門之外其內為應門而路門在應門之內是天子之五門也

春秋為君弱臣強而作故謂之各分之書

聖人之難在不失仁義忠信而成事業何如則可在於絕

四德四德論語子罕篇子欲

有馬者借人乘之舍已必從人也

或問才難何謂也曰臨大事然後見才之難也曰何獨言

才曰才者天之良質也學者所以成其才也曰古人有不

由學問而能立功業者何必曰學曰周勃霍光能成大事

唯其無學故未盡善也人而無學則不能燭理不能燭理

則固執而不通人有出入之才必以剛克中剛則足以立

剛既有慈心必無剛也剛中慈心必無剛也

君子於義賢人也小人於利而已義利無忘者唯聖

人能之君子畏義而有所不為小人直不畏耳聖人則動

不踰矩何義之畏乎

顏子不貳過不貳過

也是一而不再也不貳過

與顏子也過不貳過

愈於與惡乎曰聖人則不為私心過與善惡同矣

為學養德在不由直道去利故由直道往至誠則無所

不通天地之道直而已當以直求之若用智數由徑以求

之是屈天地而徇人欲也不亦難乎

事無巨細皆有天人之理脩身人也遇不遇天也得失不

動心所以順天也行險僥倖是逆天也求之者人也得之

與否天也得失不動心所以順天也強取以得是逆天理

也逆天理者惡禍必至

魯之兩觀郊天大禘皆非禮也諸侯苟有四時之禘以為

常祭可也至於五年大禘不可為也

仲弓可使南面可使從政也仲弓可使南面可使從政也

雖能出不由戶戶道也未有不由道而能濟者也不由戶

者開戶之類是也

多釋其善者而從之雖多聞必擇善而從之多見而識

之識別也雖多見必有以別之

或問顯諸仁藏諸用曰若日月之照臨四時之成歲是顯

諸仁也其度數之然而不知其所以然算藏諸用也

洛下閭改顯諸仁為太初曆子雲准太初而作太玄凡八

十一卦九分共二卦凡一五隔一四細分之則四分半當

一卦氣起於中心故育中卦一卦氣起於中心故育中卦

意之子生十年而左少昊二十年而登帝位黃帝之孫昌

意王命五官兩正重司天以屬神此正氣同地以屬民始

作曆以孟春為元由是

參天兩地而倚數非天地之正數也倚者擬也擬天地正

數而生也
元亨利貞變易不常天道之變也告凶悔吝變易不定人
道之應也
鬼神者無形而有其情狀可得而知也於用則可見之
矣若人之耳目鼻口手足草木之枝葉華實顏色皆鬼神
之所為也福善禍淫主之者誰邪聰明正真有之者誰邪
不疾而速不行而至任之者誰邪皆鬼神之情狀也
易有言象意皆所以明象統下三者有言象不擬物而
直言以明事有像象擬一物以明意有數象七月八月三
年十年一類是也
易之數窮天地終始或曰天地亦有終始乎曰既有消長
豈無終始天地雖太是亦形器乃二物也
易有內象理致是也有外象指是一物而不變者是也
在人則乾道成男坤道成女在物則乾道成陽坤道成陰
神無方而易無體滯於一方則不能變化非神也有定體
則不能變通非易也易雖有體體者象也假象以見體而
本無體也
一陰一陽之謂道道無聲無形不可得而見者也故假道
路之道而為各人之有行必由乎道一陰一陽天地之道
也物由是而生由是而成者也
事無大小皆有道在其間能安分則謂之道不能安分謂
之非道顯者仁者天地生萬物之功則人可得而見也所

以達萬物則人不可得而見是藏諸用也
正音律數行至于七而止者以夏至之日出於寅而入於
戌亥子丑三時則日入于地而目無所見此三數不行者
所以比於三時也故生物之數亦然非數之不行也有數
而不見也
月體本黑受日之光而白
水在人之身為血土在人之身為肉
經綸天地之謂不遠舉必至之謂志并包含容之謂量
六虛者六位也虛以待變動之事也
有形則有體有性則有情
天生用地主體聖人主用百姓主體故日用而不知
性理書卷上
陽中陽日也陽中陰月也陰中陽星也陰中陰辰也柔中
柔水也柔中剛火也剛中柔土也剛中剛古也
法始乎伏羲成乎堯章於三王極于五霸絕于秦禹世治
亂之迹無以逃此矣
日為心月為膽星為膽辰為腎藏也右為肺土為肝火為
胃水為膀胱府也
易之生數一十二萬九千六百總為四千三百二十世此
消長之大數演三十年之辰數即其數也歲三百六十日
得四千三百二十辰以三十乘之得其數矣凡甲子甲午
為世首此為紀世之數始于自甲子星甲辰子又云此

經世日甲之數月子星甲辰子從之也

鼻之氣目見之口之言耳聞之以類應也

荷蓋之說崑崙四垂而為海推之理則不然夫地直方而

靜豈得如圓動之天乎

集說崑崙之說晉大文志天圓如

爾雅立三成曰崑崙崑崙之山在西北去崑崙山名

崑崙一名玄圃崑崙一名崑崙崑崙一名崑崙崑崙一名崑崙

崑崙一名崑崙崑崙一名崑崙崑崙一名崑崙崑崙一名崑崙

崑崙一名崑崙崑崙一名崑崙崑崙一名崑崙崑崙一名崑崙

崑崙一名崑崙崑崙一名崑崙崑崙一名崑崙崑崙一名崑崙

崑崙一名崑崙崑崙一名崑崙崑崙一名崑崙崑崙一名崑崙

崑崙一名崑崙崑崙一名崑崙崑崙一名崑崙崑崙一名崑崙

崑崙一名崑崙崑崙一名崑崙崑崙一名崑崙崑崙一名崑崙

崑崙一名崑崙崑崙一名崑崙崑崙一名崑崙崑崙一名崑崙

崑崙一名崑崙崑崙一名崑崙崑崙一名崑崙崑崙一名崑崙

崑崙一名崑崙崑崙一名崑崙崑崙一名崑崙崑崙一名崑崙

崑崙一名崑崙崑崙一名崑崙崑崙一名崑崙崑崙一名崑崙

崑崙一名崑崙崑崙一名崑崙崑崙一名崑崙崑崙一名崑崙

崑崙一名崑崙崑崙一名崑崙崑崙一名崑崙崑崙一名崑崙

崑崙一名崑崙崑崙一名崑崙崑崙一名崑崙崑崙一名崑崙

崑崙一名崑崙崑崙一名崑崙崑崙一名崑崙崑崙一名崑崙

崑崙一名崑崙崑崙一名崑崙崑崙一名崑崙崑崙一名崑崙

崑崙一名崑崙崑崙一名崑崙崑崙一名崑崙崑崙一名崑崙

崑崙一名崑崙崑崙一名崑崙崑崙一名崑崙崑崙一名崑崙

崑崙一名崑崙崑崙一名崑崙崑崙一名崑崙崑崙一名崑崙

崑崙一名崑崙崑崙一名崑崙崑崙一名崑崙崑崙一名崑崙

卦也八卦相錯者明交錯而成六十四也

其往者順若順天而行是左旋也皆以生之卦也故云數

在也知來者逆若逆天而行是右行也皆未生之卦也故

公知來也夫易之數由逆而成矣此一節直解圖意若逆

知四時之謂也

堯典書三百六旬有六日夫日之餘盈也六則月之餘縮

也亦六若去日月之餘十二則有三百五十四乃日行之

數以十二除之則得二十九日

五十分之則為十若三天兩之則為六兩地又兩之則為

四此天地分太極之數也天之變六六其六得三十六為

乾一爻之數也積六爻之策共得二百一十有六為乾之

策六其四得二十四為坤一爻之策積六爻之數共得二

百四十有四為坤之策積六爻之策共得一千五百二

十也

素問肺主皮毛心脉脾肉肝筋腎骨上而下外而內也心

血腎骨交法也交即用也

易始于一皇書始于一帝詩始于一王春秋始于一五霸

乾為天之類本象也為金之類列象也

易之首于乾坤中于坎離終于水火之交不交皆至理也

天地並行則藏府配四藏天地府地也

自乾坤至坎離以天道也自咸常至既濟未濟以人事也

太極一也不動生二二則神

火生濕水生燥

神生數數生象象生器

大極不動性也發則神神則數數則象象則器器之變復歸於神也

復至乾凡百有二十陽始至坤凡八十陽始至坤凡百有

二十陰復至乾凡八十陰

乾奇也健也故天下之健莫如天坤耦也陰也順也故天

下之順莫如地所以順天也震起也一陽起也起動也故

天下之動莫如雷坎萌也一陽陷於二陰陷下也故天下

之下莫如水艮止也一陽於是而止也故天下之止莫如

山巽入也一陰入二陽之下故天下之入莫如風離麗也

一陰離於二陽其卦錯然成文而華麗也天下之麗莫如

火故又為附麗之麗說也一陰出於外而說於物故天

下之說莫如澤

火內暗而外明故離陽在外火之用用外也水外暗而內

明故坎陽在內水之用用內也

人謀入也鬼謀天也天人同謀而皆可則事成而吉也

湯放桀武王伐紂而不以為弑者若子言男女授受不

親禮也嫂溺則援之以手權也故孔子既尊美齊亦與湯

武庚齊仁也湯武義也唯湯武則可非湯武是篡也

諸卦不交於乾坤者則生於否泰否泰乾坤之交也乾坤

起自奇偶奇偶生自大極

自泰至否其間則有變矣自否至泰其間則有隨矣

天使我有是之謂命命之在我之謂性性之在物之謂理

繼從時而使天下之事不失禮之大經繼從時而順天下

之理不失義之大權者君子之道也

朔易以陽氣自北方而生至北方而盡謂變易循環也

春陽得權故多阜秋陰得權故多雨

元有二有生天地之始太極也有萬物之中各有始者生

之本也

五星之說自甘公石公始也

天地之心者生萬物之本也天地之情者情狀也與鬼神

之情狀同

天有五辰日月星辰與天而為五地有五行金木水火與

土而為五

有溫泉而無寒火陰能從陽而陽不能從陰也

有雷則有電有電則有風

木之堅非雷不能震草之滋非露不能潤

人智強則物知弱

陽數於三百六十上盈陰數於三百六十上縮

人為萬物之靈寄類於走走陰也故百有二十

兩生於水露生於土雷生於石電生於火電與風同為陽

之極故有電必有風

莊子與惠子遊於濠梁之上莊子曰儻魚出遊從容是魚

樂也此盡已之性能盡物之性也非魚則然天下之物皆

然若莊子者可謂善通物矣莊子與惠子遊於濠梁之上按莊子外篇鑒於濠梁

明注惠子姓惠名施為梁王之相嘗受學於莊子也濠水石出鰕魚曰鰕又按一統志濠水有二源東源出鍾乳山

西源出鍾乳山二水至鍾乳合流至鳳陽府舊城西

南有石絕水謂之濠梁又說石梁河莊子嘗觀魚于此

莊子著盜跖篇所以明至惡雖至聖亦莫能化蓋上智與

下愚不移故也集覽盜跖盜跖下惠之弟

爭為天下大盜故號盜跖按一統志盜跖墓在許南府章丘縣南三十里東陵山下

魯國之儒十人者謂孔子也

老子知易之體者也

天下之事始過於重猶卒於輕始過於厚猶卒於薄況始

以輕始以薄者乎故鮮失之重多失之輕鮮失之厚多失

之薄是以君子不患過乎重常患過乎輕不患過乎厚常

患過乎薄也

莊子齊物未免乎較量較量則爭爭則不平不平則不和

無患無為者神妙致一之地也所謂一以貫之聖人以此

洗心退藏於密

當仁不讓於師者進人之道也

秦穆公伐鄭敗而有悔過自新之言此非止霸者事幾

於王道能悔則無過矣此聖人所以錄於書末也

劉絢問無為對曰時然後言人不厭其言樂然後笑人不

厭其笑義然後取人不厭其取此所謂無為也集覽劉絢

劉絢常山人力學不能明於春秋元祐切韻維禱為京兆府教授王巖叟又薦為太學博士皆不就程頤為人

言地人之學敏則有矣未

易保也若絢吾無及焉

賢腹殺人舜視棄天下猶棄敝屣也竊負而逃遵海濱而

處終身所然樂而忘天下聖人雖天下之大不能易天性

之愛集覽賢腹殺人孟子盡心下辨應問曰舜為天

子皋問為士臂腹殺人則如之何云

文中子曰易樂者必多哀輕施者必好奪或曰天下皆爭

利棄義善獨若之何子曰舍其所爭取其所棄不亦君子

乎若此之類禮義之言也心迹之判久矣若此之類造化

之言也

莊子氣象若吾梁之事豈至者也盜跖言事之無可奈

何者雖聖人亦莫如之何漁父言事之不可強者雖聖人

亦不可強此言有為無為之理順理則無為強則有為也

集覽莊子

金雖百鍊然後精人亦如此

佛氏棄君臣父子夫婦之道豈自然之理哉

志於道者統而言之志者潛心之謂也德者得於已有形

故可據德主於仁故曰依

莊子曰危人雖不治庖戶祝不戒樽俎而代之以此君子忠

不出其位素位而行之意也

晉孤射姑殺陽處父春秋書曰殺其大夫陽處父上漏言

也君不密則失臣故書國殺集覽晉孤射姑殺陽處父上漏言

大夫陽處父孤射姑出奔狄莊公殺之陽處父之殺其

人得中和之氣則剛柔均陽多則偏剛陰多則偏柔

人之為道當至於鬼神不能窺處是為至矣

作易者其知然乎聖人知天下萬物之理而一以貫之

大羹可和玄酒可漓則是造化亦可和可漓也

大羹記蕭大羹不和有滋味者矣注內則不致五味曰大羹大羹太古之羹也和水法聲謂地玄酒可漓記孔運端

玄酒以系姓玄酒井中水也蓋太古未有酒而始之祭也

物水用之尚質也至晚世雖有酒網用米代之示不忘古

也清音

有一日之物有一月之物有一時之物有一歲之物有十

歲之物至於百千萬皆有之天地亦物也亦有數焉

物馬三十年之物凡飛走之物比日

可以數推人百有一十許之物

太極道之極也太玄道之玄也太素色之本也太一數

始也太初事之初也其成功則一也

易地而處則無我地

陰者陽之影鬼者之影也

氣以六變體以四分

以尊降卑曰臨以上觀下曰觀

母意母必母固母我合而言之則一分而言之則二合而

言之則二分而言之則四始於有意成於有我有意然後

有必必生於意有固然後有我我生於固意有心必先期

固不化我者已也

記問之學未足以為事業

智哉留侯善藏其用

思慮三明鬼神得而知之矣故君子不可不慎獨

時然後言言不在我也

學在不止故王通云沒身而已

誠者主性之具無端無方者也

性理群書集覽卷之十二

苗

外書

漁樵問對

嵩山見氏曰：釣雖堯夫設為問，答必論陰陽化育之端，性命道德之原。云

漁者垂釣于伊水之上，樵者過之，弛擔負有坐于磐石之上，而問于漁者曰：魚可釣取乎？曰：然。曰：釣非餌可乎？曰：否。曰：非釣也，餌也。魚利食而見害，人利魚而蒙利，其利同也。其害異也。故問何故漁者？曰：子樵者也。與吾異治，安得侵吾事乎？然亦可以為子試言之。彼之利猶此之利也，彼之害亦猶此之害也。子知其小，未知其大。魚之利食吾亦利，吾食也。魚之害食吾亦害乎？食也。子知魚終日得食為利，又安知魚終日不得食不為害？如是則食之害也。重而釣之害也。輕子知吾終日得魚為利，又安知吾終日不得魚不為害也？如是則吾之害也。重魚之害也。輕以魚之一身當人之一食，則魚之害矣。以人之一身當魚之一食，則人之害亦多矣。又安知釣乎？大江大海則無易地之患焉。魚利乎水，人利乎陸，水與陸異其利，一也。魚害乎餌，人害乎財，餌與財異其害，一也。又何必分乎彼此哉？子之言體也，獨不知用爾。樵者又問曰：魚可生食乎？曰：烹之可也。曰：必吾新濟子之漁乎？曰：然。曰：吾知有用乎？子矣。曰：然則子知子之新能濟吾之魚，不知子之新所以能濟吾之魚也。

薪之能濟魚久矣，不待子而後知。苟世未知火之能用薪，則子之新雖積丘山，獨且奈何哉？樵者曰：願聞其方。曰：火生于動，水生于靜，動靜之相生，水火之相息，水火用草木體也。用生于利，體生于害，利害見乎情，體用隱乎性。一性二情，聖人成能子之新，猶吾之魚微火，則皆為腐臭朽壤，而無所用矣。又安能養人七尺之軀哉？樵者曰：火之功大於薪，固已知之矣。政聞善約，物何必待薪而後傳？漁者曰：薪火之體也。火薪之用也。火無體待薪，然後為體。薪無用待火，然後為用。是故凡有體之物，皆可焚之矣。曰：水有體乎？曰：然。曰：火能焚水乎？曰：火之性能迎而不能隨，故滅水之體能隨而不能迎，故熱是故有溫泉而無寒火，相息之謂也。曰：火之道生於用，亦有體乎？曰：火以用為本，以體為末。故動水以體為本，以用為末。故靜是火亦有體，水亦有體也。故能相濟又能相息，非獨水火則然。天下之事皆然，在乎用之何如。爾樵者曰：用可得聞乎？曰：可以意得者，物之性也。可以意傳者，物之情也。可以象求者，物之形也。可以數取者，物之體也。用也者，外萬物為言者，也可以意得而不可以意傳。曰：不可以意傳，則子豈得而知之乎？曰：吾所以得而知之者，固不能言傳。非獨吾不能傳之，以言聖人亦不能傳之，以言也。曰：聖人既不能傳之，以言則六經非言也。邪？曰：時然後言，何言之有？樵者贊曰：天地之道備於人，萬物之道備於身，衆妙之道備於神，天下之能事畢。

矣又何思何慮焉而今而後知事心踐取之為太不及子
之門幾至於殆矣乃析薪烹魚而食之饒而論易傳
按一說志伊水源出河南府盧氏縣山流經嵩山
洛陽縣界入洛水有徐左傳字有德伊水神髮而
祭于野曰不及百年此其或中後秦晉德臨之於此
溫泉按一統志西安府臨潼縣東南二里驪山麓有溫泉
武帝加飾飾唐時建溫泉宮於此
漁者與樵者游於伊水之上漁者嘆曰熙熙乎萬物之多
未始有雜吾知遊乎天地之間萬物皆可以無心而致之
矣非子則吾孰與歸焉樵者曰敢問無心致天地萬物之
方漁者曰無心者無意之謂也無意之意不我物也不我
物然後能物物曰何謂我何謂物曰以我徇物則我亦物
也以物徇我則物亦我也我物皆致意由是明天地亦萬
物也何天地之有焉萬物亦天地也何萬物之有焉萬物
亦我也何萬物之有焉我亦萬物也何我之有焉何物不
我何我不物如是則可以宰天地可以司鬼神而況於人
乎況於物乎

利徙於有餘害生於有餘實喪於不足此理之常也養身
者必以利貪夫則以身徇利故有害生焉立身必以名衆
人則以身徇名故有實喪焉竊人之財謂之盜其始取之
也唯恐其不多也及其敗露也唯恐其多矣夫賄之與賊
一物也而兩名者利與害故也竊人之美謂之微其始取
之唯恐其不多也及其敗露也唯恐其多矣夫譽與毀一
事也而兩名者名與實故也凡言朝者萃名之所也市者
聚利之地也能不以爭處乎其間雖一日九遷一化十倍
何害生實喪之有耶是知爭也者取利之端也讓也者趨
名之本也利至則害生名興則實喪利至名興而無害生
實喪之患唯有德者能之天依地地附天否互相遠矣
漁者謂樵者曰天下將治則人必尚行也天下將亂則人
必上言也尚行則篤實之風行焉尚言則詭譎之風行焉
天下將治則人必尚義也天下將亂則人必尚利也尚義
則謙讓之風行焉尚利則讓奪之風行焉三士尚行者也
五霸尚言者也尚行者必大義尚言者必六於利也義
利之相去一何如是之遠耶是知言之于口不若行之于
身行之于身不若盡之于心言之于口人得而聞之行之
于身人得而見之盡之于心神得而知之人之聰明猶不
可欺况神之聰明乎是知無愧于口不若無愧于身無愧
于身不若無愧于心無口過易無身過難無身過易無心
過難既無心過何難之有吁安得無心過之人與之語心

哉

漁者謂樵者曰子知觀天地萬物之道乎樵者曰未也
聞其方漁者曰夫所以謂之觀物者非以目觀之也非觀
之以目而觀之以心也非觀之以心而觀之以理也天下
之物莫不有理焉莫不有性焉莫不有命焉所以謂之理
者窮之而後可知也所以謂之性者盡之而後可知也所
以謂之命者至之而後可知也此三知者天下之真知也
雖聖人無以過之也而過之者非所以謂之聖人也夫鑑
之所以能為明者謂其能不隱萬物之形也雖然鑑之能
不隱萬物之形未若水之能一萬物之形也雖然水之能
一萬物之形又未若聖人之能一萬物之情也聖人之所
以能一萬物之情者謂其聖人之能反觀也所以謂之反
觀者不以我觀物也不以我觀物者以物觀物之謂也既
能以物觀物又安有我於其間哉是知我亦人也人亦我
也我與人皆物也此所以能用天下之目為己之目其目
無所不觀矣用天下之耳為己之耳其耳無所不聽矣用
天下之口為己之口其口無所不言矣用天下之心為己
之心其心無所不謀矣夫天下之觀其于見也不亦廣乎
天下之聽其于聞也不亦遠乎天下之言其于論也不亦
高乎天下之謀其于樂也不亦大乎夫其見至廣其聞至
遠其論至高其樂至大能為至廣至遠至高至大之事而
中無一為焉豈不謂至神至聖者乎非唯吾謂之至神至

聖者乎而天下謂之至神至聖者非唯一時之天下謂
之至神至聖者乎而千萬世之天下謂之至神至聖者乎
過此以往未之或知也已

樵者問漁者曰子以何道而得魚曰吾以六物具而得魚
曰六物具也豈由天乎曰具六物而得魚者人也具六物
而所以得魚者非人也樵者未達請問其方漁者曰六物
者竿也綸也浮也沈也鈎也餌也一不具則魚不可得然
而六物具而不得魚者非人也六物具而不得魚者有焉
未有六物不具而得魚者也是知具六物者人也得魚與
不得魚者天也六物不具而不得魚者非天也人也
樵者曰人有禱鬼神而求福者福可禱而求耶求之而可

得耶敢問其所以曰語善惡者人也禍福者天也天道福
善而禍淫鬼神其能違天乎自作之咎固難逃已天降之
災穰之矣豈脩德積善君子常安有餘事於其間哉樵
者曰有為善而遇禍有為惡而獲福者何也漁者曰有幸
與不幸也幸不幸命也當不當分也一命一分人其說亦
曰何謂分何謂命曰小人之遇福非分也有命也當禍分
也非命也君子之遇禍非分也有命也當福分也非命
也
漁者謂樵者曰人之所謂親莫如父子也人之所謂疎莫
如路人也利害在心則父子過路人遠矣父子之道天性
也利害猶或奪之况非天性乎夫利害之移人如是之

深也可不慎乎路人之相逢則過之固無相害之心焉無利害在前故也有利害在前則路人與父子又奚擇焉路人之能相交以義又何況父子之親乎夫義者讓之本也利者爭之端也讓則有仁爭則有害仁與害何相去之遠也堯舜小人也桀紂亦人也人與人同而仁與害異爾仁因義而起害因利而生利不以義則臣弑其君者有焉子弑其父者有焉豈路人之相逢一日而交袂于中途者哉

中達謂此言自始施于中達謂此言自始施于中達謂此言自始施于中

樵者謂漁者曰吾嘗買薪矣舉百斤而無傷吾身加十斤則遂傷吾身敢問何故漁者曰樵則吾不知之矣以吾之事觀之則易地皆然吾嘗釣而得大魚與吾交戰欲棄之則不能捨欲取之則未能勝終日而後獲然亦汝溺之患矣非直有身傷之患耶魚與薪則異也其貪而為傷則一也百斤力分之內者也十斤力分之外者也力分之外雖一毫過且為害而況十斤乎吾之貪魚亦何以異乎之貪薪乎樵者數曰吾而今而後知量方而動者智矣哉樵者謂漁者曰子可謂知易之道矣吾敢問易有大極太極何物也曰無為之本也本極生兩儀兩儀天地之謂也曰兩儀天地之祖也非止為天地而已也太極分而為二先得一為一後得二為二二謂兩儀曰兩儀生四象四象何物也曰大象謂陰陽剛柔有陰陽然後可以生天有剛柔然後可以生地也功之本於斯為極曰四象生八卦

八卦何謂也曰謂乾坤離坎兌艮震巽之謂也迭相盛衰終始於其間矣因而重之則六十四由是而生也而易之道始備矣

樵者問漁者曰復何以見天地之心乎曰先陽已盡後陽始生則天地始生之際也則當日月始周之際未則當星辰終始之際萬物死生寒暑代謝晝夜遷變非此無以見之當天地窮極之所必變變則通通則又故象言先王以至日閉關商旅不行后不省方順天故也

樵者謂漁者曰无妄災也敢問其故曰妄則欺也得之必有禍而有妄也順天而動有禍及者非禍也災也猶農者思豐而不勤稼穡者其荒也不亦禍乎農有勤稼穡而獲收諸水旱者其荒也不亦災乎故象言先王以茂對時育萬物貴不妄也

樵者問曰姤何也曰姤遇也柔遇剛也與天正反夫始遇壯姤始遇壯陰始遇陽故稱姤焉觀其姤天地之心亦可見矣聖人以德化及此則有不昌故象言施命誥方履霜之慎其在此也

漁者謂樵者曰春為陽始夏為陽極秋為陰始冬為陰極陽始則溫陽極則熱陰始則涼陰極則寒溫則生物熱則長物涼則收物寒則殺物皆一氣其別而為四焉其生萬物也亦然

樵者問漁者曰人之所以能靈于萬物者何以知其然耶

漁者對曰謂其目能收萬物之色耳能收萬物之聲鼻能收萬物之氣口能收萬物之味聲氣味者萬物之體也目耳鼻口者萬人之用也體無定用推變是用用無定體惟化是體體用交而人物之道於是乎備矣然則人亦物也聖人亦人也有一物之物有十物之物有百物之物有千物之物有萬物之物有億物之物有兆物之物生一之物當兆物之物者豈非一人乎有一人之人有十人之人有百人之人有千人之人有萬人之人有億人之人有兆人之人生一之人當兆人之人者豈非聖乎是知人也者物之至者也聖也者人之至者也物之至者始得謂之物之物也人之至者始得謂之人之人也夫物之至者至物之謂也而人之至者至人之謂也以至物而當一至人則非聖而何人謂之不聖則吾不信也何哉謂其能以一心觀萬身一身觀萬身一物觀萬物一世觀萬世者焉又謂其能以心代天意口代天言手代天工身代天事者焉又謂其能以上識天時下盡地理中盡物情通照人事者焉又謂其能以經綸天地出入造化進退今古表裏人物者焉噫聖人者非世世而效聖焉吾不得而目見之也雖然吾不得而目見之察其心觀其跡探其體潛其用雖億萬年亦可以理知之也人或告我曰天地之外別有天地萬物異乎此天地萬物則吾不得而知已非唯吾不得而知之也聖人亦不得而知之也凡言知者謂其心得而

知之也言言者謂其言得而得言之也既心尚不得而知之口又惡得而得言之乎以心不可得知而知之是謂妄知也以口不可得言而得言之是謂妄言也吾又安能從妄人而行妄知妄言者乎
漁者謂樵者曰仲尼有言曰殷因於夏禮所損益可知也周因於殷禮所損益可知也其或繼周者雖百世可知也夫如是則何止千百世而已哉億千萬世皆可得知而知之也人皆知仲尼之為仲尼不知仲尼之所以為仲尼不欲知仲尼之所以為仲尼則已如其必欲知仲尼之所以為仲尼則捨天地將奚之焉人皆知天地之為天地不知天地之所以為天地則已如其必欲知天地之所以為天地則捨動靜將奚之焉夫一動一靜者天地之至妙者與夫一動一靜之間者天地人之至妙至妙者與夫知仲尼之所以盡三才之道者謂其行無轍跡也故有言曰予欲無言又曰天何言哉四時行焉百物生焉其此之謂與
漁者謂樵者曰太哉權之與變矣非聖人無以盡之變然後知天地之消長權然後知天下之輕重消長時也輕重事也時有不泰事有損益聖人不知隨時否泰之道矣由知變之所為乎聖人不知隨時損益之道矣由知權之所為乎運消長者變也處輕重者權也是知權之與變聖人之一道耳

樵者謂漁者曰人謂死而有知有諸曰有之曰何以知其然曰以人知之曰何者謂之人曰耳目鼻口心膂脾脈之氣全謂之人心之靈曰神膽之靈曰魄脾之靈曰魂脈之靈曰精心之神發乎目則謂之視脈之精發乎耳則謂之聽脾之魂發乎鼻則謂之臭膽之魄發乎口則謂之言八者具備然後謂之人夫人者天地萬物之秀氣也然而亦有不中者各求其類也若全得人類則謂之曰全人之人夫全類者天地萬物之中氣也謂之曰全德之人也全德之人者人之人者也夫人之人者仁人之謂也唯全人然後能當之人生也謂其氣行人之死也謂其形返氣行則神魂交形返則精魄存神魂行于天精魄返于地行于地則謂之曰陽行返于地則謂之曰陰返陽行則晝見而夜伏者也陰返則夜見而晝伏者也是故知日者月之形也月者日之影也陽者陰之形也陰者陽之影也人者鬼之形也鬼者人之影也人謂鬼無形而無知者吾不信也漁者問樵者曰小人之可絕乎曰不可君子稟陽正氣而小人稟陰邪氣而生無陰則陽不成無小人則君子亦不成唯以盛衰乎其間也陽六分則陰四分陰六分則陽四分陽陰相半則各五分矣由是知君子小人之時有盛衰也治世則君子六分君子六分則小人四分小人固不勝君子矣亂世則反是君君臣臣父父子子兄弟第夫夫婦婦謂各安其分也君不君臣不臣父不父子不子兄不

兄弟不弟夫不夫婦不夫婦謂各失其分也此則由世治世亂使之然也君子常行勝言小人常言勝行故世治則篤實之士多世亂則緣飾之士衆篤實鮮不成事緣飾鮮不敗事成多國興敗多國亡家亦由是而興亡也夫興家與國之人與亡國亡家之人相去一何遠哉樵者問漁者曰人所謂才者有利焉有害焉者何也漁者曰才一也利害二也有才之正者有才之不正者才之正者利乎人而及乎身者也才之不正者利乎身而害乎人者也曰不正則安得謂之才曰人所不能而能之安得不謂之才聖人所以惜乎才之難者謂其能成天下之事而歸之正者寡也若不能歸之以正之則才矣難乎語其仁也譬猶藥之療疾也毒藥亦有時而用也可一而不可再也疾愈則速已不已則殺人矣平藥則常日而用之可也重疾非所以能治也能驅重疾而無害人之毒者古今人所謂良藥也易曰大君有命開國承家小人勿用如是則小人亦有時而用之時平治定用之則否詩云他山之石可以攻玉其小人之才乎樵者謂漁者曰國家之興亡與夫才之邪正則固得聞命矣然則何不擇其人而用之漁者曰擇臣者君也擇君者臣也賢愚各從其類而為奈何有堯舜之君必有堯舜之臣有桀紂之君必有桀紂之臣堯舜之臣生乎桀紂之世猶桀紂之臣生乎堯舜之世必非其所用也雖欲為禍焉

獨其能行乎夫上之所好下必好之其若影響豈待驅蹙
而然耶上好義則下必好義而不義者遠矣上好利則下
必好利而不利者遠矣好利者幾則天下日削矣好義者
衆則天下日盛矣日盛則昌日削則亡盛之與削昌之與
亡豈其遠乎在上之所好耳夫治世何嘗無小人亂世何
嘗無君子不用則善惡何由而行也推考曰善人常寡而
不善人常衆治世常少而亂世常多何以知其然耶曰觀
之於物何物不然譬諸五穀耘之而不苗者有矣蓬莠不
耘而猶生耘之而求其盡也亦末如之何矣由是知君子
小人之道有自來矣君子見善則喜之見不善則遠之小
人見善則疾之見不善則喜之善惡各從其類也君子見
善則就之見不善則遠之小人見善則遠之見不善則就
之君子見義則遷見利則止小人見義則止見利則遷遷
義則利人遷利則害人利人與害人相去一何遠耶家與
國一也其興也君子常多而小人常鮮其亡也小人常多
而君子常鮮君子多而去之者小人也小人多而去之者
君子也君子好生小人好殺好生則世治好殺則世亂君
子好義小人好利治世則好義亂世則好利其理一也鈞
諺已樵者曰吾聞古有伏羲今日如觀其面焉拜而謝
之及旦而去

無名公傳

公生千歲方長千歲方老于豫方終于豫方年十

求學于里人遂盡里人之情已之澤十去其二矣其二
十求學于鄉人遂盡鄉人之情已之澤十去其三矣其三
十求學于國人遂盡國人之情已之澤十去其五六矣
年四十求學于古人遂盡古人之情已之澤十去其
七八矣年五十求學于天地遂盡天地之情欲求已之澤
無得而去矣始則里人疑其僻問于鄉人鄉人曰斯人善
與人群安得謂之僻既而鄉人疑其泛問于國人國人曰
斯人不妄與人交安得謂之泛既而國人疑其隘問于四
方之人四方之人曰斯人不詐詭安得謂之隘既而四
方之人又疑其質之于古今之人古今之人終始無可與
同者又問之于天地天地不對當是之時四方之人遂
不復得知因號為無名公夫無名者不可得而名也凡物
有形則可器可器斯可名然則斯人無體乎曰有體有體
而無跡者也斯人無用乎曰有用有用而無心者也夫有
迹有心者斯可得而知也無心無跡者雖鬼神亦不可得
而知不可得而名也故詩曰思慮未起鬼神莫知不由乎
我更由乎誰能造萬物者天地也能造天地者太極也太
極者其可得而名乎可得而知乎故強名之曰太極太極
者其無名之謂乎故實自為之贊曰儼爾面貌
儼爾形骸弄丸餘暇九闕閒往問來人告之以脩福對曰
未嘗為不善人告之以禳災對曰未嘗要祭故其詩曰
如許免人須福若待求天可量又曰中孚起信堂須

无妄生災未易穰性喜飲酒寔命之曰太和湯所飲不
微醺而罷不喜過醉故其詩曰性喜飲酒飲喜微醺飲
微醺口先吟哦吟不足遂及浩歌浩歌不足無可奈何
所寢之室謂之安樂窩不求過美惟求冬煖夏涼遇有睡
思則就枕故其詩曰堪高千有室大于斗布被暖餘絨
飽後氣吐膏中充塞由其與人交雖賤必洽終身無耳
壞未嘗作綴有事故人皆得其歡心見貴人未嘗曲奉見
不善人未嘗急去見善人未之知也未嘗急合故其詩曰
風月清懷江湖性氣色斯其舉翔而後至無賤無貧無富
無貴無將無迎無拘無忌聞人之謗未嘗怒聞人之譽未
嘗喜聞人言之惡未嘗和聞人言之善則就而和之
性理卷之十三
又從而喜之故其詩曰樂見善人樂聞善事樂道善言樂
行善意聞人之惡如負芒刺聞人之善如佩蘭蕙家貧未
嘗求于人貧之雖寡必受故其詩曰貧未嘗憂貧不至
醉收天下春歸之肝肺朝廷授之官雖不強免亦不強起
晚有一子教之以仁義授之以六經舉世尚虛談未嘗由
一言舉世尚奇事未嘗立異行故其詩曰不佞禪伯不謏
方士不出戶庭直游天地家素業儒口未嘗不道儒言身
未嘗不行儒行故其詩曰心無妄思足無妄走人無妄交
物無妄受炎論之甘其醴綽綽言之無出其右義軒
之書未嘗去手堯舜之談未嘗離口當中和天同樂易泰
吟自在詩飲歡喜酒百年升平不偶七十康強不偶

此其無名公之行乎
程子曰昔七十子學於仲尼其傳可見者惟曾子所以告
子思而子思所以授孟子者耳其餘門人各以其材之
所宜者為學雖同尊聖人所因而入者門戶則衆矣况
後此千餘歲師道不立學者莫知適從獨康節先生之
學為有傳也先生得之李挺之挺之得之穆伯長挺其
源流遠有端緒今穆李之言及其行事皆可見矣而先
生淳一不雜注洋洋浩太乃其所自得者多矣然而其
學者豈所謂門戶之衆各有所因而入者歟語成德者
昔難其若若先生之道就其至而論之可謂安且成矣
先生有書六十卷命曰皇極經世
上蔡謝氏曰堯夫易數其精自來推長曆者至久必差惟
堯夫不然指一二近事當面可驗明道云欲要傳與其
兄弟某兄弟那得功夫要學道是二十年功夫明道聞
說甚熟一日因監試無事以其說推弄之皆合出謂堯
夫曰堯夫之數只是加一倍法以此知太玄都不濟事
堯夫驚撫其背曰大哥你休聰明伊川謂堯夫知易數
為知天知易理為知天堯夫云須還知易理為知天因

附錄

說今年雷起甚處伊川云堯夫忘知某便知又問甚處起伊川云起處起堯夫愕然他日伊川問明道曰加倍之數如何曰都忘之矣因歎其心無偏繫如此

張氏嶠曰康節先生治易書詩春秋之學窮意言象數之

蘊皇帝王霸之道著書餘萬言研精極思三十年觀

天地之消長推日月之盈縮考陰陽之度數察剛柔之

形體故經之以元紀之以會始之以運終之以世又斷

自唐虞說于五代本諸天道質以人事興廢治亂靡所

不載其亂約其義廣其書著其旨隱晦呼美矣至矣天

下之能事畢矣

龜山楊氏曰皇極之書皆孔子之所未言者然其論古今

治亂成敗之幾若合符節故不敢略之恨未得其門而

入耳○康節先天之學不傳於世非妙契天地之心不

足以知此其蓋聳觀之而陋識淺聞未足以叩其關鍵

八卦有定位而先天以乾巽居南坤震居北離兌居東

坎艮居西又以十數分配八卦獨艮坎同為三數此必

有說也○又當期其原出於繫辭而以星日氣候分布

諸爻易夫有也其流詳於緯書世傳稽覽圖是也揚子

章玄蓋用此耳卦氣起於中孚冬至卦也太玄以中準

之其次復卦太玄以周準之升大寒卦也太玄以中準

之今之曆書亦然則自漢迄今同用此說也而先生以

復為冬至噫嗟為大寒又謂八卦與文王異若此類皆

莫能曉也康節之學究極天人之蘊翫味之文未能窮其端倪況敢議其是非耶集解關鍵開門也

朱子曰皇極經世之書乃一元統十二會一會統三十運

一運統十二世二世統三十年一年統十二月一月統

三十日一日統十二辰是十二與三十迭為用也故李

通以十二萬九千六百之數為日分○問易與經世書

同異曰易是卜筮經世是推步是一分為二二分為四

四分為八八分為十六十六分為三十二又從裏面細

推去○問經世書水火土石只是金否曰他分天地

間物事皆是四如日月星辰水火土石雨風露雷皆是

和配又問金生水如石中出水是否曰金是堅凝之物

到這裏堅凝後自撥得水出來又問伯溫解經世書如

何曰他也只是說將去那裏面曲折精微也未必曉得

康節當時只說與王其不曾說與伯溫模樣○皇極經

世紀年其有法史家多言秦廢太后逐穰侯經世書只

言秦奪其太后權伯溫極取之蓋實不曾廢○康節之

書固自是好而李通推得來又甚縝密若見於用不知

果如何恐當絕勝諸家也○問康節數學曰且未消理

會數目是有此理有生便有死有盛必有衰且如一朶

花含蕊時是將開略放時是正盛爛熳時是衰謝又如

有人即其氣之盛衰便可以知其生死蓋其學本於理

理故明道謂其觀天地之運化然後順乎其順浩然其

歸若曰：『能知未來事，則與世間占筮之術何異？其去道遠矣。』其知康節者，未矣。蓋他玩得此理，執了事物，到面前便見，更不待思量。○康節以四起數疊疊推去，自易以後，無人做得一物如此。整齊包括得盡，想他每見一物，便成四片了，但才到二分，以上便怕乾卦方終，便知有箇端緒來，蓋緣他於起處推將來，至交接處看得分曉。輔廣云：『先生前日說康節之學，與周子程子小異，處莫正在此。』否若是聖人，則處乾時自有箇乾底道理，處姤時自有箇姤底道理。否曰：『然又問先生說邵堯天看天下物，皆成四片，如此則聖人看天下物，皆成兩片也。』曰：『也是如此，只是陰陽而已。』○問康節否道爲太極，又云：『心爲太極，道指天地萬物自然之理而言。』心指人得是理，以爲一身之主，而言曰：『固是，但太極只是箇一而無對者。』○康節云：『一動一靜者，天地之妙也。一動一靜之間者，天地人之妙也。』蓋天只是動地只是靜，到得入便兼動靜是妙於天地處。故曰：『人者天地之心，論人之形雖只是器，言其運用處却是道理。』○康節云：『無極之前陰含陽，也有象之後陽分陰也。陽占却陰分數。』○康節云：『思慮未起，鬼神莫知，不由乎我，更由乎誰？此間有術者，人來問事，心下默念，則他說相應有人，故意思別事不念及此，則其說便不應問。姓幾畫口中默數，則他說便著不數者，終不著。』○問康節學到不惑處。

否曰：『康節又別是一般聖人，知天命以理他，只是以術然到得術之精處，亦非術之所能盡，然其初只術耳。』○康節數學源流於陳希夷，康節天資極高，其學只是術數，學後人有聰明能算，亦可以推建陽舊有一村僧宗元，一日走上徑山，住得七八十日，悟禪而歸，其人聰明能算法，看經世書皆略略領會得。○康節看這人須極會處，道事被他神閒氣定，不動聲氣，須處置得精明，他氣質本來清明，又養得來純厚，又不曾枉用了心，他用那心時都在緊要上用，被他靜極了，看得天下之事理精明，嘗於百原深山中，關書齋獨處，其中主勝之常，垂月訪之，必見其燈下正襟危坐，雖夜深亦如之，若不是養得至靜之極，如何見得道理如此精明？只是他做得出來，須差異李通嘗云：『康節若做定，是四公八辟十六侯三十二卿六十四大夫，都是加倍法想得，是如此想見他，看見天下之事才上手，來便成四截了，其先後緩急莫不有定動中機會，事到面前便處置得下矣。』康節甚喜張子房以爲子房善藏其用，以老子爲得易之體，以孟子爲得易之用，合二者而用之，想見善處事問不知真箇用時如何？曰：『先時說了須差異，須有些機權術數也。』○康節之學，似揚子雲太玄，擬易方州部家皆自三數推之，玄爲之首一，以生三爲三方，三生九爲九州，九生二十七爲二十七部，九九乘之斯爲八十一家，首。

性理學卷之十四

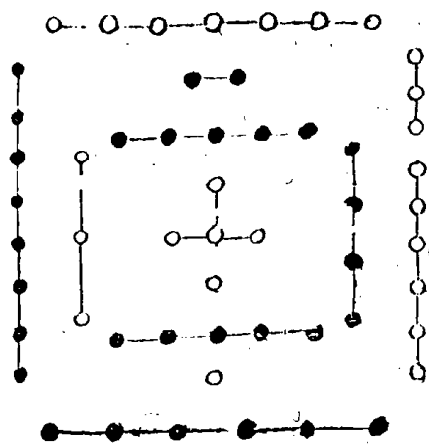
易學啟蒙

聖人觀象以畫卦，據書以命爻，使天下後世之人皆有以決嫌疑，定猶豫，而不迷於吉凶悔吝之塗，其功可謂盛矣。然其為卦也，自本而幹，自幹而支，其勢若有所迫，而自不能已，其為書也，分合進退，從橫逆順，亦無往而不相值焉。是豈聖人心思智慮之所得為也哉？特氣數之自然形於法象，見於圖書者，有以啓於其心，而假手焉耳。近世學者，類喜談易而不察乎此，其專於文義者，既支離散漫，而無所根據；其涉於象數者，又皆牽合傅會，而或以為出於聖人，心思智慮之所為也。若是者，子竊病焉。因與同志頗輯舊聞，為書四篇，以示初學，使毋疑於其說。六淳熙丙午莫春，既望，雲臺真逸手記。

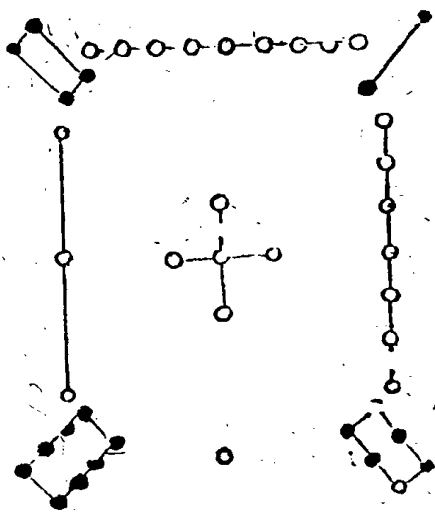
朱子曰：易之一書，最不易讀。其作書，正為見人說得支離，故謂易中所謂象數，聖人所已言者，不獨如外，今學者但曉得此數，則易之理自通。大體而論，易之理有四象之屬，尤精微。其說則知聖人畫卦不假纖毫思慮，計度而所謂理者，易者信非虛語。此○某一生只看得大學，啟蒙兩件文字，透見得前所未到處。○啟蒙初間，只因有陽公集內或問，易大衍遂消未考，弄件止○看家方見得聖人一印易作是說，謂以象言則當天下之理，若正說出便來，應得○萬山曰：朱文公易得於邵子為多。蓋邵家本義之所由作。

本圖書第一

河圖

洛書

易大傳曰：河出圖，洛出書，聖人則之。

蓋大傳既陳天地五十有五之數洪範又明言天乃錫禹洪範九疇而九宮之數載九後一左三右七二四爲有六八爲足正龜背之象也惟劉牧以九爲河圖十爲洛書託言出於希夷既與諸儒舊說不合又引大傳以爲二者皆出於伏羲之世其易置圖書並無明驗但謂伏羲義取圖書則易乾之數誠相表裏爲可疑耳其實天地之理一而已矣雖時有古今先後之不同而其理則不容於有二也故伏羲但據河圖以作易則不必預見洛書而已逆與之合矣大禹但據洛書以作範則亦不必追考河圖而已暗與之符矣其所以然者何哉誠以此理之外無復他理故也然不特此耳律呂有五聲十二律而其相乘之數究於六十日各有十幹十二支而其相乘之數亦究於六十二者皆出於易之後其起數又各不同然與易之陰陽策數多少自相配合省爲六十者無不若合符契也下至運氣參同太一之屬雖不足道然亦無不相通蓋自然之理也假令今世復有圖書者出其數亦必相符可謂伏羲有取於今日而作易乎太傳所謂河出圖洛出書聖人則之者亦況言聖人作易作範其意皆出於天之意如言以卜筮者尚其占驗莫大乎蓍龜之類易之書豈有龜與卜之法乎亦言其理無二而已爾

易學源流
政本上更生漢宗室德之子明經有行於時推贊宣帝時爲御史大夫成帝時爲諫大夫嘗著論序說說及列女傳上之帝

蓋大傳既陳天地五十有五之數洪範又明言天乃錫禹洪範九疇而九宮之數載九後一左三右七二四爲有六八爲足正龜背之象也惟劉牧以九爲河圖十爲洛書託言出於希夷既與諸儒舊說不合又引大傳以爲二者皆出於伏羲之世其易置圖書並無明驗但謂伏羲義取圖書則易乾之數誠相表裏爲可疑耳其實天地之理一而已矣雖時有古今先後之不同而其理則不容於有二也故伏羲但據河圖以作易則不必預見洛書而已逆與之合矣大禹但據洛書以作範則亦不必追考河圖而已暗與之符矣其所以然者何哉誠以此理之外無復他理故也然不特此耳律呂有五聲十二律而其相乘之數究於六十日各有十幹十二支而其相乘之數亦究於六十二者皆出於易之後其起數又各不同然與易之陰陽策數多少自相配合省爲六十者無不若合符契也下至運氣參同太一之屬雖不足道然亦無不相通蓋自然之理也假令今世復有圖書者出其數亦必相符可謂伏羲有取於今日而作易乎太傳所謂河出圖洛出書聖人則之者亦況言聖人作易作範其意皆出於天之意如言以卜筮者尚其占驗莫大乎蓍龜之類易之書豈有龜與卜之法乎亦言其理無二而已爾

易學源流
政本上更生漢宗室德之子明經有行於時推贊宣帝時爲御史大夫成帝時爲諫大夫嘗著論序說說及列女傳上之帝

有以通之則劉歆所謂經緯表裏者可見矣
或曰河圖洛書之位與數其所以不同何也曰河圖以
五生數統五成數而同處其方蓋揭其全以示人而道
其常數之體也洛書以五奇數統四偶數而各居其所
蓋主於陽以統陰而肇其變數之用也
節齋蔡氏曰河圖數偶偶者靜靜以動為用故河圖
之行合皆奇曰一合六二合七三合八四合九五合十
是乎易之吉以生乎動蓋靜者以動而後生也洛書
數奇奇者動動以靜為用故洛書之位合皆偶一合
二合三合四合五合六合七合八合九合十合十一
動者必靜而後成也九者蔡氏曰河圖體圓而用
方聖人必以之而畫卦洛書體方而用圓聖人必以
之而畫卦洛書之數也五行之數也象非將不
立數非奇十有五則非一也理一分殊也非陽五有
非二體八卦十有五則非一也理一分殊也非陽五有
書非無偶也而用則有奇有偶者陰陽之對峙于
理者之四行也易學啟蒙
荀巨川之送軍金贊卿
地之形四時之行入初之生當化之變其
潛空陳氏曰所歸以生數統成最各書以
必居九必居五中而屈六六書未算不
生或同方洛書之奇偶異位不相似也
有即之方是河圖洛書之數也異位者
是洛書之數也河圖之數也異位者
缺數之十北流五也又知河圖之全數
而來之得五而為六得五而為七得五
四得五而為九至其所謂十者乃五得
實未算有十也八全不用十洛書雖五
而合十之數一對九而合十常大洛五
頻相類是亦未嘗無下也云云蔡氏曰
陽生居之合洛書者陰陽奇偶之分以
而各居其所對峙之定體也氣以質而
源其方是流行之妙用也然氣質二性
分則必有合有合則必有分所謂和之
於之合引之於後不見其終之性又不
觀之合引之於後不見其終之性又不
一書以為易更四聖而象已若鏡錫神馬而數不

原卦書第一

古者包羲氏王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

大傳又言包犧畫卦所取如此則易非獨以河圖而作也蓋盈天地之間莫非太極陰陽之妙聖人於此仰觀俯察遠求近取固有以超然而默契於其心矣故自兩儀之未分也渾然太極而兩儀四象六十四卦之理已

性理群書集覽

卷十五

易學啟蒙

性理群書集覽

卷十五

易學啟蒙

性理群書集覽

然於其未自太極而分兩儀則太極固太極也兩儀固兩儀也自兩儀而分四象則兩儀又為太極而四象又為兩儀矣自是而推之由四而八由八而十六由十六而三十二由三十二而六十四以至于百千萬億之無窮雖其見於象畫者若有先後而出於人為然其已定之形已成之勢則固已具於渾然之中而不容毫髮思慮作為於其間也程子所謂加一倍法者可謂一言以蔽之而邵子所謂畫前有易者又可見其真不妄矣世儒於此或不一察往往以為聖人作易蓋極其心思探索之巧而得之甚者至謂凡卦之畫必由畫而後得其誤益以其矣

朱子曰伏羲觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情此言易之始也然易之理已具於渾然之中而不容毫髮思慮作為於其間也程子所謂加一倍法者可謂一言以蔽之而邵子所謂畫前有易者又可見其真不妄矣世儒於此或不一察往往以為聖人作易蓋極其心思探索之巧而得之甚者至謂凡卦之畫必由畫而後得其誤益以其矣

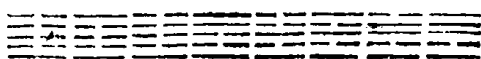

之陽以離不交各得不書者陰之陽以坤不交各得不書者陽之陽以震不交各得不書者兌之陽以巽不交各得不書者艮之陽以坎不交各得不書者離之陽以坤不交各得不書者兌之陽以巽不交各得不書者艮之陽以坎不交各得不書者

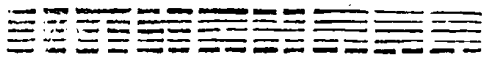
性理卷之十五

易學啟蒙

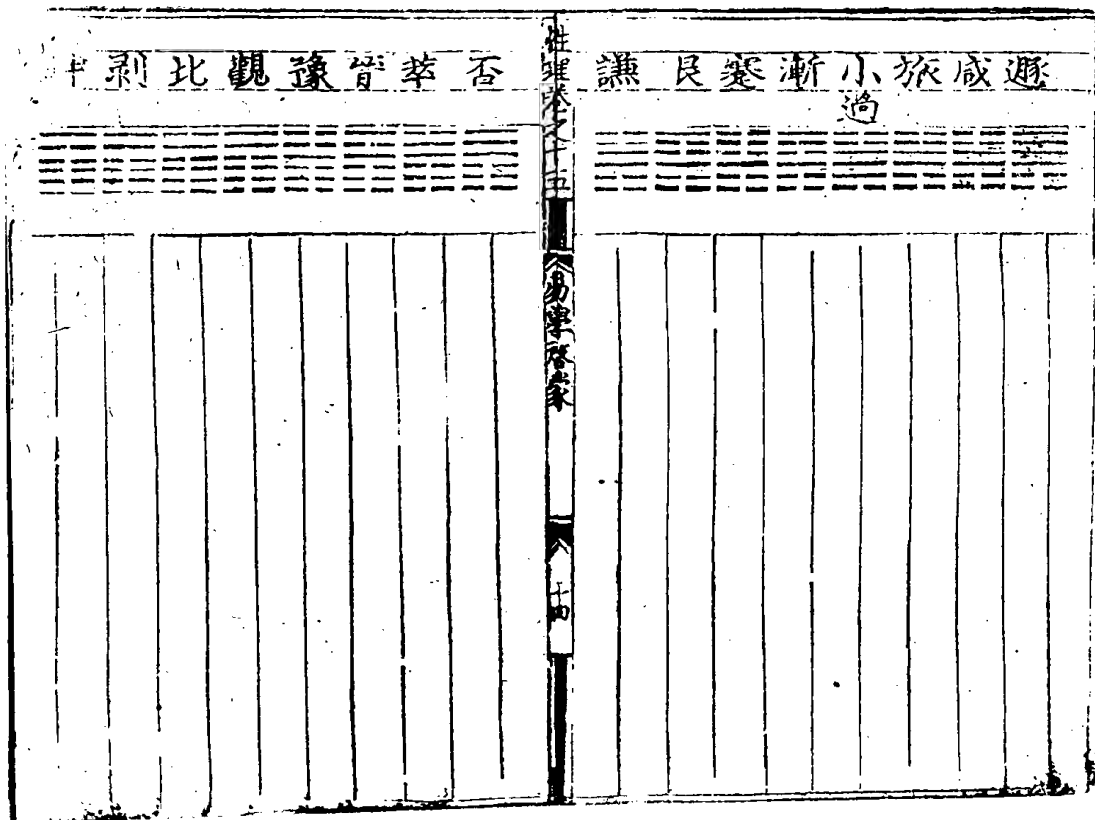
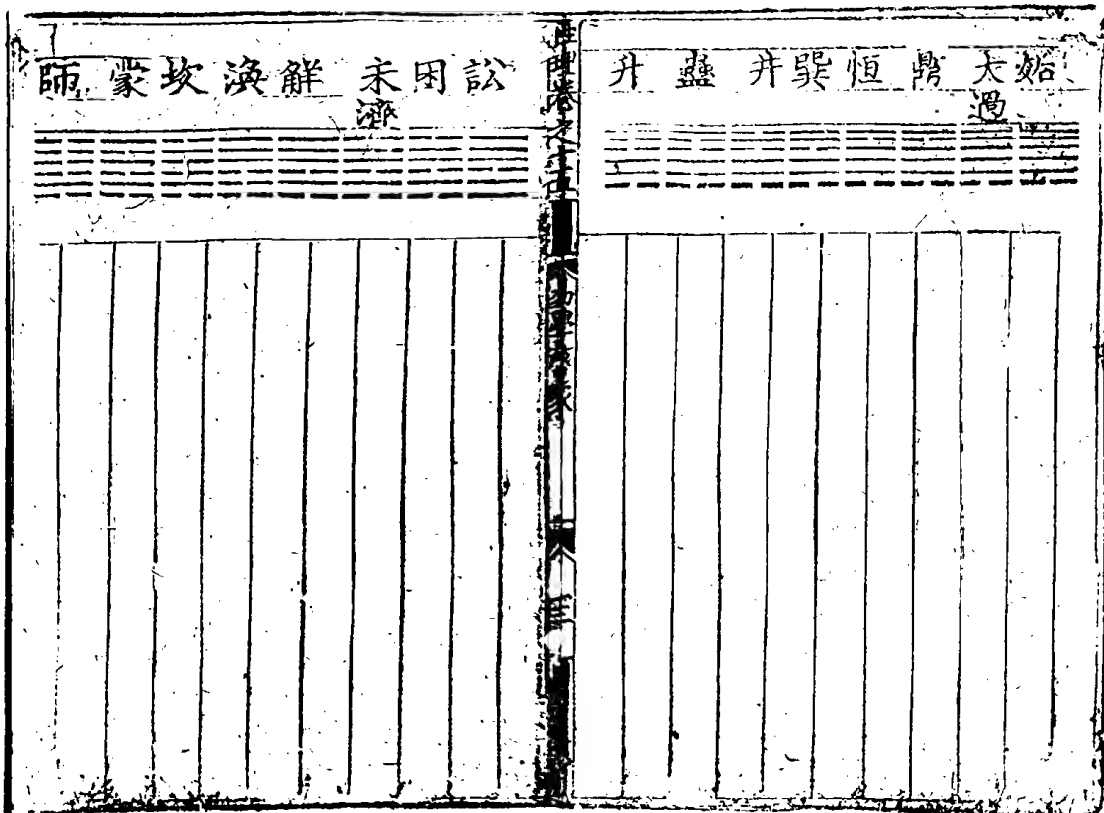
八卦之上各生一奇一偶而為四畫者十六於經無見邵子所謂八分爲十六者是也又爲兩儀之上各加八卦之爲八卦之上各加兩儀也

王弼列氏曰四象之上各加八卦者
第一書十六陽十六陰爲兩儀第二
書各八卦入陰爲四象四象之上各
有八卦上三畫皆入卦池入卦之上
各加四象各下三畫乾兌震巽坎
艮坤各四卦上各有兩奇兩偶爲所
藏第四畫也每兩儀之上各有
一奇一偶爲四象第五畫也

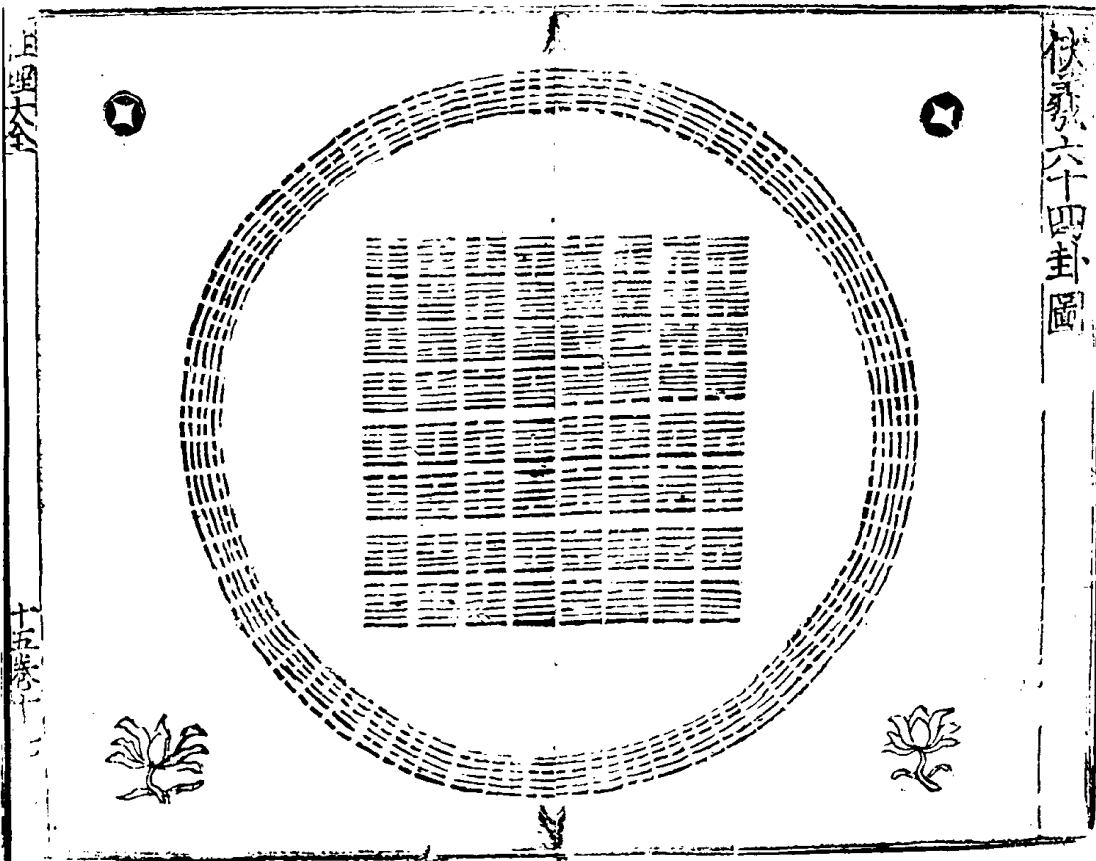

伏羲六十四卦圖

朱子曰自易以來只有邵子說得此圖如此齊整
如湯離太史便索皇浦泰得河圖洛書之數
只以按今并治一般真直一書則五也下滿一書則
為六按二書則為七蓋亦補湊之考也○先天圖直
是精微不起於邵子而湊以補元有說而不可不
少○清氏端節曰先天圖與後天圖同而論之則
思○清氏端節曰先天圖與後天圖同而論之則
同焉○清氏端節曰先天圖與後天圖同而論之則
之學○清氏端節曰先天圖與後天圖同而論之則
不語之也○清氏端節曰先天圖與後天圖同而論之則
者與節之學○清氏端節曰先天圖與後天圖同而論之則
翁為有見也○清氏端節曰先天圖與後天圖同而論之則
曰乾一乾二乾三乾四乾五乾六乾七乾八乾九乾十
分內分外分橫分直分左分右分正分斜分
不虛毫釐無不恰合此取取入諸書圖類云
天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數
往者順知來者逆是故易逆數也
雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以
說之乾以君之坤以藏之
邵子曰此一節明伏羲八卦也八卦相錯者明交相錯
而成六十四也數往者順若順天而行是左旋也皆已
生之卦也故云數往也知來者逆若逆天而行是右行
也皆未生之卦也故云知來也夫易之數由逆而成矣
此一節直解圖意若逆知四時之謂也以橫圖觀之有
乾一而後有兌二有兌二而後有離三有離三而後有
震四有震四而後有巽五坎六艮七坤八亦以次而生焉此
易之所以成也而圓圖之左方自震之初為冬至離兌

朱子曰若自乾一橫卦至坤六此則全是自然故說
掛一陽爻數也皆自卦生以得未生之卦如圓圖
三陽爻一陰爻坎一陰坤三陰離一陽兌二陽
莫非自然之理自冬至夏至為順蓋順前逆數者
相參皆自未生而交得已生之卦自夏至冬至為
逆蓋與前逆數者同其左右如今天說左右不同
蓋從中而分其初若有左右之傍爾自北而東為左
自南而西為右○考索東氏曰卦圖始生只如橫圖
自乾一至坤八六十四卦皆用一陰法而兩生未繼
未生出數可逆加故曰易逆數也若交一轉易而為
圓圖即從中間數去不從乾二數而從震四數自震
至乾皆是數往也既交乾後自巽至坤是一半是
震數至乾是數往也既交乾後自巽至坤是一半是
元生次序仍是未生之卦故言知來者逆謂正合圖
本生法可逆數而由也○王陽明氏曰邵子云易之
數由坤而生成若逆知四時之謂也此論橫圖之原自
乾至坤皆未生之卦也所謂未生者自卦之未畫者
推之盡太陽未交以前乾未生也自其上一奇則
為乾而陰陽未交以前乾未生也自其上一奇則
之上生一偶方知其為父已可和乾而推於未生
之前知其方為父已可和乾而推於未生也自其
之上生一奇則為繼而震未生也然其生之勢非
不容已不足以除上生一偶方知其為震已五即坤
而逆推震於未生之前知其必為震矣自巽五至坤
自其所推者亦然如自春而推夏知春之後以為夏
後以為冬所謂皆逆也四時之謂者此也邵子陳師
文辭釋則先圖圖而後及於掛圖可朱子釋卦之說
則先自掛圖而論者識以掛圖可朱子釋卦之說
圖之耳朱子皆答樂未明云先天圖順說前六十四

易學
勢已於微而邦矣况曰黃曰知皆是元人而言止出皆
促各懷震卦地類而論此求之則往來逆順之始
居然可見矣夫論其初則易畫之則成其卦後始
怒不謂也故圖之說終坤爻圓屬方方自靜至坤
之序而巳是皆以逆而成也波曰此一節直解圖意
甘分既四時復為冬至子之半无妄明泰為立春
初震臨盜陽為大寒田之半无妄明泰為立春
初賁既濟家人為雨水寅之半豐碩華為驚蟄卯之
婦妹睽為小暑巳之半六壯大有坎為芒種午之初
需小畜為小滿巳之半六壯大有坎為芒種午之初
至乾之未交夏至午之半焉此三十一卦皆庭而得
夫震離兌乾巳生之卦也始為春未之半卦過與
秋申之初因未濟解為夏暑甲之半坎為家為白露
西之初通為秋分酉之半咸旅小過為寒露戌之
初養漸長為霜降戌之半謙否旅小過為寒露戌之
豫冬至子之半焉此三十二卦皆遁而得夫巽為展
中未生之卦也二分至而立總為入節每節各計
兩卦如神便為冬至无妄明夷為立春病人臨為春

又曰無極之前陰含陽也有象之後陽分陰也陰為陽之母陽為陰之父故母孕長男而為復父生長女而為姤是以陽起於復而陰起於姤也

或問無極如何說前夫子曰邵子說圖上說循環之意自無極至坤巽復含陽有製至乾是陽分陰坤復之間乃無極自坤反姤是陰極之前問陰陽之前既有前後無極有無曰李新周詩問先天圖陰陽自兩造生若將坤為大陽與太極不同如何曰也自庾也意想說即不曾說此說陰底若論他太極中間虛者便是他亦自說圖中起他兩處生即是陰根陽陽陽陰這箇有對發中出者即無對中進齊徐氏曰無象之前含陰也言自巽消而至坤翕靜之妙也有象之後陽分嘗也言自震長而至乾分動之妙也陰含陽故曰母至陽分陰故曰父生朱子云坤復之間乃無極其論氣矣又詩曰忽然成斗一聲雷萬戶千門

次弟限若識無中含有象即坤復之間無極而大極也○王善湖曰○
 有象即坤復之間無極而大極也○王善湖曰○
 子言範圍上說指象之象者蓋以右一進爲陰而陰
 中有陽故自一陰之始至六陰之坤皆是以進而陽
 勝陰上繼其象者所以合而此陽也左一退爲陽
 而陽中有陰故自一陽之復至六陽之乾皆是以退
 而分陰勝上繼其象者所以分布此陰也坤復之
 間乃爲無極蓋以一動一靜之間一無所無其之理
 而已自坤而反觀則推之於前以至於乾夜爲無極
 之前自復而順觀則引之於後以至於乾故爲有象
 之後四卦之消長蓋未見其終窮也陰爲陽之母謂
 坤爲復之母故生復也陽爲陰之父謂乾爲姤之
 故生姤也圖分陰陽復姤爲陰陽之起爻
 故曰乾坤爲六父母復姤爲六父母也

又曰震始交陰而陽生巽始消陽而陰生兌陽長也艮陰長也震兌在天之陰也巽艮在地之陽也故震兌上陰而下陽巽艮上陽而下陰天以始生言之故陰上而陽下交泰之義也地以既成言之故陽上而陰下尊卑

度盈維莫不由乎此矣

陽生也。巽始消陽而陰生是兌圓圖巽與乾接而一陰生也。進賢幹氏曰：「一氣消長自陽至乾為陽生，陽生也。故震兌陰上而陽下，為交泰之義。孟主動而言大極之用，所以行自坤至艮為陰成物之終也。故巽艮陽上而陰下為尊卑之位。蓋主靜而言大極之體，所以立也。」思齋翁氏曰：「知為日月門太陽所生，酉為月門太陰所生，不但日月出入於此，大而天地之氣，日月進始於寅，至卯而明，酉辟閉物，雖始於戌，至酉而門已闔，一歲而春夏秋冬十二月而斡旋，望一功周之大也。」可謂明乎此左右之門，所以歷賢吹滿四維之卦而後，及於乾坤坎離四正之位，震兌交陰而陽生，以震接坤言也。至兌二陽則為陽之長，巽始消陽而陰生，以巽接乾言也。至艮二陰則為陰之長，震兌在天之陰者，即子以震為天之少陰，兌為天之太陰，惟其為陰，故陰爻皆在上，而陽爻皆在下。天以生物為主，始性之初，未交泰不餘故陰上陽下，而坤交泰之義發見，在也。之王者，邵子以巽為北之少陽，艮為地之太陰，惟其為剛故陽爻皆在上，而陰爻皆在下。地以成物為主，既成之後，則尊卑定矣。陰下陽上而取尊卑之位，乾坤定上下之位，天地之所闢，秋也。次離判左右之門，日月之所出入也。乾而春夏秋冬月交書陰陽望日而晝夜行變莫不胥此焉。出此世

又曰乾四十八而四分之一分為陰所尅也坤四十八而四分之一分為所尅之陽也故乾得三十六而坤得十二也兌離以下更思之○今按兌離二十八陽二十陰震二十陽二十八陰艮坎二十八陰二十陽巽二十陰二十八陽

王齋胡氏曰乾四十八皆內卦為下自乾至泰八卦陰陽爻共四十八畫也四分之者以四十八分爲六

分每分計一十二畫也... 陰陽之數... 又曰乾坤縱而六子橫易之本也... 王弼曰...

又曰乾坤縱而六子橫易之本也

王弼曰... 陰陽之數... 又曰陽在陰中陽逆行陰在陽中陰逆行陽在陽中陰

在陰中則皆順行此真至之理按圖可見之矣

陰陽之數... 乾坤之象... 又曰陽在陰中陽逆行陰在陽中陰逆行陽在陽中陰

又曰復至乾凡百一十有二陽始至坤凡八十陽始至

王弼曰... 陰陽之數... 又曰坎離者陰陽之限也故離當寅坎當申而數常隨

之者陰陽之溢也然用數不過乎中也此更宜思離當

陰陽之數... 乾坤之象... 又曰陽在陰中陽逆行陰在陽中陰逆行陽在陽中陰

又曰易者一陰一陽之謂道也... 之位坎離交極者也故當子午之位巽艮不交而合

陽猶雜也故當用中之偏乾坤純陽純陰也故當不用之位也... 又曰兌離得陽之多者也艮坎震得陰之多者也

性理群書卷之十六

易學啟蒙三

明善策第三

大衍之數五十

河圖洛書之中數皆五衍之而各極其數以至於十則

合為五十矣

王肅明氏曰大傳云天生神物聖人則之又云是興
神物以類聚用又云聖人幽贊於神明而生蓍神物
謂蓍也蓍一莖百莖可當大衍之數者二莖是五十者大
衍之數也也則圖書中數皆五衍之而各極其數以至於
十則合為五十矣
朱子曰大傳之數五十者以天地之數五十五而五
除出金木水火土五數解大一便用四十九數也

說多不同此說則分曉一說象天酒地則是一說

天一是成數之始以五乘一亦是一五五五五五五

五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五

而為五五五五五五五五五五五五五五五五五五五

以說之說之說之說之說之說之說之說之說之說之說

而說之說之說之說之說之說之說之說之說之說之說

而說之說之說之說之說之說之說之說之說之說之說

而說之說之說之說之說之說之說之說之說之說之說

而說之說之說之說之說之說之說之說之說之說之說

而說之說之說之說之說之說之說之說之說之說之說

而說之說之說之說之說之說之說之說之說之說之說

而說之說之說之說之說之說之說之說之說之說之說

而說之說之說之說之說之說之說之說之說之說之說

而說之說之說之說之說之說之說之說之說之說之說

而說之說之說之說之說之說之說之說之說之說之說

而說之說之說之說之說之說之說之說之說之說之說

而說之說之說之說之說之說之說之說之說之說之說

而說之說之說之說之說之說之說之說之說之說之說

而說之說之說之說之說之說之說之說之說之說之說

而說之說之說之說之說之說之說之說之說之說之說

而說之說之說之說之說之說之說之說之說之說之說

而說之說之說之說之說之說之說之說之說之說之說

而說之說之說之說之說之說之說之說之說之說之說

二儀以四者二則右四左三... 四通掛一亦為八是得八者凡有二儀也奇陽之

再變之後除前兩次餘數復合其見存之策或四十或三十六或三十二分掛掛歸如前法是謂三變其掛

者如再變例 王肅曰前兩次餘數即一變而後掛之數見存之策即再變過掛之數掛若兩少陰五四則過三十八掛若兩少陽九八則過三十二掛

三變既畢乃合三變視其掛之奇偶以分所遇陰陽之老少是為一爻 王肅曰此四下為可九人為偶三奇為陽遇老陽者其爻為口所謂車也二奇一偶為少陽遇少陰者其爻為一所謂車也二偶一奇為老陽遇老陰者其爻為一所謂車也三偶為老陰遇老陰者其爻為一所謂車也

右三奇為老陽凡十有二掛之數十有三除初掛之一為十有以四約而三分之為一者三一奇象圓而圓三故三一之中各復有三而積三三之數則為九過掛之數三十有六以四約之亦得九焉

分四十有八而得其一也二其十二而三其四也九之四也過掛之數四分四十八而得其三也三其十二而

一含九之數也

黃氏瑞節曰此圖當分十二截有九三奇有十二陰後於此圖解用言十二者是此別數也王肅曰此圖已下四圖別老少掛之數而圖說又兼及過掛之數也此圖明老陽掛之策一箇五兩箇四是為二奇凡十有三除初掛之一為十有以四約而三分之為一者三一奇象圓而圓三故三一之中各復有三而積三三之數則為九過掛之數三十有六以四約之亦得九焉

者則老少在第二爻方見此又不可不知也

右兩奇一偶以偶象為少陰者凡二十有八掛初之數十有七除初掛之一為十有六以四約而三分之為一者二為二者一奇象圓而用其全故二一之中各復有三二偶象方而用其半故二二之中復有二焉而積三三一二之數則為八過標之數三十有二以四約之亦得八焉掛初除一四其四也自其十二者而進

玉齋胡氏曰此圖明少陰掛初之數一箇九兩箇四或一箇五一箇四一箇八是為兩奇一偶凡二十有八者言少陰之數其變凡二十有八掛初之數十有七除初掛之一為十有六以四約而三分之為一者二為二者一奇象圓而用其全故二一之中各復有三二偶象方而用其半故二二之中復有二焉而積三三一二之數則為八過標之數三十有二以四約之亦得八焉掛初除一四其四也自其十二者而進

玉齋胡氏曰此圖明少陰掛初之數一箇九兩箇四或一箇五一箇四一箇八是為兩奇一偶凡二十有八者言少陰之數其變凡二十有八掛初之數十有七除初掛之一為十有六以四約而三分之為一者二為二者一奇象圓而用其全故二一之中各復有三二偶象方而用其半故二二之中復有二焉而積三三一二之數則為八過標之數三十有二以四約之亦得八焉掛初除一四其四也自其十二者而進

變為少陰即上文三三一二之數只是二箇八掛初之數十有七除初掛之一為十有六以四約而三分之為一者二為二者一奇象圓而用其全故二一之中各復有三二偶象方而用其半故二二之中復有二焉而積三三一二之數則為八過標之數三十有二以四約之亦得八焉掛初除一四其四也自其十二者而進

玉齋胡氏曰此圖明少陽掛初之數一箇九兩箇四或一箇五一箇四一箇八是為兩奇一偶凡二十有八者言少陽之數其變凡二十有八掛初之數十有七除初掛之一為十有六以四約而三分之為一者二為二者一奇象圓而用其全故二一之中各復有三二偶象方而用其半故二二之中復有二焉而積三三一二之數則為八過標之數三十有二以四約之亦得八焉掛初除一四其四也自其十二者而進

玉齋胡氏曰此圖明少陽掛初之數一箇九兩箇四或一箇五一箇四一箇八是為兩奇一偶凡二十有八者言少陽之數其變凡二十有八掛初之數十有七除初掛之一為十有六以四約而三分之為一者二為二者一奇象圓而用其全故二一之中各復有三二偶象方而用其半故二二之中復有二焉而積三三一二之數則為八過標之數三十有二以四約之亦得八焉掛初除一四其四也自其十二者而進

[illegible]

或問掛著之法善一分二掛三掛四掛奇陰陽一
不五則九第二操何也西以計其奇數以定陰陽
必去其一知掛之二操何也西以計其奇數以定陰陽
以一定陰陽者乃天地四時之生萬物地其奇數策數
二掛一而用天地則虛其一而用四十九在萬物則又掛
其為用任天地則虛其一而用四十九在萬物則又掛
六十有八老陽十二老陰四十少陽二十少陰二十八合
爲泰老陰四少陰二爲陽老陽十二少陽二三十合
陽六子之象也六八也坤少陽之象也二八也少陰也
陰六子之象也六八也坤少陽之象也二八也少陰也
老陰之象皆入也四變少陽之變一四十二變兩入
入安少陰之變一八四變少陽之變一四十二變兩入
得奇策之本數而老陰之有四十四變少陽之奇置
之則得四少陰之奇十六以老陽之奇益之則得十
十八故陽者君道首出無物陰者臣道無成而代有
終也○王齋胡氏曰此圖明老陰掛劫之策一箇九

卷下

兩箇八是爲三偶凡四者言老陰之數其變半四掛
地掛劫之數二十五除初掛之一變計入數也爲二
其三二十四數而以三變分之每一變計入數也爲二
者三謂四箇四策爲二即入也即偶入者凡三也不
而言二合三變則爲二若凡三謂爲三變入策中各云
偶象方而用半本兩地之議是於三變入策中各云
四不用而於各所存四家中各取二策以象方而各
以二策爲圓四而用半此二之中接有二也如足而
象方圓四者凡三焉合三偶用半者而言則三六以
中各復有二以三爲橫三二偶用半者而言則三六以
四母約過撰其二十四亦得四箇六也○掛劫除一爲六
者四約過撰其三十二之數爲四箇六也○掛劫除一爲六
二分爲兩箇十二過撰得二分亦兩箇十二掛劫得
象中太陰占第二圓四之義六其四餘悉同前義○按
本圖書篇有曰陽之象圓圓者徑一布圍三陰之象
方方者徑一而周四周三者徑一爲一掛參具一陽
而爲三圓四者以三爲一故兩其一陰而爲二以此
參之掛著之候其三變之中掛劫之數一奇象圓盤
用其全是以四策皆用四而四策中以一奇象圓盤
三奇爲陽用其全陽以一爲一掛參具一陽不克三

其卦中實該八卦之象老陽三變皆奇乾三書純陽之象也老陰三變皆偶坤三書純陰之象也至於少陰則該二女之象其乾索於坤而變為巽者先乎少陽若陰之解其象則一十有八以約而七分之初變得偶者凡一賓之一陰在下也第二變得偶者凡三上合其陰在一中也第三變得偶者凡五

奇者陽之釋其象則有二三十以四約而為五分之初變得奇者凡三第二變得奇者凡一

也各其一三二則五其四者為一艮之陽在上則陽貴陰賤故老陽多而老陰少二少則陽少陰多故少其變有三而父多得陽實之義至於中少二男則推各得一變之象是長男之陽不可少而所以成其與准一消母而得陰虛之義至可多而所以成其三變之象是長文之陰不可多而所以成其二變之象此又陰陽之變不可說一拘此其一變而得兩儀之象而變而得四象之象三變而得八卦之象互之為六十四變而八卦之象又可以該六十四卦之象不各有法象也

凡此四者皆以三變皆掛之法得之善經曰再扐而後掛又曰四營而成易其指甚明注疏雖不詳說然劉禹錫所記僧一行畢中和顓孫之說亦已備矣近世諸儒乃有前一變獨掛後二變不掛之說考之於經乃爲六扐而後掛不應五歲再開之義且後兩變又止三營蓋已誤矣

宋史劉禹錫按唐書劉禹錫中山人擢進士登博學宏詞科工部郎中太子賓客直學士出為白居易推官詩豪僧一行按唐鑑一行纂水人張公謹之孫自幼黜陟事憲大梓師出家於嵩山見高僧惠鸞文一覽咸謂因音大行僧數得其精妙玄宗聞之召問曰卿何能對曰善記覽即以此告人籍行之覽甲乙素習讀玄宗呼為聖人漢洛下閎造太行圖云歷八百歲

而得之也凡三百六十者合二百一十有六百四十有
四而得之也當期之日者每月三十日合十二月為三
百六十也蓋以氣言之則有三百六十六日以朔言之
則有三百五十四日今舉氣盈朔虛之中數而言故曰
三百有六十也然少陽之策二十八積乾六爻之策則
一百六十八少陰之策三十二積坤六爻之策則一百
九十二此獨以老陰陽之策為言者以易用九六不用
七八也然三少之合亦三百有六十

王齋胡氏曰爭指過律之策乾中二老之策足以當
期之數二少之策亦足以當期之數易以九六名爻
故言老而不言少朱子答程可久云不可專指乾中
之爻為老陽名雖其實六爻之為陰陽者老少錯雜
之數百四十四凡三百六十然為六子諸卦者亦互
有老少易六子皆為少陰陽則三未及地三百六十
當期之日其者何也蓋周十一歲也以氣言之三百
六十日以前言則有三百五十四日今云三百六十
十者出之氣盈則少六日不得謂之然也之數其數
多六日不符律之旨是蓋於氣朔盈虛之間指其大
之中者為律中之策合之為三百六十五正足
以當期之數也故問法始於虞典云曆三百六十
有六日又開月定四時成歲朱子云天降三百六十
三百六十日度四分度之一地地左旋常一日一周
而過一度日度四分度之一地地左旋常一日一周
在天為不交一度精三百六十一日九百四十分
之三百三十五而與天會一歲日行之數也月
天而亦遷一日常不及天十三度十九分度之七
二十九日九百四十分之四十九九十九分度之
廿二會曆全日三百四十八餘分之積三百四十八
十八如日滿九百四十一而一得六不盡三百四十八
通計得三百五十四日九百四十分之三十四日三
八是一歲月行之數也歲有日月會而多三十日三
百三十五分者為氣盈月與日會而少五日五百九
十二分者為朔虛冷氣氣盈朔虛而陶生焉故一歲間

則二十四氣自今年冬至至來年冬至所謂一歲之常數也
百六十五度二分三十分考為氣盈朔則十二月朔自今
年十一月初二至來年十一月初一前一箇月計三百
五十四日九十二分考為朔虛合氣盈朔虛而閏生者
一歲閏積氣數之數計曰八百二十七七分廿三歲一
閏積氣數之數三箇月八十八百七十七分廿三歲一
閏六百零一分五歲兩閏積氣數之數五箇月四十八
百二十七分計五十四日二百七十五分四厘內
無用閏而易算乃有五歲再閏之年者蓋以氣盈五
日一百三十三分五厘而兩閏在五年者或數也氣盈五
日六歲內計本數也十九歲七閏為一章者蓋九
為天載之終十為地數之終十九歲而天地之數積
於域當七閏也自一歲餘十一年零八百二十七分
計九年得全周一百九十日零分積一萬五千七百
日零六分以日法九百四十日除之計成日二千零六
日零六分七十三分將此數於十九年內分作七箇
閏月計三七二百一十日內少三日二百六十七分
推理

七月之中合除此三日二百六十七分均作三箇
月以盡正恰好故氣朔分齊定是冬至在十一月
是為至朔同日而為一章之歲也章論之日月皆
乎天者也出之行此大只不取一度月之行乃不以
陰之精也造化之間陽太陰小陽陰長陽消燕陰
陰不得顯焉五日行所以常過月行所以常不及也
且一氣盈五日二百三十九分二釐月之所不及者
者矣氣盈五日二百三十九分二釐月之所不及者
貴使之日運常有餘月之應常不足不置閏以清之
至於三年春之一月入于夏十月一失閏于丑矣又
至於三年秋則春季嘗八于夏十月一失閏于丑矣又
于丑矣何以成造化之功哉故聖人作曆必詳除於
閏日與天會之數相參為之徽則月之行也始可順
歲日與天會之數相參為之徽則月之行也始可順
無毫髮之差矣歷以財成輔之以功崇德廣業云
曆家之說則以為日行通一月行一度月行一度日
左旋自東而西日度之比何也宋子曰陳安海謂天
右旋自西而東日度之比何也宋子曰陳安海謂天
日消是左旋說得每蓋天行其速一日一夜周天三
百六十五度四分度之一而又過一度日行走建元
於天一曰一夜周天三百六十五度四分度之一正

無文今以例推之當如此

王肅胡氏曰四爻變九十五卦如第一圖以乾為本卦四爻變自觀至臨以坤為本卦四爻變自大壯至

五爻變則以之卦不變爻占像差往東宮茲遇艮之八史曰是謂艮之隨蓋五爻皆變唯二得八故不變也法宜以係小子失丈夫為占而史安引隨之彖辭以對則

朱子曰長之隨能六二一爻不變餘五爻盡變者九六也

六爻變則乾坤占二用餘卦占之卦彖辭彖曰乾之坤曰見羣龍元首吉是也然羣龍元首即坤之牝馬先

王肅胡氏曰六爻變只一卦如第一圖以乾為本卦六爻盡變則為乾是也後放此乾坤占用九云用六之辭餘卦死二用可占故有羣龍元首之象即坤利牝馬之六爻皆變則為陰

皆變之

於是一卦可變六十四卦而四千九十六卦在其中矣所謂引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣豈不信哉今以六十四卦之變列為三十二圖得初卦者自初而終自上而下得末卦者自終而初自下而上變在第三十二卦以前者占本卦爻之辭變在第三十二卦以後者占變卦爻之辭凡言初終上下者據圖而言言第

朱子曰變在三十二卦以前者占本卦辭變在三十二卦以後者占變卦辭蓋一爻二爻變在三十二卦之前者占本卦辭變在三十二卦之後者占變卦辭三爻四爻五爻六爻變在三十二卦之前者占本卦辭變在三十二卦之後者占變卦辭

[illegible]

觀				剝				晉			旅	鼎	飲
坤	益	渙	漸	否	中孚	順	蒙	艮	畜小	損	益	未濟	離
萃	復	師	謙	豫	臨	家人	訟	遯	泰	復	賁	蠱	睽
蹇	隨	困	咸	兌	明夷	震	升	解	過小	夬	歸妹	同人	姤
坎	觀	井		需	革		過大				豐	恒	乾
屯	節												壯大

坤				比				萃			咸	過大	大
觀	復	師	謙	豫	臨	屯	坎	蹇	泰	節	隨	困	革
晉	益	渙	漸	否	中孚	明夷	震	升	解	過小	畜小	歸妹	井
艮	益	未濟	旅	睽	家人	姤	離	遯	泰	復	豐	同人	姤
蒙	賁	蠱											壯大
順	損												乾

損				中孚				履			乾	人同	遯
節	蒙	順	畜大	睽	剝	渙		益	畜小	艮	觀	訟	姤
姤	坎	屯	需	兌	比	蠱	濟	賁	益	大有	蹇	晉	巽
泰	解	震	壯大	豫	井	困		隨	夬	過小	萃	鼎	離
復	升	夷明		謙	恒			豐				過大	革
師	坤												旅
													咸

賁				人				人同			妄无	復	遯
漸	艮	畜	順	離	蠱	漸		畜小	益	蒙	巽	遯	乾
豐	蹇	需	屯	革	井	剝	旅	損	大有	噬嗑	坎	鼎	觀
復	過小	壯大	震		恒	比	咸	節	夬	隨	解	過大	晉
泰	坤	臨			師	豫		歸				萃	兌
謙	升												困

益	復	觀	孚	中	人	家	妄	无	渙	剥	畜	損	賁	巽	蒙	晉	睽	旅
隨	坤	臨	夷	明	震	師	漸	否	漸	否	畜	履	同人	升	訟	艮	畜	大
比	節	蹇	需	困	謙	豫	泰	夬	歸	豐	過	解	遁	乾	蠱	姤	恆	

復			屯			隨		革	夬	噬
益	坤	臨	夷明	震	師	比	節	升	坎	咸
益	觀	孚中	人安	渙	謙	豫	泰	豐	需	困
賁	晉	睽	離	漸	否		復	鼎	訟	井
損	艮	畜大		蠱	旅				遯	乾
頤	剝	蒙								姤

蠱			巽			姤		訟	否	噬
井	畜大	艮	蒙	鼎	賁	漸	渙	順	乾	遯
恒	需	蹇	坎	過大	損	旅	未	屯	離	觀
師	壯大	過小	解	豐	節	比	咸	困	震	革
謙	臨	坤		復	歸	豫		兌	萃	益
泰	夷明									隨

濟未				訟			性理大全十七卷		渙			巽	漸	頤
困	睽	晉	鼎	蒙	噬	復	易學啓蒙		否	姤	離	无妄	中孚	觀
師	兌	萃	過大	坎	隨	損			旅	剝	蠱	順	乾	遯
恒	臨	坤	升		復	夬			咸	比	井	夷明	屯	畜大
豫	州大	過小			豐	泰			謙				需	需
震														濟既

渙				蒙			性理大全十七卷		濟未			鼎	旅	離
師	孚中	觀	巽	訟	益	損	易學啓蒙		剝	蠱	人家	順	睽	晉
困	臨	坤	升	解	復	畜小			漸	否	姤	夷明	无妄	畜大
井	兌	萃	過大		隨	泰			謙	豫	恒	革	震	乾
比	需	蹇			濟既	夬			咸				壯大	過小
節	屯													豐

師			坎			困		過大咸革
渙	臨	坤	升	解	復	比	井	夷明屯兌萃夬
濟	中	觀	巽	訟	益	謙	豫	恒
蠱	睽	晉	鼎		泰	否	姤	離
剝	畜大	艮		賁	復	漸		乾
損	順					旅		豐

旅			漸			漸		觀	渙	困
咸	離	鼎	晉	艮	有大	同人	姤	否	睽	乾
謙	革	過大	萃	蹇	夬	賁	渙	剝	兌	畜大
豫	夷明	升	坤		泰	隨	困	井	比	臨
恒	震	解			復	師				需
豐	壯大							屯	坎	損
										節

漸			艮					旅				晉	濟未	睽																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

謙			蹇			咸		萃	困	兌			
漸	夷明	升	坤	過小	泰	井	比	臨	需	革	過大	隨	
旅	人	巽	觀	遯	畜小	師	恒	豫	孚中	壯大	屯	坎	夬
剝	離	鼎	晉		有大	渙	姤	否	睽	乾	震	解	節
蠱	順	蒙				濟未					妄无	訟	妹婦
賁	畜大											履	

豫	无妄	訟	遯	觀	復	益	姤	渙	旅	乾	睽	順	蒙	賁
比	震	解	過小	坤	歸妹	同人	姤	渙	漸	壯大	中孚	離	鼎	損
咸	屯	坎	蹇	節	豐	復	恒	師	謙	需	臨	家人	巽	大有
困	革	過大		夫	濟既		井					夷明	升	畜小
隨	允													泰

性理卷之十七

易學啟蒙

卷之十七

豫	无妄	訟	遯	觀	復	益	姤	渙	旅	乾	睽	順	蒙	賁
比	震	解	過小	坤	歸妹	同人	姤	渙	旅	乾	睽	順	蒙	賁
咸	屯	坎	蹇	節	豐	復	恒	師	謙	需	臨	家人	巽	大有
困	革	過大		夫	濟既		井					夷明	升	畜小
隨	允												泰	

比				坤				豫			過小	恒		
剥	屯	坎	蹇	萃	節	復		師	謙	需	臨	震	解	豐
否	順	蒙	艮	晉	損	既濟	隨	井	困	咸	畜大	兌	夷	升
漸	安无	訟	遯		履	賁	噬	蠱	濟未	旅	乾	睽	革	過大
渙	人	巽			畜小	同人		姤				離	鼎	夫
益	孚中													有

畜大				畜小				乾				履	夷无	困		
需	蠱	賁	損	有大	艮	巽		人	家	孚中	剥	漸	姤	人	同	訟
壯大	井	既濟	節	夬	蹇	蒙	鼎	順	離	睽	比	旅	渙	益	遯	
臨	恒	豐	林	歸	過小	坎	過大	屯	革	兌	豫	咸	濟未	噬	觀	
夷明	師	復			坤	解		震					困	隨	晉	
升	謙														萃	

睽				復			性理卷之十七	中孚				家人	漸
兌	濟既	益	有大	損	晉	訟	易學啟蒙	乾	旅	否	渙	益	巽
臨	困	隨	夬	節	萃	鼎	離	頤	咸	剝	姤	同人	觀
壯大	師	復	泰		坤	過大	革	屯	需	謙	比	蠱	賁
震	恒	豐			剛	升	夷明				井	濟既	艮
解	豫												蹇

中孚				損			性理卷之十七	睽				有大	離	旅
臨	渙	益	畜小	復	觀	蒙	易學啟蒙	順	畜大	漸	剝	濟未	益	鼎
兌	師	復	泰	歸	坤	巽	乾	謙	否	蠱	家人	姤	賁	晉
需	困	隨	夬		萃	升	夷明	震	壯大	咸	豫	姤	同人	艮
屯	井	濟既			蹇	過大	革					恒	豐	遯
節	坎	比												過小

臨	節	兌	夬	革	咸	坤	坎	屯	需	謙	比	困	隨	過大
孚中	師	復	泰	姤	坤	升	解	夷明	壯大	漸	豫	井	濟既	萃
睽	渙	益	漸	復	觀	晉	巽	訟	乾	旅	否	恒	豐	蹇
畜大	濟未	益	漸	復	觀	晉	巽	訟	乾	旅	否	恒	豐	蹇
順	蠱	賁			艮	鼎	離					姤	人同	過小
蒙	剝													漸

離			人同				人			益	孚中	巽			
革	旅	有大	益	賁	鼎	遯	乾	安无	濟未	姤	漸	漸	觀		
夷明	咸	夬	隨	濟既	過大	晉	艮	睽	畜大	順	困	蠱	否	復	巽
震	謙	泰	復		升	萃	蹇	兌	需	屯	師	井	剝	損	訟
					解	坤		臨					比	節	蒙
豐	過小	恒													坎

[illegible]

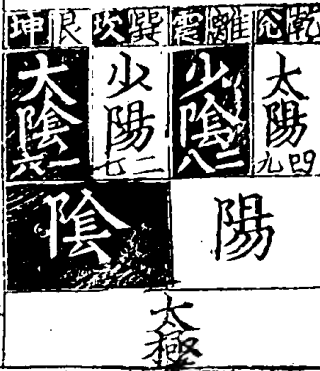
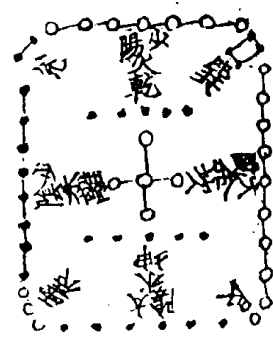

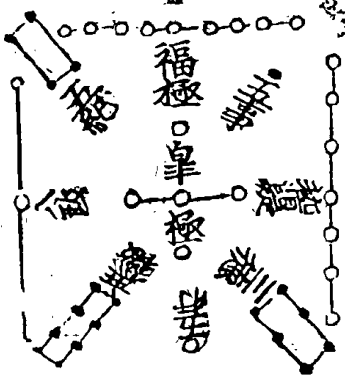
王齋胡氏通釋附圖

伏羲則河圖以作易圖

橫圖者卦畫成圓圖者卦氣運以卦配數離震艮坤同而乾兌巽坎異者以陰之老少主靜而守其常陽之老少主動而通其變故也

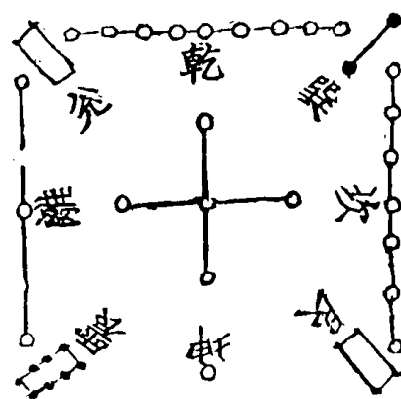
大禹則洛書以作範圖

書範天乃錫禹範範九疇倫修初一日五行次二曰數用事次三曰農用八政次四曰協用五紀次五曰日用羣次六曰又用三德次七曰明用稽疑次八曰念用庶徵次九曰嚮用五福威用六極

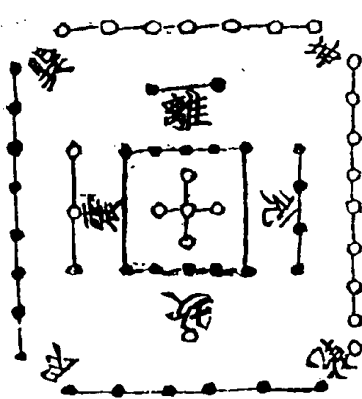
洪範九疇配九宮之數未主論備矣詳見本圖書篇上同

先天八卦合洛書數圖

先天八卦乾兌生於老陽之四九離震生於少陰之二八巽坎生於少陽之一七艮坤生於老陰之一六其卦未嘗不與洛書之位數合詳見原卦畫篇末下同

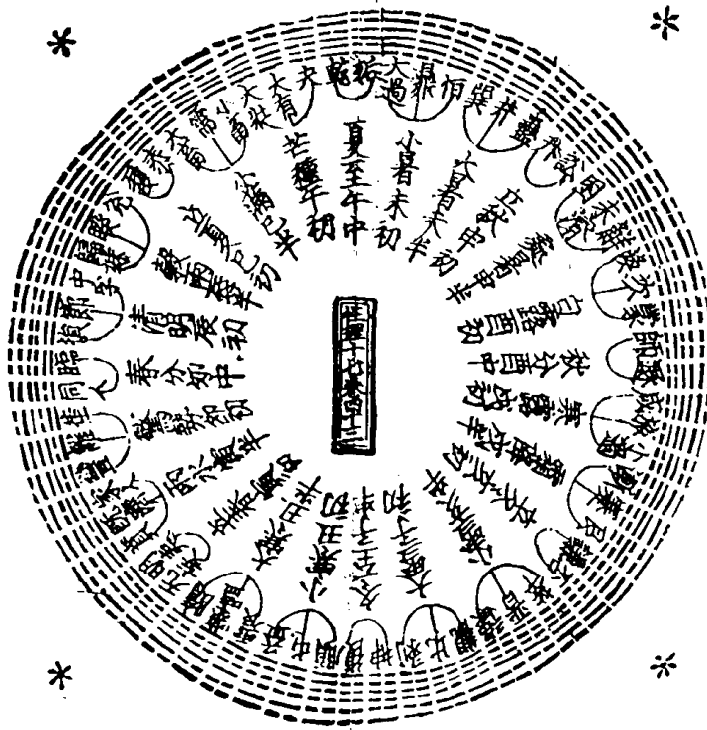
後天八卦合河圖數圖

後天八卦坎一六水離二七火震巽三八木乾兌四九金坤艮五十一其卦未嘗不與河圖之位數合此圖書所以相為經緯而先後天亦有相為表裏之故也

朱子曰先天圖遠本都是陽遠本都是陰陽中有陰

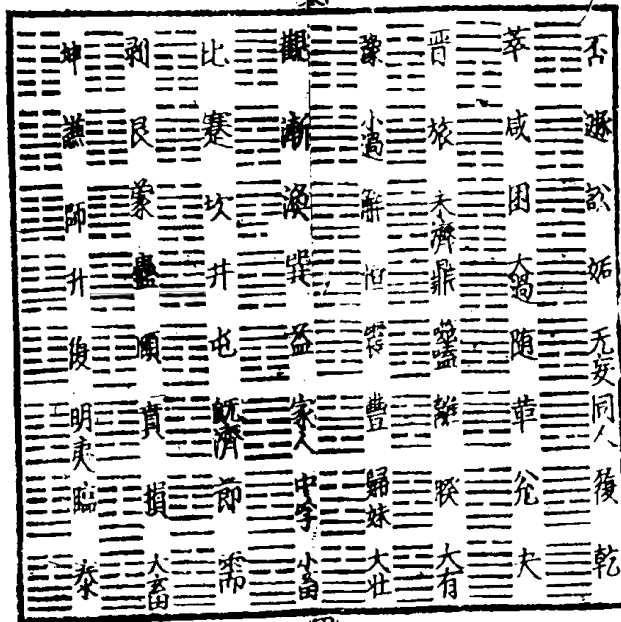
陰中有陽便是陽往交易陰陰來交易陽兩邊各各相對其實非此往彼來只其象如此又曰如乾是大有大壯大畜需大畜泰內體皆乾是一貞外體八卦是八悔餘倣此

管因節子冬至子半之節推之則六十四卦分配節氣二至二分四方總為八節每節各兩卦外十六氣每氣各三卦合之為六十四卦也詳見原卦書篇

伏羲六十四卦方圖

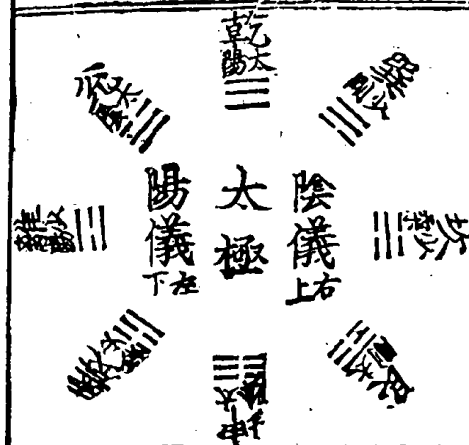
朱子嘗欲取出圓圖中方圖在外庶圓圖中少象大極今考方圖乾坤艮兌坎離震巽八卦之正也泰否咸損既未濟恒益即乾坤艮兌坎離震巽之交不交也圓

圖乾居南今轉而居西北內乾八卦居北坤居北今轉而居東南內坤八卦居南而艮兌坎離震巽皆易其位于以見方圖不特有一史之位而有變動交易之義也詳見原卦書篇末

此圖圖布者乾畫于中坤畫于中離畫卯中坎畫酉中
陽生於子中極於午中陰生於子中極於子中其陽在
南其陰在北方布者乾始於西北坤盡於東南其陽在
北其陰在南此二者陰陽對待之數圖於外者為陽方
於中者為陰圓者動而為天方者靜而為地者也

邵子天地四象圖

邵子經世演易圖以太
陽為乾太陰為兌少陽
為離少陰為震此四卦
自陽儀中來故為天四
象少剛為巽少柔為坎
太剛為艮太柔為坤此
四卦自陰儀中來故為
地四象詳見原卦畫篇
下同

邵子天地四象圖

朱子釋邵子說以乾兌
艮坤生於一太故為天
四象離震巽坎生於二
少故為地四象但以太
陽為陽太陰為陰少陽
為剛少陰為柔不復就
八卦上分陰陽剛柔與
邵子本意不同自為一
說也

邵子過樞圖

少陰	老陽	過樞	總圖
卦 ☵ ☷ ☲ ☰	卦 ☰ ☷ ☲ ☵	卦 ☵ ☷ ☲ ☰	卦 ☰ ☷ ☲ ☵
約四分 約四分 約四分 約四分	約四分 約四分 約四分 約四分	約四分 約四分 約四分 約四分	約四分 約四分 約四分 約四分
各復 各復 各復 各復	各復 各復 各復 各復	各復 各復 各復 各復	各復 各復 各復 各復
得九 得九 得九 得九	得九 得九 得九 得九	得九 得九 得九 得九	得九 得九 得九 得九
四約 四約 四約 四約	四約 四約 四約 四約	四約 四約 四約 四約	四約 四約 四約 四約

老陰

初掛... 爲三... 有六... 爲六... 六十四

二掛... 爲三... 有六... 爲六... 六十四

三掛... 爲三... 有六... 爲六... 六十四

四掛... 爲三... 有六... 爲六... 六十四

五掛... 爲三... 有六... 爲六... 六十四

六掛... 爲三... 有六... 爲六... 六十四

七掛... 爲三... 有六... 爲六... 六十四

八掛... 爲三... 有六... 爲六... 六十四

九掛... 爲三... 有六... 爲六... 六十四

十掛... 爲三... 有六... 爲六... 六十四

少陽

初掛... 爲三... 有六... 爲六... 六十四

二掛... 爲三... 有六... 爲六... 六十四

三掛... 爲三... 有六... 爲六... 六十四

四掛... 爲三... 有六... 爲六... 六十四

五掛... 爲三... 有六... 爲六... 六十四

六掛... 爲三... 有六... 爲六... 六十四

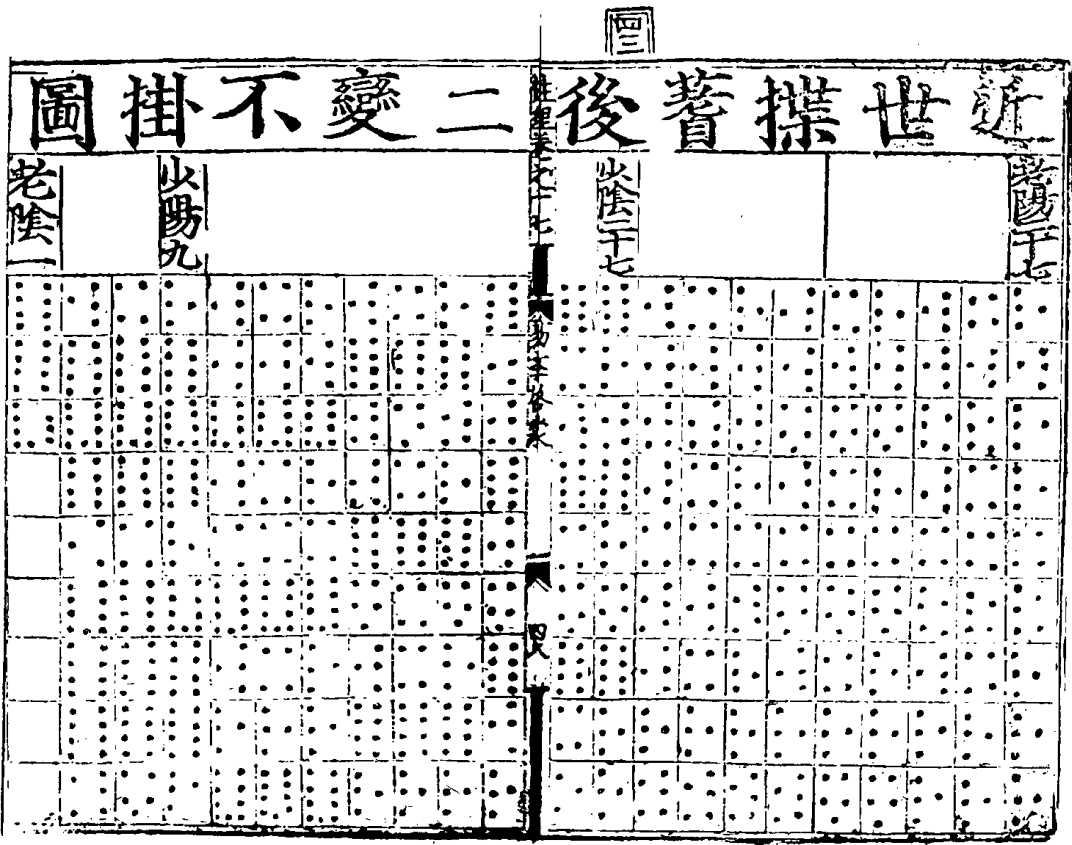
七掛... 爲三... 有六... 爲六... 六十四

八掛... 爲三... 有六... 爲六... 六十四

九掛... 爲三... 有六... 爲六... 六十四

十掛... 爲三... 有六... 爲六... 六十四

此係近世之法... 按第一變... 於再掛四營之義... 所以爲省實有... 餘三左手餘三... 手餘三左手餘... 二變之後陽變... 誠因爲圖以明之

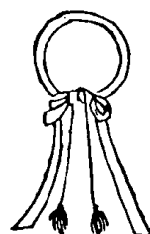
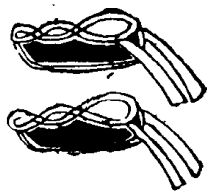

深衣冠履之圖

玉藻云天子素帶朱裏終辟諸侯素帶終辟大夫素帶辟垂注云大夫辟其紐及末士辟其末而已○按終辟也辟綠也充辟謂畫綠之也紐兩耳也天子以素為帶以朱為裏從腰後至紳皆綠之也諸侯亦然但不朱裏耳大夫綠其兩耳及紳腰後則不綠也士惟綠其紳腰及兩耳皆不綠也糊紙為之武高寸許廣三寸表四寸上為五梁廣如武之表而長八寸跨頂前後下著於武屈其兩端各半寸自外向內而黑漆之武之兩旁半寸之上綴以受弁并用以骨凡白物○王晉制度云細布冠用烏紗漆為之不如紙尤堅硬

用黑縐六尺許中屈之右邊就屈為橫帳左邊反屈之自帳左四五十寸間斜縫向左圓曲而下遂循左邊至于兩末復反所縫餘縐使之向裏以帳當額前裹之至兩耳旁各綴一帶廣二寸長二尺自巾外過頂後相結而垂之

深衣用白纁狀如今之履絢音幼纁音益純音準綦音忌四者以纁絢者謂纁頭屈修或縐為鼻纁者縐中紉音旬也純謂縐口綠也基所以繫履也或用黑縐白純禮亦宜然

冠行禮圖

冠行禮圖

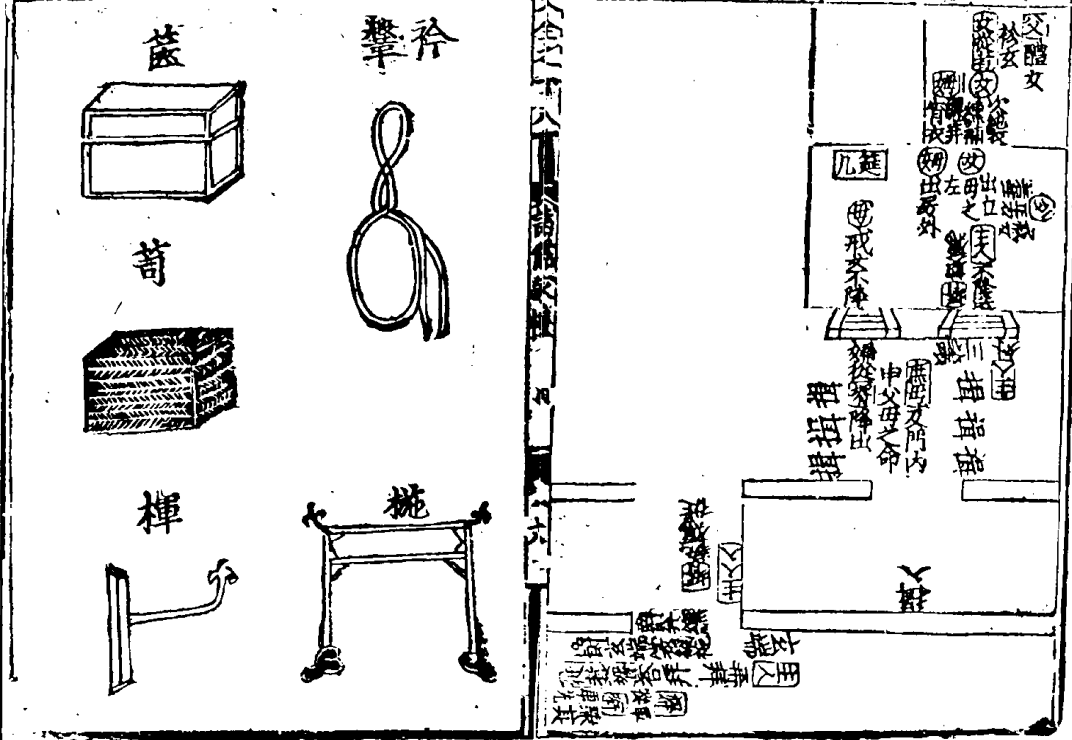
記云適子冠於
於以香代也
子不於外而冠
於外南面非
於客位嘉有成
代故也記云醮
於客位嘉有成
也是適子於客
位也而尊之此
則成而不尊故因
冠之更進歷焉

冠者禮之始也
冠者禮之始也
冠者禮之始也
冠者禮之始也
冠者禮之始也
冠者禮之始也
冠者禮之始也
冠者禮之始也
冠者禮之始也
冠者禮之始也

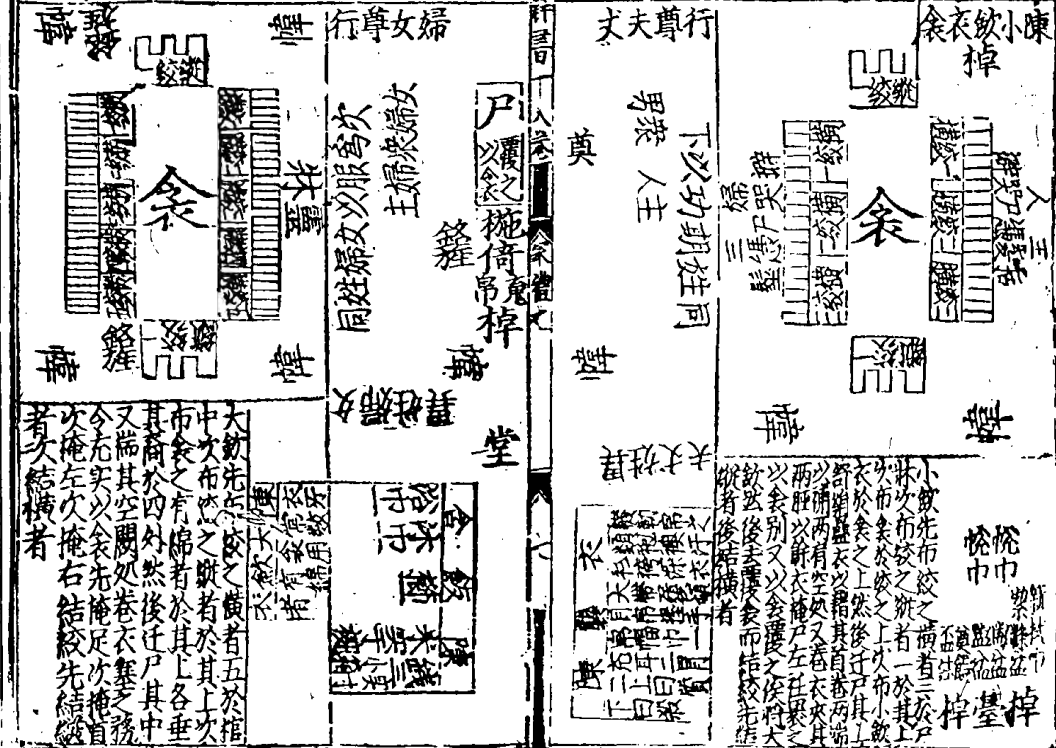
冠行禮圖

冠者禮之始也
冠者禮之始也
冠者禮之始也
冠者禮之始也
冠者禮之始也
冠者禮之始也
冠者禮之始也
冠者禮之始也
冠者禮之始也
冠者禮之始也

昏禮迎親之圖 衿鞶筭篋圖

小斂圖 大斂圖 哭含襲圖 之位圖

式圖

圖前衣於領加

圖後衣於領加

前衰後負版左右適惟子爲父母用

其餘不用者不裁開中當如常式

服喪

圖前向摺反

圖十四領辟裁

制裳

幅三前 幅四後

式圖

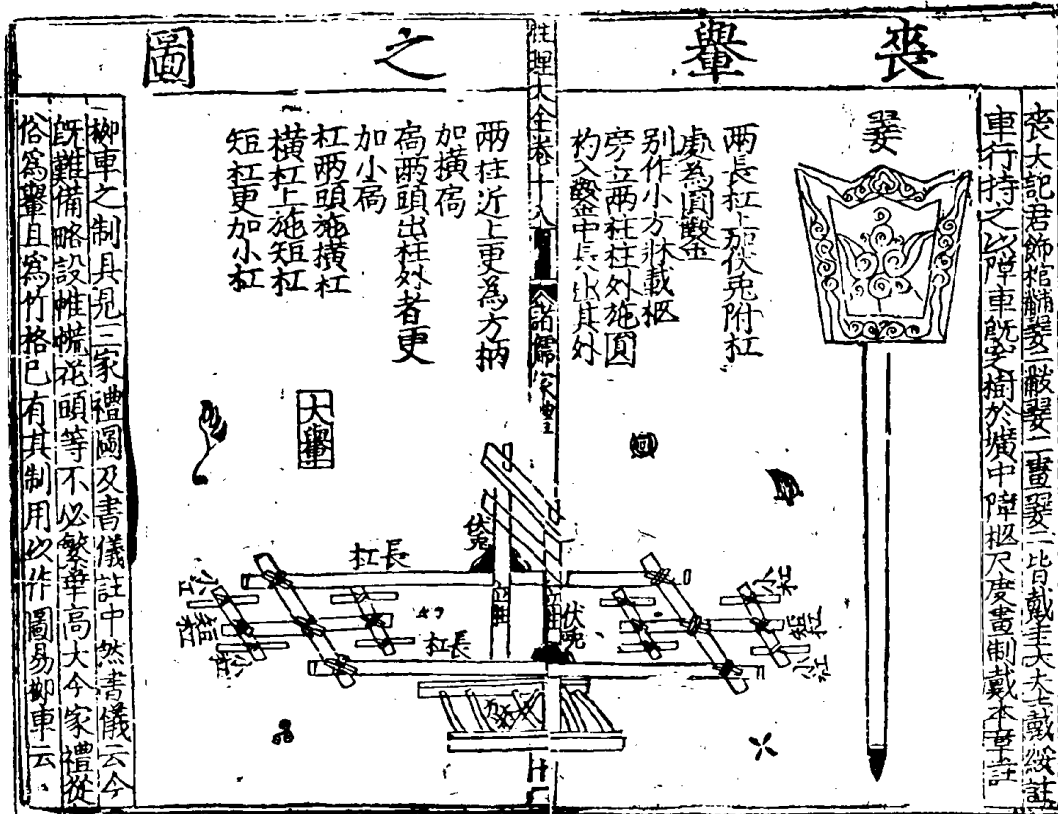
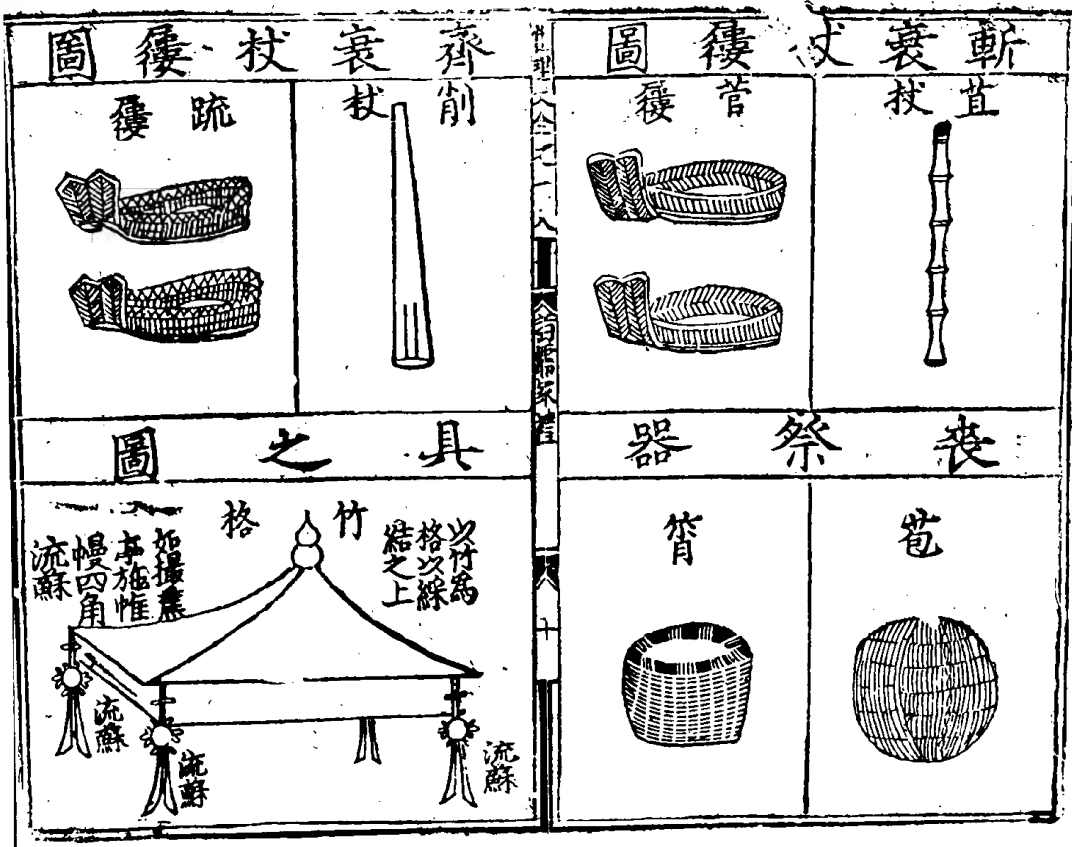
用麻 斬衰

用布 齊衰

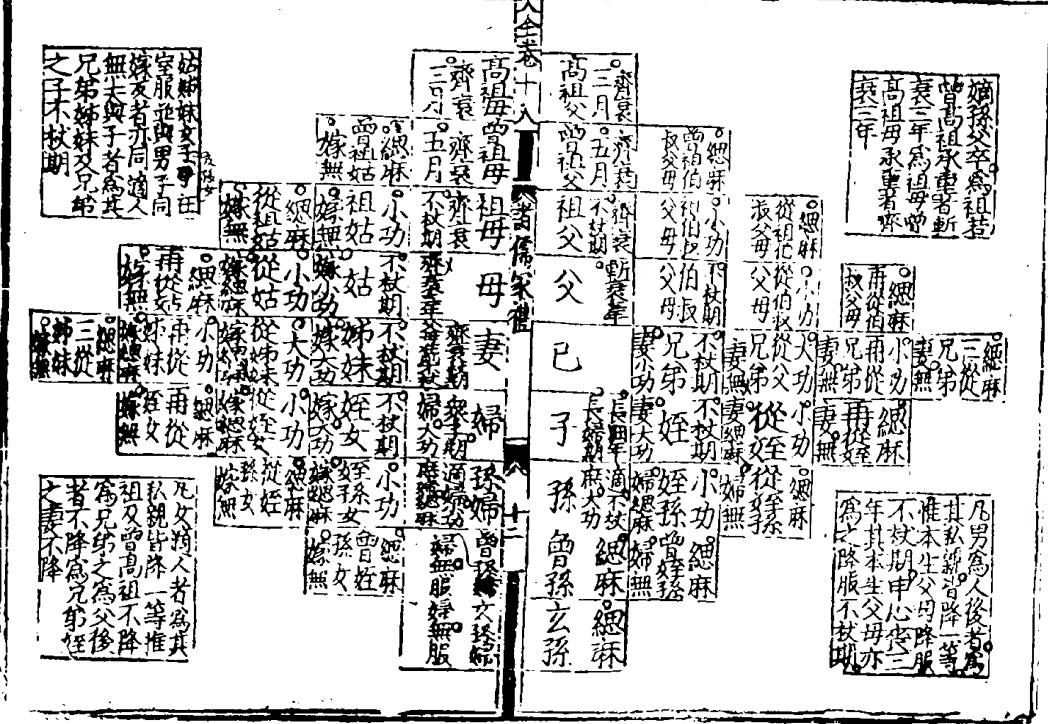
絞經冠

經首衰斬

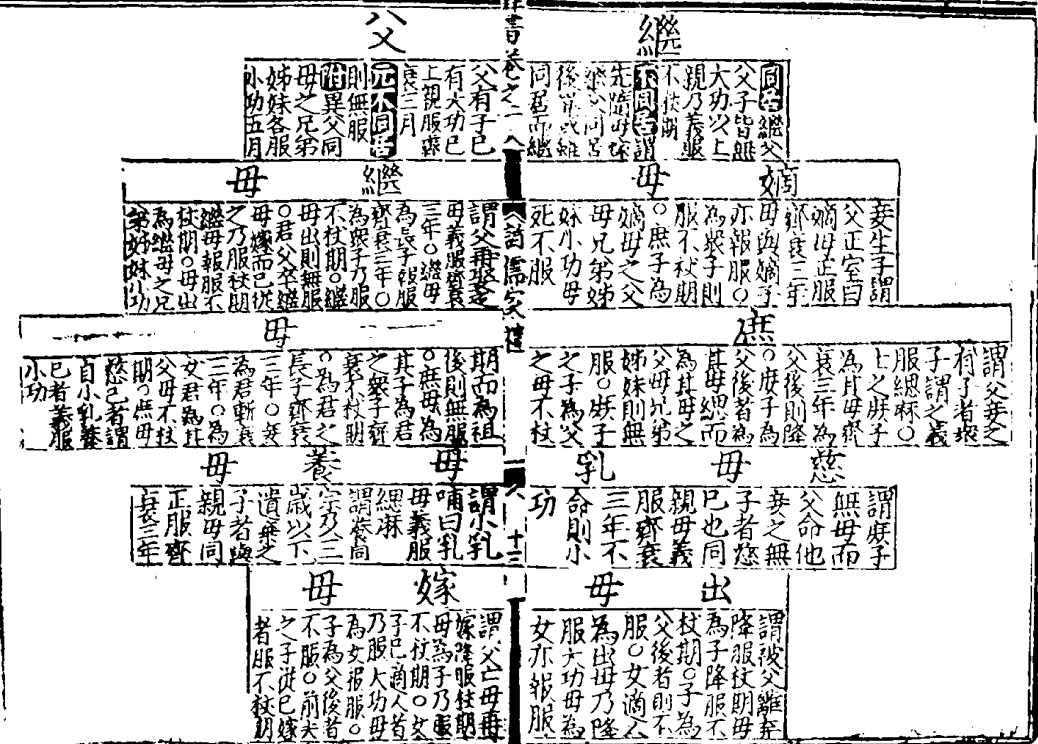
經首衰齊

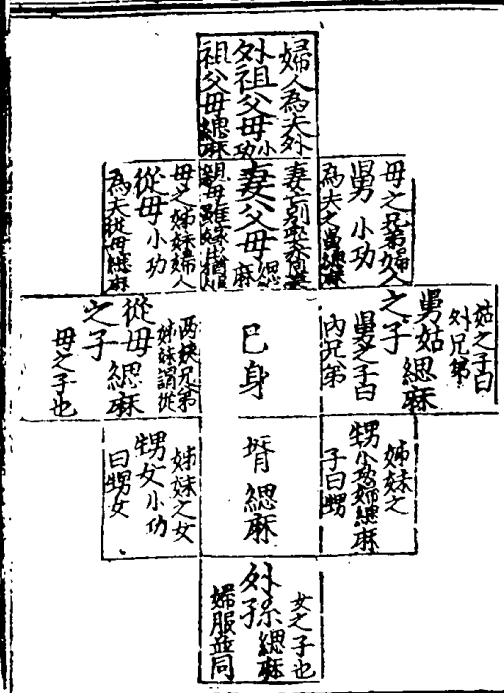
本宗五服之圖

三父八母之制服圖

圖服黨妻黨母族外

圖服黨夫為妻

式縫韜

Diagram illustrating the sewing pattern (式縫韜) for a garment. The diagram shows a rectangular shape with a central vertical line and a small square at the bottom.

式如斗 (Style like a bowl), 居後之 (Positioned behind), 中稍陷 (Slightly indented in the middle), 其末頂 (At the end, top), 用薄版 (Use thin board), 自而上 (From top to bottom), 下韜之 (Below the pattern), 齊與身 (Align with the body).

式坐

Diagram illustrating the sitting posture (式坐). The diagram shows a rectangular shape with a central vertical line and a small square at the bottom.

平頂 (Flat top), 四圍直下正闊旁狹 (Four sides straight down, wide in the middle, narrow on the sides).

藉 (Mats) 式全 (Style complete)

方闊積內同疊布 (Square wide, accumulate inside, same layers of cloth), 加厚素之以常考案 (Add thickness, plain, for constant examination), 批紙素亦如之 (Batch paper, plain, also like this).

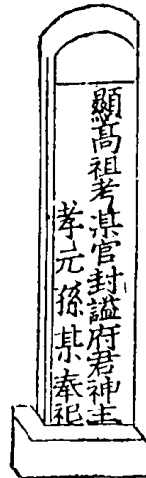
程先生木主之制取象 (Mr. Cheng's wooden main image, taken from the image), 其精可以為萬世法然 (Its essence can be a law for all ages, though), 用其制者多失其宜往 (Using its system, many lose its appropriateness, going), 往不放用尺之長短故 (Going, not using the length and shortness of the ruler, so), 也蓋周尺當今省尺七 (Also, because the Zhou ruler is now seven inches shorter than the current ruler), 寸五分弱而程氏文集 (One inch and five parts, slightly weak, while Mr. Cheng's collected essays), 與溫公書儀多誤注為 (And Mr. Wen Gong's book of ceremonies has many errors, noted as), 五寸五分弱而所謂省 (Five inches and five parts, slightly weak, while the so-called 'proportion'), 尺者亦莫知其為何尺 (The ruler, no one knows what it is, what is the ruler), 時舉舊書質之晦翁先 (At times, raising old books, questioning the darkness of the old master, first), 生答云省尺乃是京尺 (The answer is: the proportion ruler is indeed the capital ruler).

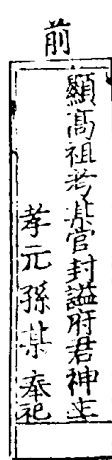
神主式

禮經及家禮舊本於高祖考上皆用皇字大德年間敕有部禁上回避皇字今用顯可也

全式

分式 三分之一居前

後 連領三分之一居後

木主 跌式

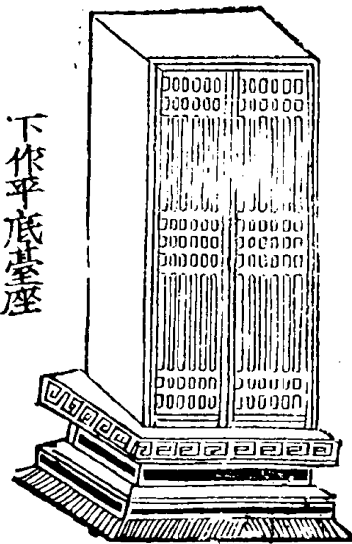

方四寸 厚一寸分

伊川先生云作主用栗取法於時日月辰時高尺有二十象十二月身博三十分象月之日厚十二分象日之辰身博一分象上五分為圓首寸之下勒前為額而判之一居前二居後分四分陷中以書爵姓名

式 櫨

直四頂平

前作兩窻啟閉

下作平底基座

式 尺

當今省尺尋五分弱

當今司布帛尺七寸五分弱當漸尺八寸四分

神主用周尺亦見南軒家所刻本

三司布帛尺 比上周尺更加三寸四分

即是省尺名宗室周尺二尺三寸四分當漸尺二尺三寸二分若司馬公家右刻本

置祭田功立祠堂則計見田每畝取其二十之一以爲祭
孫之以給祭用也初未置田後凡正位相位皆於此宗子
顯之不得此用無庫則貯於櫃中不可貯者列於庫中而封
內主人晨謁於大門之內主人晨謁於大門之內主人晨謁於大門之內
必告主人主人晨謁於大門之內主人晨謁於大門之內
其將適其所從者又拜而出大門檐下而行歸亦如之
歸自其所從者又拜而出大門檐下而行歸亦如之
昨皆焚香拜而歸則門內立於階下再拜升自
凡主人婦謂主由西階上凡拜男子拜則正至朔望則
婦人婦謂主由西階上凡拜男子拜則正至朔望則
參正至朔望則
主前設案於堂上酒一罇於其西盤設卓於階上置酒
事者所盥巾皆在此主人以下盛服入門就位主人北面
於前階下主人婦北面於西階下主人有母則特位於右以前重行
上之主人有母則特位於右以前重行
在主人之右少退子孫外執事者在左少前重行
諸主之甲主亦如之皆畢主婦長婦或先降堂位主人詣香卓
前降神惜物焚香再拜少退立執事者盥洗升開視賓酒
于法執事者皆詣主人受注爵酒反注盥洗升開視賓酒
盤右執事者皆詣主人受注爵酒反注盥洗升開視賓酒
再拜降復位與在位者皆再拜參神主者出升階執事者
酒先執事者皆詣主人受注爵酒反注盥洗升開視賓酒
茶先執事者皆詣主人受注爵酒反注盥洗升開視賓酒
之前東西兩拜降復位與在位者皆再拜參神主者出升階執事者
至則長子執事者皆詣主人受注爵酒反注盥洗升開視賓酒
點茶先執事者皆詣主人受注爵酒反注盥洗升開視賓酒
亡儀宗子夫婦爲主人主婦其有母及諸父母兄

大祥章亦云若有親盡之祖而其別子也則況服云云
皆畢而還手墓所不理夫藏其主於墓所而不理則墓
以奉墓祭

深衣制度此章本在冠禮之後今以前章已

朱子曰去古益遠其冠服制變存而可見者
獨有此耳然遠方士子亦所罕見往往入自爲
制絕異不經近於

裁用白細布度用指尺中指中

司馬溫公曰凡尺寸皆當用周尺度之周尺一尺當今
省八分五寸五分弱○楊氏復曰說文云周制寸尺咫尋

衣全四幅其長過脇下屬於裳用布二幅中展下垂前後

於衣其長及踝用布六幅每幅裁爲二幅以袂頭向上而連其縫

之廣如衣之長而漸圓殺之以至袂口則其下以爲袂其長

則不以一

方領兩襟相掩任在腋下曲裾用布一幅如裳之長交

何上布帶向外左掩其右交映垂而爲鳥獸內向綴於裳之

邊右衽謂之深衣今曲裾

得其所謂方領者只是衣領既交自有如矩之象謂之

爲衿者非有別布連襟裳旁無前後幅之縫左右交方領

楊氏復曰深衣制度惟續衽鉤邊一節難考後世記玉

托黃頭在上深衣之袂黃頭在下後服深衣二者相

對爲衽孔氏以此爲衣下屬而一也皇氏以此爲衣上屬而

者相衽孔氏以此爲衣上屬而一也皇氏以此爲衣下屬而

服之袂一也家禮以爲深衣之袂一也皇氏以此爲衣上屬而

喪服之袂一也家禮以爲深衣之袂一也皇氏以此爲衣上屬而

意根未得聞其說之詳也又取禮記深衣篇制而論之始知

鄭氏之意蓋謂此二字文義又取禮記深衣篇制而論之始知

注之意蓋謂此二字文義又取禮記深衣篇制而論之始知

爲兩幅分而爲二幅旁不相屬深衣四幅分而爲二幅旁不相屬

義但見其旁不相屬深衣四幅分而爲二幅旁不相屬

千餘年讀者皆求之於別用一布而不知其所以然也

文其義如此而皇氏等所解其義也

婦而去之矣先師家禮

先師家禮

長與紳齊緇五采

著於武風其兩端各半寸自外向內而黑漆之武幅巾用
之兩旁半寸之上竅以受并弄用齒骨凡白物幅巾用
增六尺許中區之右邊就風而為橫軸左邊反風之自轉
左四五寸間斜縫向左圓曲而下逐循左邊至于兩末復
反所縫餘綫使向裏以軌當額前後長之主兩旁各黑
綫一綫長二尺自巾外縫頂後相結而垂之
劉氏多孫曰履之有絢帶履頭以條為鼻或用繒一寸
以白絲為下緣故謂之繒帶者也意謂繒帶中繒音旬也
繒也繒屬於州所以繫履者也
司馬氏居家雅儀此章本在昏禮之後今按此乃
恩愛者其不皆在於此必能行此然後其儀章度
數有可觀焉不然則節文雖具而本實無取君子
所不貴也故亦列於首
凡為家長必謹守禮法以御羣子弟及家衆分之以職謂
之掌會稟厥車馬之類授之以事謂朝夕所幹而責其成功制
性理卷之十九
財用之節量入以為出稱家之有無以給上下之衣食及
吉凶之費皆有品節而莫不均壹裁其見費禁止奢華常
須積存贖餘以備不虞
凡諸卑幼事無大小毋得專行必咨稟於家長
父呼之謂也父有嚴者在上下而不敢自恣
平雖非父母當時為家長者亦當尊卑而行之則號令出
於一人家治始
凡為子為婦者毋得蓄私財俸祿及田宅所入盡歸之父
母舅姑當用則請而用之不敢私假不敢私與內則父子
無私蓄無私器不敢私假不敢私與或賜之飲食衣服
市帛綈絮則受而不敢私假不敢私與或賜之飲食衣服
賜若及賜之則請而受之不敢私假不敢私與或賜之
曰特賜姑之也也不得命受賜者不見其賜也又曰婦若
兄姊將與之則必復請其故賜而後受之天子之子與
母之身也身且不敢自恣敢有貶辱乎若父子異財互

相假借則是有子富而父母貧者父母既而子飽者實
所藉借父提組憑有德色母取簪簪而語不孝不義
切要音委辭音婢
凡子事父母
父母同婦事舅姑亦同天欲明威起盛音臂
也漱節阻瑟切總所以求髮具冠帶夫婿子背子味爽
相天明節總所以求髮具冠帶夫婿子背子味爽
則侍者以告此即禮之晨省也父母舅姑起子供藥物
乃親身之切務人子當親自檢點調劑供具晨盥
易曰在中饋詩云惟酒食是調凡烹調飲膳婦人之職也
近年婦人懶惰不肯入庖廚今擬不親執刀七亦當檢
交諸婢僕供具畢乃退各從其事將食婦請所欲於家長
也卑幼各不得恣所欲
各退就食丈夫婦人各設食於他所依長幼而坐其飲食
必均壹勿子又食於他所亦依長幼席地而坐男坐於左
女坐於右及夕食亦如之既夜父母舅姑將寢則安置而
退夫夫唱婦隨女遵安
容貌必恭執事必謹言語應對必下氣怡聲出入起居必
謹扶衛之不敢涕唾喧呼於父母舅姑側父母舅姑不
命之坐不敢坐不命之退不敢退
凡子受父母之命必籍記而佩之時省而速行之事畢則
返命焉或所命有不可行者則和色柔聲具是非利害而
白之待父母之許然後改之若不許苟於事無大害者亦
當曲從若以父母之命為非而直行已志雖所執皆是

為不順之子況未必是乎

凡父母有過下氣怡色柔聲以諫諫若不入起敬起孝悅

則復諫不悅與其得罪於鄉黨州閭寧熟諫父母怒不悅

而撻之流血不敢疾怨起敬起孝

楊氏復曰父母有過下氣怡聲以諫所謂幾諫也父母怒而撻之猶不敢怨況下於此者乎諫不入起敬起孝有他念哉是說也聖人著之論語矣

凡為子弟者不敢以貴富加於父兄宗族加謂待其富貴不卑卑初

凡為人子者出必告反必面有賓客不敢坐於正廳有賓客

坐於廳之旁側則升降不敢由東階上下馬不敢當廳凡

事不敢自擬於其父

在聖書十卷

楊氏復曰告工毒反告與面同文言面者從外來宜知親之類色安否為人親者無一念而忘其親故有出告反面

之禮生則出告反而後則告行故至事亡如事存也

集覽 定賈失王之憂其母曰女朝去而晚來則吾倚門而望女莫出而不還則吾倚閭而望女

今事王王出走女不知其憂女尚何婦

凡父母舅姑有疾子婦無故不離側親調羹藥餌而供之

父母有疾子色不滿容不戲笑不宴遊舍置餘事專以迎

醫檢方合藥為務疾已復初醫以求藥蓋以醫者親之有

亡所繫豈可忽也

凡子事父母父母所愛亦當愛之所敬亦當敬之至於犬

馬盡然而況於人乎

楊氏復曰孝子愛敬之心無所不至故父母之所愛敬者雖犬馬之賤亦愛敬之況人乎哉故舉其尤者言之

若兄若弟若父母之所愛也吾其可以不愛乎若弟之

是薄吾父母也若親若賢吾父母之所敬也吾其可不

敬之乎若親之是薄吾父母也若親之是薄吾父母也

晉武感馬純之誠不忍殺之而後殺之

而殺長孫無忌皆體統之罪人也

齊王敬長孫無忌皆體統之罪人也

無恨也言敬長孫無忌皆體統之罪人也

不聽敬長孫無忌皆體統之罪人也

氏之寵不念太宗孫無忌皆體統之罪人也

也於我疾有天下多其力也我死勿令誤人問之有頃

上於太子立是為高宗既而欲立武而欲立武則無忌切

謀不可止也

凡子事父母樂其心不違其志樂其耳目安其寢處以其

飲食忠養之幼事長賤事貴皆倣此

在聖書十卷

楊氏復曰樂其心者謂左右侍養也最貴定省也出入

何任其非居乎大義則度不可從所以安固老者之行

親耳善行常悅於親目皆所以樂之也安其寢處者謂

堂室庭除必完潔簾席鹿盧金枕帳極必修治之類

凡子婦未敬未孝不可遽有憎疾姑教之若不可教然後

怒之若不可怒然後答之屢答而終不改子放婦出然亦

不明言其犯禮也子其宜其妻父母不悅出子不宜其妻

父母曰是善事我子行夫婦之禮焉沒身不衰

凡為宮室必辨內外深宮固門內外不共井不共浴室不

共廁男治外事女治內事男子晝無故不處私室婦人無

故不窺中門男子夜行以燭婦人有故出中門必擁蔽其

面如蓋頭面男僕非有繕修及有大故不入中

所入中門婦人必避之不可避亦謂如水火亦必以袖掩其面女僕無故不出中門有故出中門亦必擁蔽其面然鈴下蒼頭但主通內外之言傳致內外之物毋得輒升堂室入庖廚

凡卑幼於尊長晨亦省問夜亦安置大夫唱若婦人坐而尊長過之則起出遇尊長於塗則下馬不見尊長經再宿以上則再拜五宿以上則四拜賀冬至正旦六拜朔望四拜凡拜數或尊長臨時減而止之則從尊長之命吾家同居宗族衆多冬至朔望聚於堂上此假設南面之堂若夫處左西上婦人處右東上左右謂家訓臨時從宜文各以長幼爲序不以夫之長幼爲序共拜家長畢長元立

於門之左長姊立於門之右皆南向諸弟妹以次拜訖各就列丈夫西上婦人東上共受卑幼拜以宗族多若人若卑幼自遠方至見尊長遇尊長三人以上同處者先共再拜叙寒暄問起居訖又三再拜而止置若尊長三人以上同處亦三而止所以避煩也

凡受女婿及外甥拜立而扶之扶謂外孫則立而受之可也

凡節序及非時家宴上壽於家長卑幼盛服序立如朔望之儀先再拜子弟之最長者一人進立於家長之前幼者一人搢笏執酒盞立於其左一人搢笏執酒注立於其右

長者搢笏跪斟酒祝曰伏願某官備膺五福保族宜家萬長飲畢授幼者盞注安其故處長者出笏俛伏興退與卑幼皆再拜家長命諸卑幼坐皆再拜而坐家長命侍者編酢諸卑幼諸卑幼皆起序立如前俱再拜就坐飲訖家長命易服皆退易便服還復就坐

凡子始生若爲之求乳母必擇良家婦人稍溫謹者乳母非惟收乳家法兼令所子能食飼之教以右手子能言教之自名及唱咈萬福安置稍有知則教之以恭敬尊長有不識尊卑長幼者則嚴罰禁之古有胎教況於已生子始婦初來教子嬰孩故於其始有知不可不使之知尊卑長幼之禮未解好惡謂禮當然及其既長習以成性乃愈而

女子始習女工之小者七歲男女不同席不共食始誦孝經論語雖女子亦宜誦之自七歲以下謂之孺子早寢晏起食無時八歲出入門戶及即席飲食必後長者始教之以謙讓男子誦尚書女子不出中門九歲男子誦春秋及諸史始爲之講解使曉義理女子亦爲之講解論語孝經及列女傳女戒之類古之賢女無不觀圖史以爲法十歲男子出就外傳居宿於外讀詩禮傳爲之講解使知仁義禮知信自是以往可以讀孟荀揚子傳觀羣書凡所讀書必擇其精要者而

之勿使客觀以感亂其志觀書旨通始可學文辭文之則

教以婉婉柔順聽從及女工之大者女工謂蠶桑織

難不救然爲箸麗至於簋類華巧之物亦不必君也與未冠

筭者質明而赴總角音庫而音面以見尊長佐長者供養

祭祀則佐執酒金簋既冠笄則皆責以成人之禮不得復

言重幼矣

凡內外僕妾雞初鳴咸起櫛總盥漱衣服男僕麗掃廳事

及庭鈴下蒼頭灑掃中庭女僕灑掃堂室設倚卓陳黼黻

節殞之具主父主母既起則拂牀義音壁褰衣義音壁也衾侍立左右

沙備使令限而具飲食得間則完翟紉縫先公後私及夜

性理卷之十九 諸儒家譜

則復辨牀展衾篋置內外僕妾惟主人之命各從其事以

供百役

凡女僕同輩謂兄弟謂長者爲姊後輩謂諸子謂前輩爲

妻內則云雖婢妾衣服飲食必後長者鄭康成曰人貴賤不可以無禮故使之序長幼務目雍睦其

有鬪爭者主父主母聞之即呵禁之不止即杖之理曲者

杖多一止一不止獨杖不止者

凡男僕有忠信可任者重其祿能幹家事次之其專務收

詐背公徇私，屢爲盜竊，弄權犯上者，逐之。

凡女業年滿不願留者縱之勤惰少過者資而嫁之其兩

面一告師靈龜離間骨為道家之屢為盜竊諸家之攸

傷不華家之有雕版之志者忍之

冠禮

冠

楊氏復曰有言書義中冠禮簡易可行者先生曰不獨書儀古冠禮亦自簡易

男子年十五至二十皆司馬溫公曰古者二十而冠皆所以責成人之禮蓋將責

爲人子者爲人臣者爲人少者之行於其人也其體不可以不重也近世以來人情輕薄過十歲而總角者少矣

不使責以四者之行豈知之哉往世自勿至長愚驥若一

能前孝經論語知禮
義然後冠之其可也
必父母無君以上喪始可行之功大

未可所前期三日主人筭于祠堂古禮筭日今不能然但正月內擇一日可也

人謂冠者之祖父自爲樂高祖之宗子者若非宗子則必

善信見祠堂草祝以財同厚云某之子某苦某之某親

子以宗子之命自冠其子其祝版亦以宗子爲主
 人宗子祝前

唯理者之十九

戒賓古禮賓客有禮者一人

日主人衣其門所祕者此見如常儀致孫畢成老

子曰吾子之怨教之也對曰吾子重有命其敢不從此

乃許而復書曰吾子有命謀敵不從○若宗子伯冠則威

辭曰某將加前日宿賓
冠於首後同
將加冠於某若觀某子

京之負吾子將蓋之較宿其上某人所改如其或賓

設設東比或廳事如兩堂之澤以帟幕爲旁於廳事

司馬溫公曰古禮嚴之事皆行之於朝今人既入室

士冠禮設洗直於東序南此以盥濯水在洗東今

歷事無兩階則分其中央以東者爲作階西者爲實此

無室無堂無南向者言之○劉氏璋曰冠義曰冠禮近口皆

實所以學古事而無之故也

可也下見諸
父兄及此
乃禮賓
主人以酒
饗賓及賓
贊者辭之
次

冠者遂出見于鄉先生及父之執友
冠者答拜若有誨之則對
冠者遂出見于鄉先生及父之執友
冠者答拜若有誨之則對

并

女子許嫁并
年十五雖未
母為主
宗子主
婦則於中
堂非

女子許嫁并
年十五雖未
母為主
宗子主
婦則於中
堂非

女子許嫁并
年十五雖未
母為主
宗子主
婦則於中
堂非

女子許嫁并
年十五雖未
母為主
宗子主
婦則於中
堂非

女子許嫁并
年十五雖未
母為主
宗子主
婦則於中
堂非

女子許嫁并
年十五雖未
母為主
宗子主
婦則於中
堂非

女子許嫁并
年十五雖未
母為主
宗子主
婦則於中
堂非

女子許嫁并
年十五雖未
母為主
宗子主
婦則於中
堂非

議昏

女子許嫁并
年十五雖未
母為主
宗子主
婦則於中
堂非

女子年十六至三十
女子年十四至二十
司馬溫公曰古

女子年十六至三十
女子年十四至二十
司馬溫公曰古

納采

女子年十六至三十
女子年十四至二十
司馬溫公曰古

女子年十六至三十
女子年十四至二十
司馬溫公曰古

女子年十六至三十
女子年十四至二十
司馬溫公曰古

女子年十六至三十
女子年十四至二十
司馬溫公曰古

女子年十六至三十
女子年十四至二十
司馬溫公曰古

女子年十六至三十
女子年十四至二十
司馬溫公曰古

女子年十六至三十
女子年十四至二十
司馬溫公曰古

女子年十六至三十
女子年十四至二十
司馬溫公曰古

女子年十六至三十
女子年十四至二十
司馬溫公曰古

女子年十六至三十
女子年十四至二十
司馬溫公曰古

入些凡意便佐病司馬與伊川定皆程都依鐵禮只答
跋伊川却教不提了又入堂同馬云親迎莫認見主婿者即
出婦至次日見舅姑三月廟品司馬却說婦人即伊川
影堂司馬米是蓋見却了見妻父母者婦未見舅姑也
以伊川不見舅姑者未成婦也今親迎用溫公入門以後
見改爲三日云

召為翰林侍講學士以少傅致仕卒諡曰宣

立喪主凡主人薨長子無則長孫承重以率饋奠
 司馬溫公父喪曰喪父則喪父之親且尊者主之
 宜使尊者主之無則從父昆弟之喪昆弟之喪宗子之
 喪為主也無則從父昆弟之喪昆弟之喪宗子之喪
 不同親者主之註從父昆弟之喪昆弟之喪宗子之
 夫死而夫黨無兄弟使夫之族人主喪妻之黨雖親則
 主夫若無族矣則前後家東西家無有則里尹主之

善處命治喪婢用儀禮此可以見其去取折衷之意矣
 禮親者隆無兄弟朋友之義也君臣之義今世俗有
 而無大小敘於葬體亦從而廢惜哉然欲悉從高氏之
 說則誠非貧者所能辦有知司馬公之所慮者但當量
 其力之所及可也愚故於襲小敘大敘之下悉述儀禮
 以備參攷

靈座 魂帛 銘旌

置靈座設魂帛 設魂帛於尸前覆以帕置衙卓其前結白絹
 于上侍者朝夕重設而頌養之具皆如平生○司馬溫公
 未嘗設也改用米帛依神謂之魂帛亦古禮之意也世
 謂之畫婦人生時深居閨門出則乘輿轎轎其面既死
 置可使畫工直入深室獨掩門出則乘輿轎轎其面既死
 此殊為非禮又世俗或用冠帽衣履
 問重朱子此三禮國有畫像可效然且如司馬公之說
 亦自合時之宜不必過泥於古也○楊氏復曰禮次夫

葬書子卷 諸儒家禮

高氏曰古人遺衣衾司馬公用人魂帛蓋取束帛依棺之意
 從此說以直衣衾置於靈
 至而加魂帛於其上可也

立銘旌 以梓六品以下七尺書曰某官某公之諡無官即
 隨其生時所補以竹為杠
 如其長符於靈座之右

司馬溫公曰銘旌設於棺
 東註謂知足也其制如傘

不作佛事 司馬溫公曰世俗信浮屠巫覡誘於勝死及七
 大舍為經造像設壇壝而謂之佛事或作水陸
 堂受種種快樂不為若以入地獄則病者受無邊苦
 之苦殊不知人生含氣而神相離形則入於黃壤朽腐所
 已之木石等神則既死若風火不知何之指使到處春臺
 與木石等神則既死若風火不知何之指使到處春臺
 猶知之且浮屠所謂天堂地獄者皆以勸善而懲惡也
 冊與然書曰天堂無刑已有罰居子習地獄無刑則有則
 小入於世入人親死而情所居是不以其親為君子而為
 惡有罪之小人也何待其親之不辱哉使使其親實積惡

凡弔皆素服禮記曰以生紵為之

問今中人用黃鳥此謂何來子曰此是玄冠不以弔者相友

葬書二十卷葬書家法

奠用香茶燭酒果有狀或用食物即別為文

賻用錢帛分厚者有之

具刺通名賓主皆有符則具門杖不則名紙題

入哭奠訖

乃弔而退既通名喪家狂火燃燭布帛皆哭以俟護喪出

驚迫散請入酌并伸慰禮讓後引賓入至靈座前哭盡哀

再拜焚香爵酌茶酒俛伏興跪進止哭者脫履讀祭文奠

饋快於賓之右畢與賓主皆哭盡哀

再拜主人哭出西

向階前再拜哭哀東向答拜進曰不意凶變

延哀親族家與酌并賜臨慰不勝哀感又再拜賓答拜又

相向哭盡哀賓先止其簪主人曰痛短有發肅毒奈何

再拜恩袍從禮制乃揖而出主人哭而入護喪送客

若實與亡者為執友則入

分道營辦貧者爲之執紼負土之類毋擾及其飲食財
貨可也。○高氏曰既謂之奠而乃澆香酌酒則非奠矣
出俗承習久矣非禮也。○又曰喪禮賓不答拜凡非弔
喪無不答拜者胡先生嘗語曰若弔人是平交則落位
膝握手策之以表半答語孝子傳云人卑則交則落位
張孝子伏父尸者即深遠須許緩去就無心踞伏與孝
子齊。○楊氏復曰按程子張子與朱先生後來之允葬
罷安置也奠酒則安置於神坐前除也今人直以奠爲
酌而盡傾之於地非也高氏之說亦然然此條所謂之
所疑前以相抵牾蓋家禮乃初年本當以後來已定之
義爲正許見葬爲禮降神脩。○又曰披巾書主入拜賓
不答拜此何義也蓋用脩夾有哭拜或箇體主人拜賓
以親之此實所以不答拜也故高氏書有半答跪還之
體凡禮必有義不可苟也書儀家禮從俗有賓答拜之
禮

禮記集說卷一百一十五

諸儒家禮

文恭主人拜賓賓不致當方答拜今世俗弔賓未見
凡送哭拜主人亦拜謂代亡者答拜非禮也既而賓弔
主人又拒與交

拜亦非禮也

聞喪 奔喪 治葬

始聞親喪哭者又哭盡哀問故易服布衫縗帶四時白漆行雖寒暑猶辭害也道中哀至則哭哭處○司馬溫公曰今人奔喪及從行者偶成色望其心境其縣境其城其則哭過則止是偷許之道也

家皆哭家不在城入門詣柩前再拜再變服就位哭初變服如喪極東西向坐哭盡哀後四日成服與家人相手足履若文憂服如大川欽亦如之

未得行則為位不奠設椅子一校以代尸柩左右前後設位哭如觴但不設奠若決則無子孫則無奠如觴

此中設變服亦以開後在道至家皆如上儀若孫則在奠如觴

道朝夕為位設奠至家但不寢服其相手足拜賓如儀若既葬則先之墓哭拜祭之禮也

葬哭拜如在家之儀未成服者變服於墓歸家詣壙

葬前哭拜四日成服如葬已成服者亦然但別室司馬

衰以下聞喪為位而哭禮公曰今人皆擇日舉哀凡悲哀之至在初聞喪即當哭之何暇擇日也法令有不得於州縣公卿舉哀之文則在官署痛哭於摺舍其他皆哭於本

求可若奔喪則至家成服行既至齊長望闕而哭大功望

門而哭小功以下至門而哭入門請若不奔喪則四日成

服不奔喪者齊衰三月大功以下始聞喪為祖會哭四日成服亦如之

大功以下始聞喪為祖會哭四日成服亦如之

乃為位會哭而降之其闔家至則哭可也

三月而葬前期擇地之可葬者司馬溫公曰古者天子以陰曆葬之說既澤年月較王公以下皆三月而葬然世俗

陰曆葬之說既澤年月較王公以下皆三月而葬然世俗

高貴之家則思壽夭蓋繫於此而其為術又多不同爭論紛

紜無所可決至於終身不葬或累世不葬咸子孫哀惜忘

死矣所來棄棺不葬者正復煩費實非致人禍福為子孫

居失造忍使其親與死者暴露而自求其利耶待體揚義無

性理書卷十卷諸儒家禮

過於此無孝子之心焉厚深密恐洩則為人所謂習俗深

則風潤速朽故必求土厚水深之地而葬之以所以不朽

葬心或問家貧無棺復不能歸葬則如何公曰子希間喪

具夫子曰稱家有無負猶曰有無惡音鳥乎齊子細切

以人豈有非之者哉昔廉頗食千里負還葬懸棺向芝飲

持豐富然後葬其親哉在禮未葬不變服食飭五屬寢苦

拾塊蓋閱視之未有所歸故裹食不安察何舍之出游食

指衣錦不知其何以為心哉喪人不安也官治於遠方窮

弱以焚其收建歸葬者夫孝子愛親之誠體彼欲而慕

此之幾發他人之月枉律猶嚴况子孫少岸謬如此其甚

曾莫之怪豈不哀哉延陵季子適齊其子死葬於高柳之

間孔子以為合禮必也不能歸葬葬其子死葬於高柳之

俞於焚之哉程子曰其美非止其地之美惡也非並

賜家所謂獨福者也曰其美非止其地之美惡也非並

奪其根而拔葉茂理固然矣也也惡者則反是然則易謂

施之美者土色之光潤草木之茂盛乃其驗也父相子孫

同氣後方位決曰之吉則此危亦其理也而有苟忌者感以

而專以利後為慮尤非孝子安厝之用心也惟五患者牙

得不謹須使他日不為道路不為城郭不為溝池不為

李守約云墳墓所以遭發掘者亦陰陽家之說有以
 營之者乃發掘者皆以紫微之故若深一丈自無此
 害古禮葬亦奇深則曰棺只降在上上深者僅有一半入
 墳墓其高闊之則曰棺只降在上上深者僅有一半入
 也半在也上所以不得不高其封後來見福州人舉
 舊墓於深者無不有方水方興化漳泉淺葬者蓋防水
 爾北方地土深厚深
 葬不妨宜可同也
 漳泉二州名漳治龍溪縣今縣為漳州府泉治晉江縣
 今在為泉州府已上俱屬福建道福州按一統志福州
 治屬縣今縣為福州府
 州府屬福建道
 作灰隔穿灰既畢先布炭末於牆底築實厚二三寸然後
 一可也築實厚二三寸然後
 上之厚三寸許中取容牆高於棺四寸許置於灰
 內如底之厚築之既實則旋抽其板近上復下炭灰等
 灰之及之厚而止蓋既不用棹則無以容歷青故為此
 制又炭德木根附之皆不腐也而實得土而密歲久此
 此化者不使土毀實今奇玩之物尚得藏固密以防損
 性靈辭書下卷
 未化之說者是宜知必誠必信之義且非欲求其不化也
 藏當如是爾
 問館外實以和沙石灰或曰可絕用炭末置之
 外館外實以和沙石灰或曰可絕用炭末置之
 四圍又截樹根一切實以炭末或曰可絕用炭末置之
 水患又截樹根一切實以炭末或曰可絕用炭末置之
 地千年不變問范家用黃泥拌石灰用歷清熟地氣
 可黃泥久亦能引濕報又問古人用歷清熟地氣
 害但書傳問多言用者不知如何不謂觀見歷清熟地
 人懷中置物甚多以其觀之禮文之意大備則必慮之
 禮文皆可略也又如古者棺不釘不用漆棺而可降
 如楊氏復曰先生答廖子稱曰所問葬法後來講究
 解歷青灰亦無益但於穴底先鋪炭末為祭之厚二三寸
 其上即鋪沙灰四傍即用炭屑撒厚一寸許下与

其土乃於其旁穿使房以貯之○彼此雖古人亦不忍
加然也從俗為之耳其牛固平穩而已其法用神杖紅
上加之在牲角外施圓圈繫制作小方珠以其法而高二寸
者以為鑿以上橫高兩頭出柱外者更加一小高柱兩頭施橫

下書故曰流蘇而今俗謂漆頭樂為蘇吳郡賦注疏蘇者五色
朱子曰古馬為先人節推考制度作帷幔迎平亮生必
為不切而今禮文繁多使人難行後聖有作必去其
害于民者云云

朱子曰宋馬如扇而方兩角高黃二尺高二尺四寸衣以
白布柄長五尺繡畫繡散翠黃綠青紫氣其屬
皆以雲氣皆作主程子洞底以受主身身長四尺厚二分
寸厚十二分刻上五分為圓首寸下身廣一寸際四分合
四分居前八分居後額下陷中長六寸廣一寸際四分合
之分距跌面七寸二分以通中國徑四分唇三寸六分之
下夫人共為一膚○按古者虎圭用系將練而後易之以
栗今於此便作栗主夫婦俱用黑漆且容一馬氏之俎

孔子曰庶母亦當為主但不可入廟子當祀於私室主
之制度則一蓋有依象不可益損益損則不成矣○朱
子曰伊川制主無不用主只用牌位看來謂子當如古
制尺寸不一片相合及綴儀傍以通中且如今人未仕
只用牌式到任後不中換了若非朝廷立法固無常大
判官王式到任先生中換了若非朝廷立法固無常大
之限萬一雜世無官亦難遽易但從此不當作牌位
亦無定制竊意亦頗似主之大小高低下但不為判台發

遷樞
朝祖
奠
賻
陳器
祖奠

書
卷
下
諸儒家禮

氏復曰按儀禮朝祖正抵

1

二字者註云有官則公服靴笏頭無官則擲衫

遺奠

載于祝

與事者

及墓下棺祠后土題木主成墳

未至執事者先設靈座在墓道門前親賓次在靈柩前數步哭奠

陳於嶺東南北上雲華至現奉綢帛就帳座遂設奠而退醴醑極

至執事者先布帛於盤盂相宜聯轡置鼎
上比首執事者取銘匱大扛置振上主人男女各就

位哭立於殿西階內東向皆北上如在堂之儀賓客拜辭
性理書子卷四 諸儒家禮 六 葉

而尋主人拜之乃空條穿抵底不結而下之至扛上則

其其餘棄之若抵無鐵即用索兜抵底兩頭放下至杠上乃去索用布如前大凡下抵最須詳審用力不可設有傾

堂動主人兄弟且慟哭親臨視之已下再整柩衣銘旌

正三
則玄璽各一可也其餘金玉寶加灰帛內外蓋先穹灰墜大小制隨

後旋旋少灌壓青於其上令其速凝即不透板約

厚二寸許三物件勻者居下實以灰及四旁之厚以酒灑而踊實之恐震

中拔未散繁但多乃實土而漸築之築之勿令震動根底

祠后土於墓左官封諸寧茲幽宅神其後同

在此故體其神以安之

藏即醫等
管嬰於便房以版塞其門
一言不則

以置其後姓香斟酒謝寢於主
前但云孤子某酸昭告于考某官

從新是憑是依甲懷之興復位主人而并吳盡哀止毋喪

首領以擊她。咄是春秋電發之事。江表張倫切。
 聞也。安音夕陵也。無厚夜猶長夜。謂葬理也。
 時去。王。夜。申。申。夜。謂。葬。理。也。

尊以下則不必書也。○高氏曰：觀木主之制，旁題主祀

子為無子為大夫則以上姓祭於宗子之家其祝詞

曰孝子其為介子其薦其常事若宗子居于他國庶子無嗣則望其為壇以祭其祝詞曰孝子其使介子其執

其常事若宗子死則稱名不稱孝蓋古人重宗如此自
宗子之法壞而人不知所自來以至流轉四方徃徃

况奉主升車應帛箱執事者散盡象行主人以下哭

墓門尊長乘車馬去墓百步許卑勿亦乘車馬但留子弟以監觀實土以至成墳墳高四尺立小

石碑於其前亦高四尺趺高尺許司馬溫公曰按令式甯碑石獸大小多寡雖冬

有品數然葬者當爲無窮之規後世見此等物安知其不多藏金玉邪是皆無益於亡者而反有害故今式又有

今按孔子防墓之封其崇四尺故取以為法用同馬公爲

面如誌之蓋乃脗述其世系名字行實而刻於其左轉及

乃立面如夫亡誌蓋之刻云

則有豐碑以下棺耳秦漢以來旋命又士褒贊功德

反哭

性理群書彙覽卷之二十

喪禮

饌而拜。歲時用祭禮卒哭。謂之吉祭。

主人以下皆沐浴或曰自解纓則執事者陳器具饌盤盃
各二於西階西南上東盆有臺巾有架西者無之凡饌
皆放此酒瓶并架一於盞座東南置卓子於其東設注子
及盞蓋於其上設碗盞於盞座西南置卓子於其西設
祝版於其上設碗果盞蓋於盞座前卓上七筭居內端中
酒盞在其西醋醑居其東果居外諸居果內貫罔干紙設
香案居堂中燈火於香爐東茅撤位於香案前具饌如朝
奠陳於堂
門外之東祝出神主于座主人以下皆入哭主人及兄弟
性理卷之廿乙家禮之四
與祭者皆入哭於靈座前抑齒皆北面以服為別重者
至前輕者居後坐半切立文夫處東西上婦人處西
東上逐行各以長降神主詣靈座前焚香再拜執事者皆
初為京侍者在後降神主詣靈座前焚香再拜執事者皆
盥洗一人開盞盞實千跪於王人之左注主人斟酒於盞安
人奉卓上盤盞賓而跪於王人之右注主人斟酒於盞安
授執事者左手取盤右手執盞酌之奉上祝進饌執事者
以盞遙授執事者跪伏興少退再拜復位祝進饌執事者
如朝奠初獻主人取靈座前盞盞立於主人之左主人斟酒
反注於卓子上與執事者俱詣靈座前北向立主人跪執
事者亦跪進盞盞主人受盞三跪於桌北上俯伏興執事
者受盞奉詣靈座前奠於故處祝版啟於主人之右石西
向跪讀之前同但云日月不居年及初虞風興夜寢哀哀
不辜謹以繁牲柔毛粢盛醴齊良薦祗事尚饗祝畢無
哭再拜復位哭止牲用畢為之禮如初終獻親賓一人或
羣合於先祖也亞獻恒不請祝再拜終獻男或女為之
禮如侑食執事者執主人以下皆出祝闔門主人立於
畢切丈夫在其後重行北上主婦並於門西東
向卑幼婦女亦如之尊長休於他所如食間

楊氏便曰土震無尸者視屍
痛戶如食間詳見後四時祭禮
祝門主人以下入哭辭神祝進當門北向意欲告門
祝事者點系祝立主人之右西向告利成欲主理之
置故主入以下哭而神靈哀上出就次執事者撤之
理魂帛者理於帛帛者神靈之魄朝夕奠哭初遇日再
震丁巳卒於為葬事酒奠奠行事祝出神主于座
震遠途中遇祭日則亦於所館行之遇剛日三震
若震遠亦途中遇剛日且哭之震事乃可行此祭
卒哭禮弓曰卒哭曰成事是日也
三震後遇剛日卒哭前期一日陳器具饌並同震祭
之西厥明夙興設蔬果酒饌並同震祭惟更取簋明祝出
主喪主人以下皆入哭降神並同主人主婦進饌
主喪主人以下皆入哭降神並同主人主婦進饌
考也
朱子曰溫公以震祭實祝於主人之右卒哭實祝於主
人之左蓋得禮意○楊氏復曰高氏禮祝進讀祝文曰
祭者雖以清酌庶羞哀哭也哭太五情
亞獻終獻有食闔門辟神並同震祭惟祝西
夕之間哀至不哭女哭主人兄弟疏食水飲不食采果饗
席枕木
楊氏便曰按古者既震祭哭有受服練祥禩皆有受服
蓋服以表哀哀新殺則服漸輕然受服數更近於文繁
今世俗無受服自始死至大祥其哀無變非
古也書儀家禮從俗而不泥古所以從簡
附禮弓曰既練而神之情然殷禮既亡其本末不可考

卒哭明日而附卒哭之祭既徹即陳器具饌如卒哭
堂於即於聽事便設之者祖考祖妣於中堂南向設
亡者於其東南向設之者祖考祖妣於中堂南向設
則附於其西南向設之者祖考祖妣於中堂南向設
父則配女則附於其西南向設之者祖考祖妣於中堂南向設
高則配女則附於其西南向設之者祖考祖妣於中堂南向設
考則附於其西南向設之者祖考祖妣於中堂南向設
乃附於其西南向設之者祖考祖妣於中堂南向設
不他日三年喪畢則此祭亦廢矣
厥明夙興設蔬果酒饌並同震祭惟更取簋明祝出
主喪主人以下皆入哭降神並同主人主婦進饌
主喪主人以下皆入哭降神並同主人主婦進饌
考也
朱子曰溫公以震祭實祝於主人之右卒哭實祝於主
人之左蓋得禮意○楊氏復曰高氏禮祝進讀祝文曰
祭者雖以清酌庶羞哀哭也哭太五情
亞獻終獻有食闔門辟神並同震祭惟祝西
夕之間哀至不哭女哭主人兄弟疏食水飲不食采果饗
席枕木
楊氏便曰按古者既震祭哭有受服練祥禩皆有受服
蓋服以表哀哀新殺則服漸輕然受服數更近於文繁
今世俗無受服自始死至大祥其哀無變非
古也書儀家禮從俗而不泥古所以從簡
附禮弓曰既練而神之情然殷禮既亡其本末不可考

或曰大功誦可也今君喪勿雜記三年之喪言不語對而不問言言已事也喪大記父母之喪非喪事不言既葬與人立君言王事不言國事大夫士言公事不言家事檀弓高子皇執親之喪未嘗見齒之微雜記疏衰之喪既葬人請見之則見不請見人小功請見人可也又凡喪小功以上非虞祔練祥無沐浴曲禮頭有創則沐身有瘍則浴祔服四制百官備百物具不言而事行者扶而起言而後事行者杖而起身自執事而後行者面垢而已凡此皆古禮今之賢孝君子必有能盡之者自餘相時量力而行之可也
國語云少連大健陳庚之人不學而知禮者也高子皇按一統志高崇字子臯南人孔子弟子是子臯崇禮不毀方長不折執親之喪立血三年未嘗見齒既葬而行之不不實孔子稱爲愚蓋以其爲人智不足而孝有餘後世以此爲法

致賻奠狀

具位姓某

某物若干

右謹專送上 某人靈筵聊備 賻儀

賻儀 賻儀 伏惟

敬納謹狀 年月日具位姓某狀

封皮狀上某官靈筵具位姓某謹封

劉氏尊曰司馬公書云云者官尊其儀乃如此若平交及降等即狀內無年封皮上用面發通曰某人靈筵下云狀

謝狀 三年之喪未卒哭

具位姓某

某物若干

右伏蒙

尊慈以某親達世大官云 特賜 賻儀

賻儀下誠平交不用 不任哀感之至誠具狀上謝謹狀並同前報封皮不用

劉氏尊曰司馬公云此與所尊故之儀如平交則狀內改尊慈爲仁私賜爲賻去下誠字後云謹奉狀陳謝謹題云某人下云狀謹封

慰人父母亡疏

其頓首再拜言 不意凶變亡者官尊即

後皆先其位 官即云頓首言 不意凶變亡者官尊即

至大人者即云雲雲雲雲 承計驚惶不能已已伏惟

胡經指即云云已忽忽即云雲雲 哀痛奈何問極奈

何不審自罹荼毒 即云雲雲 氣力何如何 伏乞

有未由奔慰其於憂懸無任下 誠云雲雲 謹奉

疏 平交伏惟鑒察 平交以下 不備謹疏 謹奉

位 仰望 姓某疏上 平交其官大孝 平交以下 謹封

封皮疏上某官大孝 平交其官大孝 平交以下 謹封

次即望姓某狀謹封

劉氏尊曰司馬公書云云者官尊其儀乃如此若平交及降等即狀內無年封皮上用面發通曰某人靈筵下云狀

哀次謝儀云百日內云云云云 哀次謝儀云百日內云云云云

哀次謝儀云百日內云云云云 哀次謝儀云百日內云云云云

哀次謝儀云百日內云云云云 哀次謝儀云百日內云云云云

封疏上平交某官具位姓某謹封

父母亡答人慰疏

其稽顙再拜言

其罪逆深重不自死滅禍延先考

此攀號擗踊五內分崩叩地叩天無所建及日月不居奄

即日蒙恩去此四守祇奉几筵苟存親恩伏蒙尊慈俯賜

慰問哀感之至無任下誠

其位以下去此二字

其位以下去此二字

其位以下去此二字

其位以下去此二字

其位以下去此二字

其位以下去此二字

其位以下去此二字

其位以下去此二字

其位以下去此二字

其位以下去此二字

其位以下去此二字

勸推裂何可勝任伯叔父母姑云親愛加隆況何

其稽顙再拜言

其罪逆深重不自死滅禍延先考

此攀號擗踊五內分崩叩地叩天無所建及日月不居奄

即日蒙恩去此四守祇奉几筵苟存親恩伏蒙尊慈俯賜

慰問哀感之至無任下誠

其位以下去此二字

其位以下去此二字

其位以下去此二字

其位以下去此二字

其位以下去此二字

其位以下去此二字

其位以下去此二字

其位以下去此二字

其位以下去此二字

其位以下去此二字

其位以下去此二字

其位以下去此二字

其位以下去此二字

其位以下去此二字

其位以下去此二字

其位以下去此二字

司馬溫公曰古之祭者不知神之所在故灌用鬱鬯臭陰達于淵泉蕭合黍稷臭陽達于牆屋香酒以冀求神也此後陳氏曰廖子晦廣州所刊本降神在參神之前不若臨漳傳本降神在參神之後為得之蓋既奉主於其位則不可所以為將獻而親饗其神之始也故降神直至灌則又所宜親其主而必拜而饋之始也故降神直居於後然始和先祖之祭只設靈物而無主則又當先降而後參物不

禮 廖子晦按宋鑑廖處明字子晦順容以是為物

吾溪受學朱熹乾道中第進士累官知潯州有聲諸司交薦之德明口今老矣以次道物人乎固辭後知廣州縣吏所置和南海縣合為黃州府屬廣東道一統志廣州統志臨漳縣名晉切所

置今因之為降神府

降神 中試升升簡酌香出笏少退立執事者一人開酒取主人之立升人執注立于一人取東階卓子上盤盞立于者如盞盞手執盞主人受之祝注者以跪酌酒于盞主人立授勸事者出笏祝祝典再拜降復位

註釋書三卷 諸儒家禮 八十五

問既奠之酒何以置之程子曰古者灌以降神故以享酒則安置在此今人以虎在也上其甚非也既獻則撤去可也○張子曰奠酒奠安置也若言奠擊奠就足也謂注之於地非也○朱子曰諸侯有之一是祭酒盞古者飲食必祭今以形神自不能終故代之祭也今人雖存其禮而失其義不可不知也○問降神酒是少盞是盞傾曰降神是盞傾○楊氏復曰此四降神酒是少盞是盞傾三獻奠酒不當澆之於地家之初獻取高祖妣盞祭之尊上者代祭祭於戶間皆代神祭也

祭食於戶間皆代神祭也

灌 主人升主婦從之執事者一人以盞奉魚肉一人以盞奉米麴食一人以盞奉羹飯從升至高祖位前主人灌盞奉肉奠于盞盞之南主婦奉羹飯奠于肉西主人奉魚肉于醑醑之東主婦奉羹飯奠于醑盞之西主人出笏以次設諸正位使諸子弟婦人各設附牀皆單主人以下皆降復位初獻主人升詣高祖位前執事者一人執酒注立於其東向立執事者西向酌酒于盞主人奉之奠于故額次高祖妣盤盞亦如之出笏位前北向立執事者二人奉

冬伏兄之長或長男或親實為之嚴
節食主人計指勞
西馬正前於香案之西南皆三句拜俸復位門主
以內皆出祝闔門無門如降簾可也主人立於門東西
有尊長老則少其後主婦立於門西東向婦女在其後如
施所此所謂厭也
楊氏復曰土真饌無戶者祀閭櫛戶如食間注如尸一
既無九飯之頃也又曰祝聲三啓戶註聲者懽飲也今俗
祈設此儀
啟門祝聲三堂欲乃啟門主人以下皆入其尊者先休于
州使詣子受作曾事者設席于香案前主人就席北面
第婦女迎亦跪主人稽首受爵祭酒請主人之右
批進諸侯亦跪各少許奉安上上人半敬于主人日王
命臣諸侯永發多福丁亥年孫來次掌祭便湯爰賜下天
正與用月看詩永年勿替引之主人揖過于帝廟出坊悅
存微執事名受蓋自右置注旁受獻自左亦如之主入乾
笏現伏興元於東南向西向祝立於西階上東向告
劉氏掌印韓魏公家祭云凡奈飢渴受昨之禮久已
不行今但以系餘醴餼命親屬宴切分致愛之何也
辭神皆拜以下納主人以筯敘積率歸祠堂知來儀
主婦還監徽酒之在釜注他器中者皆入于稱純封之所
謂福酒果饈內食並傳于燕器主婦監掃合祭酒而藏之
於是日書歸時於親友隨說薛男女俱康寧行酒皆封之遺
相繼對面中西兩分若止一人則當中立世為一行以次
東為上皆再拜子弟之一人先就坐眾賓就立生為一行以
莊立于其右一人執盤盞立于其左載者皆易跪宛然成
尊者起立伏願親姻坐受注斟酒保族有家德祝曰刑事既
祖考嘉慶伏願親姻坐受注斟酒保族有家德祝曰刑事既
尊者皆再拜畢尊者命取注及長者之盛置于頓首退位與
衆男皆再拜畢尊者命取注及長者之盛置于頓首退位與
日祀事既成五福之變飽卑免脫典服退位衆男進揖退位
飲酒皆輪張者通曉受酌舉脫衣戲女尊長於內外衆男之
僕伯不跪既畢乃就坐薦肉食諸婦女詣堂前獻男爵衰

前受昨辭神撤食初祖議

前日設位陳器如時祭中西上香案以下並同具饌

季秋祭禘始亦祭其類而祭之前一月下旬卜日如時祭

母在則止云考而告於本齋之前餘並同前三日齊戒

前一日設位陳器如時祭中西上香案以下並同具饌

堂奉神主出就正寢如時祭于正寢之儀但告詞云孝子

官府君參神降神進饌初獻如時祭之儀但祝辭云祭

官府君參神降神進饌初獻如時祭之儀但祝辭云祭

官府君參神降神進饌初獻如時祭之儀但祝辭云祭

官府君參神降神進饌初獻如時祭之儀但祝辭云祭

官府君參神降神進饌初獻如時祭之儀但祝辭云祭

官府君參神降神進饌初獻如時祭之儀但祝辭云祭

官府君參神降神進饌初獻如時祭之儀但祝辭云祭

官府君參神降神進饌初獻如時祭之儀但祝辭云祭

官府君參神降神進饌初獻如時祭之儀但祝辭云祭

官府君參神降神進饌初獻如時祭之儀但祝辭云祭

官府君參神降神進饌初獻如時祭之儀但祝辭云祭

官府君參神降神進饌初獻如時祭之儀但祝辭云祭

官府君參神降神進饌初獻如時祭之儀但祝辭云祭

官府君參神降神進饌初獻如時祭之儀但祝辭云祭

官府君參神降神進饌初獻如時祭之儀但祝辭云祭

官府君參神降神進饌初獻如時祭之儀但祝辭云祭

官府君參神降神進饌初獻如時祭之儀但祝辭云祭

官府君參神降神進饌初獻如時祭之儀但祝辭云祭

官府君參神降神進饌初獻如時祭之儀但祝辭云祭

官府君參神降神進饌初獻如時祭之儀但祝辭云祭

官府君參神降神進饌初獻如時祭之儀但祝辭云祭

官府君參神降神進饌初獻如時祭之儀但祝辭云祭

官府君參神降神進饌初獻如時祭之儀但祝辭云祭

性理卷之二十一

總孝子追慕之心何有限而當其昇靈後之際益用
感是官省謂墳墓以寓時思之發今與食之蒸之祭
下達庶人有上墓之祭田野道路土友徧滿卑隲之
祭遂養者凡祭品味亦稱人富貴之無不豐饌貴
常在乎祖宗而祖宗之事如事存祭祀之時此心致
我之於乎黃氏瑞節曰南軒張氏次司馬公張子程
子三家之書為冠冕然宗法為家不司馬公張子程
也然禮書之備有儀禮經傳集解亦朱子所輯次云

古樂之亡久矣然秦漢之間去周末遠其器與聲猶有存者故其道雖不行於當世而其爲法猶未有異論也逮于東漢之末以接西晉之初則已浸多訛矣歷魏周齊隋唐五季論者愈多而法愈不定爰及我朝功成治定理宜有作建隆皇祐元豐之間蓋亦三致意焉而和胡阮李范馬劉揚諸賢之議終不能以相一也而況於崇宣之季姦諛之會黷涅之餘而能有以語夫大地之和哉丁未南狩今六十年神人之憤猶有未摠是固不皇於稽古禮文之事然學士大夫因仍簡陋遂無復以鐘律爲意者則已甚矣吾友建陽蔡君元定季通當此之時乃獨心好其說而力求之旁搜遠取巨細不捐積之累年乃著冥契著書兩卷凡若干章嘗得而讀之愛其明白而淵深縝密而通暢不爲牽合傳會之談而橫斜曲直如珠之不出於盤其言雖多出於近世之所未講而實無一字不本於古人已試之成法蓋若黃鐘圓徑之數則漢爵之積分可破寸以九分爲法則淮南太史小司馬之說可推五聲二變之數總律半聲之例則杜氏之通典具焉變宮變徵之不得爲調則孔氏之禮疏因亦可見至於先求聲氣之元而因律以生尺則尤

所謂卓然者而亦班班雜見於兩漢之制蔡邕之說與夫國朝會要以及程子張子之言顧讀者不深考其間雖或有得於此而又不能無失於彼是以晦蝕紛拏無復定論大抵不拘牽於習熟見聞之近即肆其冒臆妄爲穿穴而無所據依季通乃能奮其獨見超然遠覽爬梳剔抉參互攷尋用其平生之力以至於一旦豁然而融會貫通焉斯亦可謂勤矣又其著論則又能推原本根比次條理撮取機要闡究精微不爲浮詞濫說以汨亂於其間亦庶幾乎得書之體者予謂國家行且平定中原以開中天之運必將審音協律以諧神人當是之時受詔典領之臣能得此書而奏之則東京郊廟之樂將不待公孫述之贅師而後備而參寥四分之書亦無待乎後世之子雲而後知好之矣抑季通之爲此書詞約理明初非難讀而讀之者往往未及終篇輒已欠伸思睡固無由了其歸趣獨以予之頑頑不敏乃能熟復數過而僅得其指意之仿佛季通於是亦許予爲能知已志者故屬予以序引而予不得辭焉季通更欲均調節族彼之管絃別爲樂書以究其業而又以其餘力發揮武侯六十四陳之圖緒正邵氏皇極經世之歷以大備乎一家之言其用意亦健矣予雖老病黨交見之則亦豈非千古之一快也哉淳熙丁未正月朔旦新安

朱熹

朱熹字元晦，徽州婺源人。少穎異，年十五，能屬文。年十八，舉進士。...

傳在日有賦而無明曰瞽目有則耳聵

朱熹之學，自漢唐而下，皆有其人。然其學之盛，則莫如朱熹。...

律呂本原

黃鐘第一

長九寸空圍九分積八百一十分。按天地之數始於一終於十其二三五七九為陽九者...

胡氏蔡氏又為律三分四釐六毫... 漢蔡氏之言律三分四釐六毫... 止得空內積實三分四釐六毫... 奇空內積實三分四釐六毫... 忽微若律內差一忽即面黃... 東漢蔡氏之言律三分四釐六毫... 以九圓內積實三分四釐六毫... 富九圓內積實三分四釐六毫... 隔又長之動則律三分四釐六毫... 言胡氏之言律三分四釐六毫... 一圓內積實三分四釐六毫... 十圓內積實三分四釐六毫... 三圓內積實三分四釐六毫... 用圓內積實三分四釐六毫... 律書律呂篇書

得上下相生由千一百四十七... 於十分之數乃以十分管... 空內容九分九釐九毫... 面黃九圓內積實三分四釐六毫... 除九圓內積實三分四釐六毫... 毫四圓內積實三分四釐六毫... 半圓內積實三分四釐六毫... 方圓內積實三分四釐六毫... 與長及空內積實三分四釐六毫... 一圓內積實三分四釐六毫... 十圓內積實三分四釐六毫... 三圓內積實三分四釐六毫... 八圓內積實三分四釐六毫... 分乃取九十分之計三分三釐八毫... 皇初論語等經解十篇... 黃鐘之實律 五三 為絲法... 黃鐘之律 五三 為毫法... 為分數 卯二十七 為毫法... 為釐法... 為分法

申六千五百六十一 為毫數

酉一萬九千六百八十三 為寸法

戌五萬九千四百四十九 為絲數

亥二十七萬七千一百四十七 黃鐘之實

按黃鐘九寸以三分為損益以三歷十二辰得二十

七萬七千一百四十七為黃鐘之實其十二辰所得之

數在子寅辰午申戌六陽辰為黃鐘寸分釐毫絲之數

子為黃鐘之律實為九寸辰為八寸一分午為七寸二

寸九釐申為六寸五釐酉為六寸辰為五寸六釐巳為

四寸六釐未為四寸六釐申為四寸六釐酉為四寸六

釐戌為四寸六釐亥為四寸六釐子為四寸六釐

寸為黃鐘之實實為一萬九千六百八十三為寸末之

三為絲 寸分釐毫絲之注皆用九數故九絲為

毫九毫為釐九釐為分九分為寸為黃鐘之實

一十七萬七千一百四十七之數以三約之為絲者五

萬九千四百四十九以二十七約之為毫者六千五百六

十一以二百四十三約之為釐者七百二十九以二千一

百八十七約之為分者八十一以一萬九千六百八十

三約之為寸者九由是三十分損益以生十一律焉或曰

徑圍之分以十為法而相生之分釐毫絲以九為法何

也曰以十為法者天地之全數也以九為法者因三分

損益而立也全數者即十而取九相生者約十而為九

即十而取九者體之所必立約十而為九者用之所以

行體者所以定中聲用者所以生十一律也或問辨到

律呂之實何用朱子曰以定管之長

黃鐘生十一律第三

子一分

一為九寸

丑三分二

一為三寸

寅九分八

一為一寸

卯二十七分十六

三為一寸一為三分

辰八十一分六十四

九為一寸一為一分

巳二百四十三分二百二十八

二十七為寸三為一分一為三釐

午七百二十九分五百十二

八十一為寸九為一分一為一釐

未二千一百八十七分二千二十四

二百四十三為寸二十七為一分三為一釐

一為三毫

申六千五百六十一分四千九十六

七百二十九為寸八十一為一分九為一釐

一為一毫

萬九千六百八十三分八千一百九十二
 二千一百八十七為一寸 二百四十三為一分
 二十七為一釐 三為一毫 一為三絲
 成五萬九千四百九分三釐二千七百六十八
 六千五百六十一為一寸 七百二十九為一分
 八十一為一釐 九為一毫 一為三絲
 亥十七萬七千一百四十七分五釐五千五百三十六
 一萬九千六百八十三為一寸 二千一百八十七為
 一分 二百四十三為釐 二十七為一毫 三為
 一絲 一為三忽
 按黃鐘生十一律子寅辰午申戌六陽聲皆下生丑卯
 性理群書卷之八 律呂新書
 已未酉亥六陰辰皆上生其上以三歷十二辰者皆黃
 鐘之全數其下陰數必倍者即其三分本律而損其
 一也陽數以四者即其三分本律而增其一也六陽
 辰當位自得六陰辰則居其間其律鐘商呂應鐘三呂
 在陰無所增損其大呂夾鐘仲呂三呂在陽則用倍數
 方與十二月之氣相應蓋陰之從陽自然之理也
 音軒吳氏曰子一分者數起于得一分也丑三分二者
 三其法為三分兩其實為八也以下先者皆其實以生者
 四其法為四分三其實為八也以下先者皆其實以生者
 九寸為三十分之中得其二為一分二釐九千九百八十八
 六寸為三十分之中得其二為一分二釐九千九百八十八
 子一分為三十分之中得其二為一分二釐九千九百八十八
 分之中得其二為一分二釐九千九百八十八
 為大簇也其律鐘之實三分益一上生大簇也其律鐘之
 下按此○黃鐘節曰其上云者十二辰分字以上在

子一分五三分是也其下云者十二辰分字以下在
 之數也此損益數即下章十二律實數吳氏等法全
 數圖類今舉二律如柯附此○子為陽辰黃鐘當位
 自得也丑為未律林鐘以未而居丑居
 其間也故此節一作斷餘數後辨證
 十二律之實數
 子黃鐘十七萬七千一百四十七
 全九寸 半無
 丑林鐘十一萬八千九百九十八
 全六寸 半三寸不用
 寅大簇十五萬七千四百六十四
 全八寸 半四寸
 卯南呂十萬四千九百七十六
 全五寸三分 半二寸六分不用
 辰姑洗十三萬九千九百六十八
 全七寸一分 半三寸五分
 巳應鐘九萬三千三百一十二
 全四寸六分六釐 半二寸三分三釐不用
 午蕤賓十二萬四千四百一十六
 全六寸二分八釐 半三寸一分四釐
 未大呂十六萬五千八百八十八
 全八寸三分七釐六毫 半四寸一分八釐三毫
 申夷則十一萬口五百九十二
 全五寸五分五釐一毫 半二寸七分二釐五毫

國夾鐘十四萬七千四百五十六

全七寸四分三釐七毫三絲

半三寸六分六釐三毫六絲

成無射九萬八千三百口四

全四寸八分八釐四毫八絲 半二寸四分四釐二毫四絲

亥仲呂十三萬一千口七十一

全六寸五分八釐三毫四絲六忽二絲二算

半三寸二分八釐二毫二絲二忽

按十二律之實約以寸法則黃鐘林鐘太簇得全寸約

以分法則南呂姑洗得全分約以釐法則應鐘蕤賓得

全釐約以毫法則大呂夷則得全毫約以絲法則夾鐘

無射得全絲至仲呂之實十三萬一千七十二以三分

之不盡二算其數不行此律之所以止於十二也

變律第五

黃鐘十七萬四千七百六十二以寸法

全八寸七分八釐一毫六絲二忽不用

半四寸三分八釐五毫三絲一忽

林鐘十一萬六千五百口八以寸法

全五寸八分二釐四毫絲一忽三初

半二寸八分五釐六毫五絲六初

太簇十五萬五千二百四十四以寸法

全七寸八分三釐四絲四忽七初不用

半三寸八分四釐五毫六絲六忽八初

南呂十口萬三千五百六十三以寸法

全五寸二分三釐三毫六絲一初六秒

半二寸五分六釐七絲四忽五初三秒

姑洗十三萬八千口八以寸法

全七寸一釐二毫二絲一初二秒不用

半三寸四分五釐二毫一絲一初一秒

應鐘九萬二千口五十六以寸法

全四寸六分七毫四絲三忽一初四秒

半二寸三分三毫六絲六忽六秒不用

按十二律各自為宮以生五聲二變其黃鐘林鐘太簇

南呂姑洗應鐘六律則能具足至蕤賓大呂夷則夾鐘

無射仲呂六律則取黃鐘林鐘太簇南呂姑洗應鐘六

律之聲少下不和故有變律變律者其聲近正而少高

於正律也然仲呂之實一十三萬一千口七十一以

三分之不盡二算既不可行當有以通之律當變者有

六故置一而六三之得七百二十九以七百二十九因

仲呂之實十三萬一千口七十七為九千五百五十

五萬一千四百八十八三分益一再生黃鐘林鐘太簇

南呂姑洗應鐘六律又以七百二十九歸之以從十二

律之數紀其餘分以為忽秒然後其纖高下不相奪倫

至應鐘之實六千七百一十口萬八千八百六十四以

外之上而不可為樂者也正如子時初四刻之
 中則然則聲自為陰以下亦變然有十三正變半律之
 可紀耳由是論之則箭者之推不在於聲而在於律不
 在於宮而在於黃鐘蓋不以十二律節之則無以清天
 五聲之失不得黃鐘之正則十一
 律者又無所受以為本律之宮也

八十四聲圖第八律律書 半聲律書

十一月黃鐘宮

六月林鐘宮黃鐘徵

正月太簇宮林鐘徵黃鐘商

八月南呂宮太簇徵林鐘商黃鐘羽

三月姑洗宮南呂徵太簇商林鐘羽黃鐘角

八月應鐘宮姑洗徵南呂商太簇羽林鐘角黃鐘

五月蕤賓宮應鐘徵姑洗商南呂羽太簇角

二月大呂宮蕤賓徵應鐘商姑洗羽南呂角

七月夷則宮大呂徵蕤賓商應鐘羽姑洗角

一月夾鍾宮夷則徵大呂商蕤賓羽應鐘角

九月無射宮夾鍾徵夷則商大呂羽蕤賓角

四月仲呂宮無射徵夾鍾商夷則羽大呂角

黃鐘宮仲呂商無射羽夾鍾角

林鐘宮仲呂無射羽夾鍾角

太簇宮仲呂無射羽夾鍾角

南呂宮仲呂無射羽夾鍾角

姑洗宮仲呂無射羽夾鍾角

按律呂之數性而不返故黃鐘不復為他律役所周七
 聲皆正律無空積忽微自林鐘而下則有半聲太呂太
 聲夾鍾姑洗二半聲蕤賓林鐘三半聲夷則南呂五
 半聲無射應鐘六半聲仲呂為十二律之第三半聲自
 蕤賓而下則有變律變律夾鍾四變律無射五變律仲
 呂六

雖十二律八十四聲皆黃鐘所生然黃鐘一均所謂絕
 粹中之純粹者也八十四聲正律六十三變律二十一
 六十三者九七之數也二十一者三七之數也氣之元
 朱子曰有聲家故黃鐘元聲元聲

六十調圖第九律律書 半聲律書

宮商角徵羽變宮

黃鐘宮黃正正大姑正純正林正南正應正

蕤賓商無正黃變太變姑變仲變林變南變

夷則角夷正無正黃變太變夾變仲變林變南變

仲呂徵仲正林變南變應變黃變夾變太變

夾鍾羽夾正仲正林變南變應變黃變夾變太變

大呂宮大正夾正仲正林變南變應變黃變夾變太變

應鐘商應正大夾正仲正林變南變應變黃變夾變太變

南呂角南正應正大夾正仲正林變南變應變黃變夾變太變

蕤賓徵蕤正夷正無正黃變大變夾變仲變

姑洗羽姑正純正夷正無正黃變大變夾變仲變

仲呂宮仲正純正夷正無正黃變大變夾變仲變

夾鍾宮仲正純正夷正無正黃變大變夾變仲變

太簇宮仲正純正夷正無正黃變大變夾變仲變

南呂宮仲正純正夷正無正黃變大變夾變仲變

姑洗宮仲正純正夷正無正黃變大變夾變仲變

大呂羽大正夾正仲正林夷正無正
 應鐘宮應正大夾仲夷無
 商呂商南正應正大夾姑夷無
 林鐘角林正南正應正大夾姑夷無
 姑洗徵姑正正夷正無應正大夾
 太簇羽太正姑正夷正南正應正大
 按十二律旋相為宮各有七聲合八十四聲宮聲十二
 商聲十一角聲十一徵聲十一羽聲十二凡六十聲
 在角聲之後徵聲之前宮不成宮徵不成徵凡二十四
 聲不可為調黃鐘宮至夾鐘羽並用黃鐘起調黃鐘畢
 曲大呂宮至姑洗羽並用大呂起調大呂畢曲太簇宮
 至仲呂羽並用太簇起調太簇畢曲夾鐘宮至蕤賓羽
 並用夾鐘起調夾鐘畢曲姑洗宮至林鐘羽並用姑洗
 起調姑洗畢曲仲呂宮至夷則羽並用仲呂起調仲呂
 畢曲蕤賓宮至南呂羽並用蕤賓起調蕤賓畢曲林鐘
 宮至無射羽並用林鐘起調林鐘畢曲夷則宮至應鐘
 羽並用夷則起調夷則畢曲南呂宮至黃鐘羽並用南
 呂起調南呂畢曲無射宮至大呂羽並用無射起調無
 射畢曲應鐘宮至太簇羽並用應鐘起調應鐘畢曲是
 為六十調六十調即十二律也十二律即一黃鐘也黃
 鐘生十一律十一律生五聲一變五聲各為綱紀以成

六十調六十調皆黃鐘損益之變也宮商角三十二調
 老陽也其徵羽二十四調皆陰也調成而陰陽備也或
 曰日夜之數由天五地六錯綜而生律呂之數由黃鐘
 九寸損益而生二者不同至數之成則日有六甲辰有
 五子為六十日律呂有律呂五聲為六十調若合符節
 何也曰即上文之所謂調成而陰陽備也夫理必有對
 待數之自然也以天五地六合陰陽言之則六甲五
 子宛於六十其三十六為陽二十四為陰以黃鐘九寸
 紀陽不紀陰言之則六律五聲宛於六十亦三十六為
 陽二十四為陰蓋陽之中又自有陰陽也非知天地
 之化育者不能與於此使七簡若更補一簡便知此
 旋宮且如大呂為宮則大呂用黃鐘八十一分之數而曰
 分生夷則又用林鐘五十四分之數而曰分生夷則
 四聲都當低去所以有半聲之謂之子聲也所謂清
 聲是也○樂家大率最忌臣民陵君故商為不商則
 為清聲以應之離然減半只是此律故亦能相應也○
 若以黃鐘為宮則林鐘言之自第九宮後四宮則或為角或
 為羽或為商或為徵皆以為角則民陵君若以林鐘為
 商則是臣陵君若以蕤賓為事羽為物則民陵君若以
 四角皆用之黃鐘為角徵商羽之半是黃鐘商長四寸半也
 若後四宮用黃鐘為角徵商羽則以四角皆代之不可
 用黃鐘本律以增減也○律呂之數
 君臣民不可相陵事物則不必詳

候氣之法為室三重戶閉塗墁四周密布緹縹室中以木
 為按每律各一按內庫外高從其方位加律其上以葭灰

量者命合升斗斛所以量多少也生於黃鐘之容以子穀
秬黍中者二千二百實其命以升水准其槩以度數審其
容一命分八合命為合一命也積一千十合為升二十命
萬六千十分為斗一命也積一千十斗為斛二十命
積一百六十六萬二千分

謹權衡第十三

權衡者銖兩斤鈞石所以權輕重也生於黃鐘之重以子
穀秬黍中者二千二百實其命百黍一銖一命十二銖二
十四銖為一兩一兩也十六兩為斤八十四銖也三十斤
為鈞九百六十銖一萬一千五百銖也四鈞為石三千八百四十
銖一兩也十兩為一一兩也十鈞為一一兩也十石為一一兩也

性理大全卷之二十二終

性理群書卷之二十三

律呂新書一

律呂證辨

造律第一

班固漢志曰黃帝使伶倫自大夏之西昆侖之陰取竹
之解谷生其竅厚均者斷兩節間而吹之以為黃鐘之宮
制十二簫以聽鳳之鳴其雄鳴為六雌鳴亦六比黃鐘之
宮而皆可以生之是為律本至治之世天地之氣合以生
風天地之風氣正十二律定○劉昭漢後志曰伏羲作易
紀陽氣之初以為律法建日冬至之聲以黃鐘為宮太簇
為商姑洗為角林鐘為徵南呂為羽應鐘為變宮蕤賓為
變徵此聲氣之元五音之正也又曰戲管為律吹以發聲
列以候氣道之本也○國朝會要曰古者黃鐘為萬事根
本故度量權衡皆起於黃鐘至晉隋間累黍為尺而以制
律容受卒不能合及平陳得古樂遂用之唐興因聲以制
樂其器雖無法而其聲猶不失於古五代之亂大樂淪散
王朴始用尺定律而聲與器皆失之故太祖患其聲高特
減一律至是又減半律然大常樂比唐之聲猶高五律此
今燕樂高二律帝雖勤勞於制作而未得其當者有司失
之於以尺而生律也按此皆元○河南程氏曰黃鐘之聲
亦不難得世自有知音者將上下聲攷之既得正便將黍
以實其真管實得幾粒然後推而立法可也古法律管

林鐘五寸七分四角	五寸十分四
太簇七寸七分二商	七寸十分二
南呂四寸七分八徵	四寸十分八
姑洗六寸七分四羽	六寸十分四
應鐘四寸二分三分二羽	四寸二分三分二
蕤賓五寸六分三分一	五寸六分三分一
大呂七寸四分三分一	七寸五分三分二
夷則五寸四分三分二商	五寸口口三分二
夾鐘六寸一分三分一	六寸七分三分二
無射四寸四分三分二	四寸四分三分二
仲呂五寸九分三分二徵	五寸九分三分二

律呂新書
 卷三
 律呂新書
 四

按律書此章所記分寸之法與他記不同以難曉故多
 誤蓋取黃鐘之律九寸一十九分凡八十一分而又以
 十約之為寸故云八寸十分一本作七分一者誤也今
 以相生次序列而正之其應鐘以下則有小分小分以
 三為法如歷家太少餘分強弱耳其法未密也今以二
 千一百八十七為全分七百二十九為三分一一千四
 百五十八為三分二餘分之多者為強少者為弱列於
 逐律之下其誤字悉正之隋志引此章中黃鐘林鐘太
 簇應鐘四律寸分以為與班固司馬彪鄭氏蔡邕杜夔
 荀勗所論雖尺有增減而十二律之寸數並同則是時
 律書尚未誤也及司馬貞索隱始以舊本作七分一為

晉前尺黃鐘容黍八百八粒
 梁法尺黃鐘容八百二十八
 梁表尺黃鐘三其一容九百二十五其一容九百一十
 其一容一千一百二十
 漢官尺黃鐘容九百三十九
 古銀錯題黃鐘命容一千二百
 宋氏尺即鐵尺黃鐘凡二其一容一千二百其一容一
 千四百十七
 後魏前尺黃鐘容一千一百一十五
 後周玉尺黃鐘容一千二百六十七
 後魏中尺黃鐘容一千五百五十五
 性理群書卷一
 後魏後尺黃鐘容一千八百一十九
 東魏尺黃鐘容二千八百六十九
 萬寶常水尺律母黃鐘容黍一千三百二十
 梁表鐵尺律黃鐘別者其長短及口空之圍徑並同
 而容黍或多或少小皆非者旁邪其腹使有盈虛
 按梁表尺三律與宋氏尺二律容受不同史謂作者旁
 邪其腹使有盈虛則當時制作之疎亦可見矣晉前尺
 律黃鐘止容八百八黍者失在於徑三分也古銀錯與
 玉尺玉斗合玉斗之容受與晉前尺徑三分四釐六毫
 者不甚相遠但玉尺律徑不及三分故其律遂長而尺
 長於晉前尺一寸五分八釐蓋自漢魏而下造律竟不

能成而度之長短量之容受權衡之輕重皆自戾於古
 率皆由徑三分之說誤之也
 本朝胡安定律呂議曰按歷代律呂之制黃鐘之管長九
 十黍之廣積九寸度之所由起也容千二百黍積八百一
 十分量之所由起也重十有二銖權衡之所由起也既度
 量權衡皆出於黃鐘之節則黃鐘之命圍徑容受可取四
 者之法交相酬驗使不失其實也今驗黃鐘律管每長一
 分內實十三黍又三分黍之一圍中容九方分也後世儒
 者執守孤法多不能貫知權量之法但制尺求律便為堅
 證因謂開九分者取空圍圓長九分爾以是圍九分之誤
 遂有徑三分之說若從徑三圍九之法則黃鐘之管止容
 性理群書卷一
 九百黍積止六百七分半如此則黃鐘之聲無從而正權
 量之法無從而生周之嘉量漢之銅斛皆不合其數矣
 按十二律圍徑自先漢以前傳記並無明文惟班志云
 黃鐘八百一十分繇此之義起十二律之周徑然其說
 乃是以律之長自乘而因之以十蓋配合為說耳未可
 以為據也惟審度章云一黍之廣度之九十分黃鐘之
 長一為一分嘉量章則以千二百黍實其命謹衡權章
 則以千二百黍為十二銖則是累九十黍以為長積千
 二百黍以為廣可見也夫長九十黍容千二百黍則空
 圍固有九方分乃是圍十分三釐六毫徑三分四釐六
 毫也每百分容十三黍又三分黍之一以九十因之則

一千二百也又漢斛銘文云律嘉量方尺圓其外肥旁九釐五毫累百六十二寸深尺積一千六百二十寸容十斗嘉量之法合侖為合十合為升十升為斗十斗為石一石積一千六百二十寸為分者一百六十二萬一斗積一百六十二寸為分者十六萬二千一升積十六寸二分為分者一萬六千二百一合積二十六分二釐為分者一千六百二十則黃鐘之侖為八百一十分明矣空同八百一十分則長累九十黍廣容一千二百黍矣蓋十其積之分以為長十一其長之分以為廣自然之數也自土康以律之長十一之一為圓之課其後章昭之徒遂皆有三分之說而隋志始著以為定論然素律理書卷一律呂新書

九十黍徑三黍止容黍八百有奇終與一千二百黍之法兩不相通而律竟不成唐因聲制樂雖近於古而律亦非是本朝承襲皆不能覺獨胡安定以為九分者方分也以破徑三分之法然所定之律不本於聲氣之元一取之秬黍故其度量權衡皆與古不合又不知燃律之法但見仲呂反生不及黃鐘之數乃遷就林鐘已下諸律圍徑以就黃鐘清聲之義則商呂為徑三分圍九分無射為徑二分八釐圍八分曰應鐘為徑二分六釐五毫圍七分九釐五毫夫律以空圍之同故其長短之異可以定聲之高下而其所以為廣狹長短者又莫不有自然之數非人之所能為也今其律之空圍不同

如此則亦不成律矣遂使十二律之聲皆不當位反不如和峴舊樂之為條理亦可惜也房庶以徑三分周圍九分累黍容受不能相通遂廢二黍為一分之法而增益班志八字以就其說范蜀公乃從而信之過矣

黃鐘之實第三

佳南子曰規始於一一生二二生三三生萬物天地三月而為一時故祭祀三飯以為禮喪紀三踊以為節兵重三罕以為制三黍物三三如九故黃鐘之九寸而宮音調因而九之九九八十一故黃鐘之數立焉黃者土德之色鐘者氣所鍾也日又主德氣為土土色黃故曰黃鐘律之數六分為律律呂新書

雌雄故曰十二鐘以副十二月十二各以三成故置一而十一三之為積分十七萬七千一百四十七黃鐘大數立焉○前漢志曰太極元氣函三為一極中也元始也行於十二辰始動於子黍之於丑得三又參之於寅得九又參之於卯得二十七又參之於辰得八十一又參之於巳得二百四十三又參之於午得七百二十九又參之於未得二千一百八十七又參之於申得六千五百六十一又參之於酉得萬九千六百八十三又參之於戌得五萬九千九百四十九又參之於亥得十七萬七千一百四十七此陰陽合德氣鍾於子化生萬物者也○律書曰置一而九三之以為法實如法得長一寸凡得九寸命曰黃鐘之律

按淮南子謂置一而十一三之為黃鐘之大數即此
置一而九三之為寸法者其術一也夫置一而九三
之既為寸法則七三之為分法五三之為釐法三三之
為毫法一一三之為絲法從可知矣律書獨舉寸法者蓋
已於生鐘分內默具律寸分釐毫絲之法而又於此律
數之下指其大者以明凡例也一三之而得三三三之
而得二十七五三之而得二百四十二七三之而得二
千一百八十七九三之而得一萬九千六百八十三故
一萬九千六百八十三以九分之則為二千一百八十
七二千一百八十七以九分之則為二百四十三二百
四十三以九分之則為二十七二十七以九分之則為
三三三者絲法也九其三得二十七則毫法也九其二十
七得二百四十三則釐法也九其二百四十三得二千
一百八十七則分法也九其二千一百八十七得一萬
九千六百八十三則寸法也一寸九分一分九釐一釐
九毫一毫九絲以之生十一律以之生五聲二變上下
乘除參同契合無所不通蓋數之自然也顧自淮南太
史公之後即無識其意者如京房之六十律雖亦用此
十七萬七千一百四十七之數然乃謂不盈寸者十之
所得為分又不盈分者十之所得為小分以其餘為強
弱不知黃鐘九寸以三損益數不出九苟不盈分者十
之則其音零無時而能盡雖泛以強弱該之而卒無以

見強弱之為幾何則其數之精微固有不可得而紀者
矣至於杜佑胡安范蜀公等則又不復知有此數而以
意強為之法故通典則自南呂而下各自為法固不可
以見分釐毫絲之實胡范則止用八百一十分乃是只
積實生量數為律之長而其因乘之法亦用十數故
其餘弄外皆棄而不錄蓋非有意於棄之實其重分累
析至於無數之可紀故有所不得而錄耳夫自絲以下
雖非目力之所能分然既有其數而或一筭之差則法
於此而迷繇不以約干為九之法分之則有終不可得
而齊者故淮南太史公之書其論此也已詳特房等有
不察耳同馬自史記索隱注南呂八十分一云南呂
九分一寸也此則古人論
律以九分為寸之明驗也
三分損益上下相生第四
呂氏春秋曰黃鐘三林鐘林鐘生太簇太簇生南呂南呂
生姑洗姑洗生應鍾應鍾生蕤賓蕤賓生大呂大呂生夷
則夷則生夾鍾夾鍾生無射無射生仲呂仲呂三分所生益之
一分以上生三分所生去其一分以下生黃鐘大呂太簇
夾鍾姑洗仲呂蕤賓為七林鐘夷則南呂無射應鍾為下
○淮南子曰黃鐘位其數六十一主十一月下生林鐘
林鐘之數五十四主六月上生太簇太簇之數七十二主
正月下生南呂南呂之數四十八主八月上生姑洗姑洗
之數六十四主三月下生應鍾應鍾之數四十二主十月

律書

子分丑二分寅九分卯二十七分

分六十四已二百四十三分一百二十

卷一百一十九

十七分二并口二并四串六并五百六十一分四

并四口九十六萬九千六百八十三分八千一

戊戌萬九千四百九十三萬二千七

百六十八
亥二十七萬七千一百四十七分六釐五

千五百三十六

發北即三分員全下相主之數其分字以上者比黃

童之金友子律數兩寸數辰分數午聲數申毫數戌絲

其分字以下者聿听取於鐘長短之數也

子「分則一為九寸是黃鐘之全數丑三分二則一為

三寸三釐方是黃太等得八寸其上下目

卷之九

敝則晉志所謂在六律為陽則當位自得而下生於陰
六呂為陰則得其所衝而上生於陽者是也丑為夾鐘
卯為南呂
巳為應鐘未為大呂
酉為夾鐘亥為中呂大呂夾鐘仲呂止得半聲必用倍
數乃與天地之氣相應其寸分釐毫絲皆積九以為法
詳見上章

漢前志曰黃鐘三分損一下生林鐘三分林鐘益一上生

大簇三分太簇損一下生南呂三分南呂益一上生姑洗

一分姑洗損一下生應鐘三分應鐘益一上生夾賓三分

下生大呂三分大呂益一上生夷則三分夷則

下生夾鐘三分夾鐘益一上生無射三分無射損一

生仲呂陰陽相生自黃鐘始而左旋八為伍○律書曰

律呂新書

以令黃鐘九寸下生則倍其實為一尺八寸三其法乃為

寸而得林鐘六寸上生則四其竇為二尺四寸三

太僕卿此
淳化二年
九月

食生易四
 留三而一
 湯生集曰
 下生食生
 湯曰生生
 之

主不得為黃鐘之清而主不得及黃鐘之散寬則不

三三不待此黃鍾之正

一律首也

和聲第五

卷之五
黃鐘宮
則太
疾姑
先沐
童南
三尼
月以
王堅
再淮

有以復與也律爲之首同公一
 院大義也作黃鐘

不然而名其作有在才凡一總之筆也其其

而他律雖當其月自宮者則其和應之律有空積忽微不得其正此黃鐘至尊之與並也

按黃鐘為十二律之首他律無大於黃鐘故其正聲不為他律役其半聲當為四寸五分而前乃六無者以十七萬七千一百四十七之數不可分又三分損益上下相生之所不及故亦無所用也至於大呂之變宮夾鐘之羽仲呂之徵蕤賓之變徵夷則之角無射之商自用變律半聲非復黃鐘矣此其所以最尊而為君之象然亦非人之所能為乃數之自然他律雖欲役之而不可得也此一節最為律呂旋宮用聲之綱領古人言之已詳唯杜佑通典再言黃鐘之法為得之而他人皆不及也

漢後志京房六十律

黃鐘	子	黃鐘生林鐘	未	林鐘生太簇	寅
太簇	南呂	南呂生姑洗	辰	姑洗生應鐘	戌
應鐘	蕤賓	蕤賓生大呂	丑	大呂生夷則	申
夷則	夾鐘	夾鐘生無射	戌	無射生仲呂	巳
仲呂	執始	執始生去滅	未	去滅生時息	寅
時息	結躬	結躬生變震	辰	變震生遲內	亥
遲內	盛變	盛變生分否	丑	分否生解形	申
解形	開時	開時生閉掩	戌	閉掩生南中	巳
南中	丙盛	丙盛生安度	未	安度生辰齊	寅

屈齊生歸期酉 歸期生路時辰 路時生未育亥 未育生離宮午 離宮生凌陰丑 凌陰生去南申

去南生族嘉卯 族嘉生鄰齊戌 鄰齊生內負巳 內負生分動子 分動生歸嘉未 歸嘉生隨時寅 隨時生未外酉 未外生形始辰 形始生遲時亥 遲時生制時午 制時生少出丑 少出生分積申 分積生爭南卯 爭南生期保戌 期保生物應巳 物應生質未子 質未生否與未 否與生形晉寅 形晉生惟汗酉 惟汗生依行辰 依行生包育亥 包育生謙待未 謙待生未知寅 未知生白呂酉 白呂生商授辰 商授生分鳥亥 分鳥生南事午

按世之論律者皆以十二律為循環相生不知三分損益之數往而不返仲呂再生黃鐘止得八寸七分有奇不成黃鐘正聲京房覺其如此故仲呂再生別名執始轉生四十八律其三分損益不盡之筭或棄或增夫仲呂上生不成黃鐘京房之見則是矣至於轉生四十八律則是不知變律之數止於六者出於自然不可復加雖強加之而亦無所用也况律學微妙其生數立法正任毫釐秒忽之間今乃以不盡之筭不容損益遂或棄之或增之則其畸贏贅虧之積亦不得為此律矣又依行在辰上生包育編於黃鐘之次乃是隔九其黃鐘林鐘太簇南呂姑洗每律統五律蕤賓應鐘每律統四律

大呂夾鐘仲呂夷則無射每律統三律三五不周多寡
不例其與反生黃鐘相去五十百步之間耳意者房之
所傳出于焦氏焦氏卦氣之學亦去四而為六十故其
推律亦必求合卦氣之數不知數之自然在律者不可
增而於卦者不可減也何承天劉焯譏房之病蓋得其
一二然承天與焯皆欲增林鐘已下十一律之分使至
仲呂反生黃鐘還得十七萬七千一百四十七之數如
此則是惟黃鐘一律成律他十一律皆不應三分損益
之數其失又甚於房矣可謂目察秋毫而不見其睫也
杜佑通典曰陳仲儒云調聲之體宮商宜濁徵羽宜清若
依公孫崇止以十二律而云還相為宮清濁悉足非惟未
練五調調器之法至於五聲次第自是不足何者黃鐘為
聲氣之元其管最長故以黃鐘為宮太簇為商林鐘為徵
則一相順若均之八音猶須錯珠聚聲配成其美若以應
鐘為宮大呂為商蕤賓為徵則徵濁而宮清雖有其韻不
成音曲若以無射為宮則十二律中惟得取仲呂為徵其
商角羽並無其韻若以仲呂為宮則十二律內全無所取
何者仲呂為十二律之窮繼律之首也依京房書仲呂為
宮乃以去滅為商執始為徵然後成韻而崇乃以仲呂為
宮猶用林鐘為商黃鐘為徵何由可諧焦氏按虞書
宮商角徵羽之序房分六十卦更相直日用事以風雨寒
暑為候房尤精於音管曰南我道以亡身者京主也元祐
朝為三宅何承天按南史何承天南海郡人傳通古今武
術曆數杜宋頌著作即朝廷每有疑義必先訪之時玄武

胡傳古制斗建皆不載承天曰此新莽時斗三公亡則賜
之江左惟魏明帝大司徒此以觀之蓋也既而梁簡文
御史中丞劉焯按隋書劉焯字伯章少聞武學劉焯家
多積書此說清元十載隋初則梁中興劉焯家多積書
靜無自門下省後劉焯以數度著述為錄九星曆
律步之術莫不窮其理以要神妙通篇無不具其者
按仲儒所以攻公孫崇者當於其論應鐘為宮大呂為
商蕤賓為徵而徵管濁於宮雖有其韻不成音曲又謂
仲呂為宮則十二律內全無所取本為的切然仲儒所
主是京氏六十律不知依行為宮包育為徵果成音曲
乎果有具韻乎蓋仲儒知仲呂之反生不可為黃鐘而
不知變至於六則數窮不生雖或增或棄成就使然之
數強生終律亦無所用也
通典曰十二律相生之法自黃鐘始黃鐘之
管九寸三分益下
生林鐘林鐘上生太簇太簇下生南呂南呂上生姑洗姑
洗下生應鐘應鐘上生蕤賓蕤賓上生大呂大呂下生夷
則夷則上生夾鐘夾鐘下生無射無射上生仲呂仲呂之
管六寸二分仲呂上生
於仲呂之法又制十二鐘以准十二律之正聲又鳥氏為
鐘以律計自倍半以子聲比正聲則正聲為倍以正聲比
子聲則子聲為半但此二義一義二義從於仲呂之管寸數
二律正律為十二子聲之鐘一義二義從於仲呂之管寸數
以三分益一上生黃鐘以所得管寸數然後半之以為
子聲之鐘其為變正聲之法者以黃鐘管止聲九寸子
聲則四寸半又上下相生之法者以仲呂之管長六寸一

萬九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四上生黃鐘三分益一得八寸五萬九千口口四十九分寸之五萬一千八百九十六半之得四寸五萬九千口口四十九分寸之二萬五千九百四十八以爲黃鐘又上下相生以至仲呂皆以相生所得之律寸數半之以爲子聲之律

按此說黃鐘九寸生十一律有十二子聲所謂正律正半律也又自仲呂上生黃鐘黃鐘八寸五萬九千口口四十九分寸之五萬一千八百九十六又生十一律亦有十二子聲即所謂變律變半律也正變及半凡四十八聲上下相生最得漢志所謂黃鐘不復爲他律役之意與律書五聲大小次第之法但變律止於應鐘雖設而無所用則其實三十六聲而已其間陽律不用變聲而黃鐘又不用正半聲陰呂不用正半聲而應鐘又不用變半聲其實又二十八聲而已其詳見於前篇之八章

五聲小大之次第六

國語曰大不踰宮細不過羽夫宮音之主也第以及羽○律書曰律數九八八十一以爲宮三分去一五十四以爲徵三分益一七十二以爲商三分去一四十八以爲羽三分益一六十四以爲角○通典曰古之神瞽發律均聲必先立黃鐘之均五聲十二律起黃鐘之管以九寸爲法其於黃鐘之氣數九十九八其增減之法中氣明其故用九自乘爲管絃之數九十九八其增減之法

又以三爲度定七生者皆三分益一下生者皆三分去一宮生徵三分益一八寸一分各二十七下生者去一太徵生商三分益一八寸一分各二十七上生者去一太商生羽三分益一八寸一分各二十七下生者去一太羽生角三分益一八寸一分各二十七上生者去一太也此五聲小大之次也是黃鐘爲均用五聲之法以下十一辰辰各有五聲其爲宮商之法亦如之辰各有五聲合爲六十聲是十二律之正聲也

按宮聲之數八十一商聲之數七十二角聲之數六十四徵聲之數五十四羽聲之數四十八是黃鐘一均之數而十一律於此取法焉通典所謂以下十一辰辰各五聲其爲宮商之法亦如之者是也夫以十二律之宮長短不同而其臣民事物尊卑莫不有序而不相陵犯良以是耳沈括不知此理乃以爲五十四在黃鐘爲徵在夾鐘爲角在仲呂爲商者其亦誤矣俗樂之有清聲蓋亦略知此意但不知仲呂反生黃鐘黃鐘又自林鐘再生太簇皆爲變律已非黃鐘太簇之清聲耳胡安定知其如此故於四清聲皆小其圍徑則黃鐘太簇二聲雖合而大呂夾鐘一聲又非本律之半且自夷則至應鐘四律皆以次小其圍徑以就之遂使十二律五聲皆不得其正者則亦不成樂矣若李照獨公止用十二律則又全然不知此理者也蓋樂之和者在於三八

損益樂之辨者在於上下相生若李昭當公之法其除
於三分損益者則和矣自夷則已降則其臣民事物豈
能導車有辨而不相陵犯乎音有劫之笛梁武帝之通
亦不知此而有作者也禮記樂記通音志思去
青陽通三朱明通四白微通二

變宮變徵第七

春秋左氏傳晏子曰先王之濟五味和五聲也以平其心
成其政也聲亦如味一氣二體三類四物五聲六律七音
八風九歌以相成也○漢前志曰書曰子欲聞六律五聲
八音七始詠以出納五言汝聽○淮南子曰宮生徵徵生
商商生羽羽生角角生應應生不比於正音故為和應鐘生
蕤賓不比於正音故為緣○通典注曰按應鐘為變宮蕤
賓為變徵自殷以前但有五音自周以來加文武一聲謂
之七聲五聲為正一聲為變變音和也

按宮與商與角徵與羽相去皆一律角與徵羽與宮
相去獨二律一律則近而和二律則遠而不相及故宮
羽之間有變宮角徵之間有變徵此亦出於自然左氏
所謂七音漸前志所謂七始是也然五聲者正聲故以
起調畢曲為諸聲之綱至二變聲則宮不成宮徵不成
徵不比於正音但可以濟五聲之所不及而已然有五
音而無二變亦不可以成樂也

六十調第八

禮記曰春官大司樂凡樂國鐘為宮黃鐘為角大蕤
姑洗為羽雷鼓雷鼗孤竹之管雲和之琴瑟壎門之舞
自至於地上之圓丘奏之若樂六變則天神皆降可得而
禮矣凡樂由鐘為宮太簇為角姑洗為徵南呂為羽雷鼓
鼗鼓孤竹之管雲和之琴瑟成池之舞夏日至於澤中之
方丘奏之若樂八變則地示皆出可得而禮矣凡樂黃鐘
為宮大呂為角太簇為徵應鐘為羽路鼓路鼓陰竹之管
龍明之琴瑟九德之歌九磬之舞於宗廟之中奏之若樂
九變則人鬼可得而禮矣禮記樂記通音志思去
青陽通三朱明通四白微通二

按此祭祀之樂不用商聲只有宮角徵羽四聲無變宮
變徵蓋古人變宮變徵不為調也左氏傳曰中聲以降
五降之後不容彈矣夫五降之後更有變宮變徵而曰
不容彈者以二變之不可為調也禮記樂記通音志思去
青陽通三朱明通四白微通二

律呂角徵羽也其管陽曰律陰曰呂布十二辰始於黃
 鐘管長九寸下生者三分去一上生者三分益一終於仲
 呂更相爲宮凡六也孔氏疏曰黃鐘爲第一宮下生林
 鐘爲徵上生太簇爲商下生南呂爲羽上生姑洗爲角林
 鐘爲第二宮上生太簇爲徵下生南呂爲商上生姑洗爲
 羽下生應鐘爲角太簇爲第三宮下生南呂爲徵上生姑
 洗爲商下生應鐘爲羽上生蕤賓爲角南呂爲第四宮上
 生姑洗爲徵下生應鐘爲商上生蕤賓爲羽上生大呂爲
 角姑洗爲第五宮下生應鐘爲徵上生蕤賓爲商上生大
 呂爲羽下生夷則爲角應鐘爲第六宮上生蕤賓爲徵上
 生大呂爲商下生夷則爲羽上生夾鐘爲角蕤賓爲第七
 宮上生大呂爲徵下生夷則爲商上生夾鐘爲羽下生無
 射爲角大呂爲第八宮下生夷則爲徵上生夾鐘爲商下
 生無射爲羽上生仲呂爲角夷則爲第九宮上生夾鐘爲
 徵下生無射爲商上生仲呂爲羽上生黃鐘爲角夾鐘爲
 第十宮下生無射爲徵上生仲呂爲商上生黃鐘爲羽下
 生林鐘爲角無射爲第十一宮上生仲呂爲徵上生黃鐘
 爲商下生林鐘爲羽上生太簇爲角仲呂爲第十二宮上
 生黃鐘爲徵下生林鐘爲商上生太簇爲羽下生南呂爲
 角是十二宮各有五聲凡六十聲○惟南子曰一律而五
 音十二律而爲六十音因而六之六六三十六故三百六
 十音以當一歲之日故律歷之數天之道也

按聲者所以起調畢曲爲諸聲之綱領禮運所謂還相
 爲宮所以始於黃鐘終於南呂也後世以變宮變徵參
 而八十四調其亦不攷矣

候氣第九

後漢志候氣之法爲室三重戶閉塗塞公周俗布緹縵室
 中以木爲按每律各一內庫外高從其方位加律其上以
 蔭字夾抑其內端按曆而候之氣至者夾去其爲氣所動
 者其夾散人及風所動者其夾聚○隋志後齊神武霸府
 田曹參軍信都芳深有巧思能以管候氣仰觀雲色嘗與
 人對話即指天曰孟春之氣至矣人往驗管而飛灰已應
 每月所候言皆無爽又爲輪扇二十四埋地中以測二十
 四氣每一氣感則一扇自動他扇自住與管夾相應若符
 契焉開皇九年平陳後高祖遣毛爽及蔡子元于普明等
 以候節氣依古於三重密室之內以木爲按十有二具每
 取律呂之管隨十二辰位置于按上而以土埋之上平於
 地中實葭葦之灰以輕縷素覆律口每其月氣至與律俱
 符則灰飛衝素散出于外而氣應有早晚灰飛有多少或
 初入月其氣即應或至中下旬間氣始應者或灰飛出三
 五夜而盡或終月纔飛少許者高祖異之以問牛弘牛弘
 對曰灰飛半出爲和氣吹灰全出爲猛氣吹灰不能出爲
 衰氣吹和氣應者其政平猛氣應者其臣從衰氣應者其
 君暴高祖駭之曰臣縱君暴其政不平非日別而月異必

今十二月於一歲之內應用不同安得暴君縱臣若斯之甚也弘不能對令奏等草定其法奏因稽諸故實以著于篇名曰律譜其略云漢興張蒼定律乃推五勝之法以為水德寔因戰國官失其守後秦滅學其道浸微蒼補綴之未獲詳究及孝武創制乃置協律之官用李延年以為都尉頗解新聲變曲未達音律之源至于元帝自曉音律郎官京房亦達其妙於後劉歆曲領奏著其始末理漸研精班氏漢志蓋歆所出也司馬彪志並房所出也至于後漢尺度稍長魏代杜預亦制律呂以之候氣灰悉不飛晉光祿大夫荀勗得古銅管校其所制長古四分方知不調事由其誤乃依周禮更造古尺用之定管聲韻始調在晉之後漸又訛謬至梁武帝時猶有沒家主律宋蒼梧時鑽為橫吹然其長短厚薄大體具存臣先人栖誠學篆祖恒問律於何承天沈研三紀頗達其妙後為太常丞典司樂職乃取玉管及宋太史尺並以間奏詔付大匠依樣制管自斯以後律又飛灰候景之亂臣兄喜於太樂得之後陳宣帝詣荆州為質俄遇梁元帝敗喜沒於周適欲上聞陳武帝立遂以十二管衍為六十律私候氣序並有徵應至太建乃與均鐘鑒合（鑒）齊神武按此史高祖六律備人別鍾與因見觀政日素乃與齊高祖長爾宋樂起兵以前為大丞相勸海子乘觀政既卒子洋襲觀是為齊宣帝乃追謚觀為神武帝宅與披氏族名齊人受京房律法而六之為三百六十音分直一歲之日以配其音五勝之

周禮典瑞璧琮以起度玉人璧羨度尺好三寸以為度度皇權衡第十按律者陽氣之動陽聲之始必聲和氣應然後可以見天地之心今不此之先而乃區區於黍之縱橫古錢之大小其亦難矣然非精於曆數則氣節亦未易正也

周禮典瑞璧琮以起度玉人璧羨度尺好三寸以為度度皇權衡第十按律者陽氣之動陽聲之始必聲和氣應然後可以見天地之心今不此之先而乃區區於黍之縱橫古錢之大小其亦難矣然非精於曆數則氣節亦未易正也

斗之容受則近古矣然當時以斗制律圓徑不及三分其尺遂長於此尺一寸五分八釐意者後世尺度之差皆由律圓徑之誤也今司馬公所傳此尺者出於王莽之法錢蓋丁度所奏高若訥所定者也雖其年代久遠輪郭不無消毀然其大約當尚近之後之君子有能驗聲氣之元以求之古之律呂者於此當有考而不可忽也○二晉田父玉尺梁法實比晉前尺一尺七釐世說辨有田父於野地中得周時玉尺便是天下正尺荀勗試以校已所造金石絲竹皆短校一米梁武帝鐘律緯稱從上相傳有周時銅尺一枚古玉律八枚檢周尺東晉用爲章信尺不復存玉律一口蕭餘定七枚夾鐘有音題刻通制爲尺以相參驗取細毫中黍積次訓定最爲詳密以新尺制爲四器名曰通又依新尺爲笛以命古鐘 按此兩尺長短近同○三梁表尺實此晉前尺一尺二分二釐毫有奇蕭吉云出於司馬法梁朝刻其度於影表以測影 按此即祖暅所算造銅圭影表者也○四漢官尺蕭吉始平實比晉前尺一尺三分七毫蕭吉云漢章帝時零陵文學史參景於冷道縣辭廟下得玉律度爲此尺傳暢晉諸公讚云荀勗新造鐘律時人並稱其精密惟陳留阮咸識其聲焉後始平掘地得古銅尺歲久欲腐以校荀勗今尺短校四分時人以咸爲神解此兩尺長短近同○五魏尺杜襲所用

傳實此晉前尺一尺四分七釐 按劉徽九章註云此尺長於主莽斛尺四分五釐然即其斛分以二千爲約之知其律止容七百二十分六釐六毫六絲有奇則其徑爲三分三釐弱爾然則其斛分數與王莽斛分雖不同而其容受多寡相去未懸遠也○六晉後尺實比晉前尺一尺六分二釐蕭志云晉以江東所用○七後魏前尺實比晉前尺一尺二寸七釐○八中尺實比晉前尺一尺二寸一分一釐○九後尺實比晉前尺一尺二寸八分一釐後周市尺開皇前尺此後魏初及東西分國後周未用玉尺之前雜用此等尺○十東魏後尺實比晉前尺一尺五寸八毫魏史律歷志云公孫崇承平中更造新尺以一黍之長累爲寸尋太常卿劉芳受詔脩樂以秬黍中者一黍之廣卽爲一分而中尉元匡以一黍之廣度黍二縫以取二分三家紛競久不能決大和十九年高祖詔以一黍之廣用成分體九十之黍黃鐘之長以定銅尺有司奏從前詔而旁尺同高祖所制故遂典脩金石迄武定未有論律者○十一蔡邕銅命尺後周實比晉前尺一尺一寸五分八釐從上相承有銅命一以銀錯題其銘祖孝孫云相承傳是蔡邕銅命後周武帝保定中詔遣盧景宣長孫紹遠斛斯徵等果黍造尺從橫不定後因脩倉振地得古玉斗以爲正器據斗造律度量衡因用此尺大赦改元天

和百司行用終於大象之末其律與後漢古侖同按
銅侖五斗二者當是古之嘉量當時據斗造尺但以容
受乘除求之然自魏而下論律者多惑於三分之徑今
以隋志所載五斗容受折之為一十一萬八百分有奇
一斗計二百侖以二百約之得五百五十四分有奇為
一侖之分以算法攷之其徑不及三分故其尺律遂長
然漢量與聲尚相接近也唐之度量權衡與玉斗相符
即此入爾○十二宋氏尺錢鼎之律天儀尺實比晉前尺
一尺六分四釐開皇初調鐘律尺及平陳後調鐘律水
尺此宋代人間所用尺傳入齊梁陳以制樂制與晉後
尺及梁時俗尺劉驥律儀尺略相依近當由人間常用
增損訛替之所致也周建德六年平齊後郎以此同律
度量頒于天下其後皇帝時建突震及牛弘等議曰竊
惟權衡度量經邦軌範須詳求故實考校得衷謹尋
今之鐵尺是太祖遺尚書故蘇綽所造當時檢勘用為
前周之尺驗其長短與宋尺符同即以此調鐘律并用均
田度地今以上黨羊頭山秦依漢書歷志度之若以大
者稠黍依數滿尺實於黃鐘之律須臾乃容若以中者
累尺雖復小稀實於黃鐘之律不動而滿計此二事之
殊良由消息未善其於鐵尺紋有一會且上黨黍有
異他鄉其色至烏其形圓重用之為量定不徒然正以
時有水旱之差地有肥瘠之異取黍大小未必得中按

許慎解柅黍斛大本異於常疑今之大者正是其中累
百兩尺即是會古實量之外繩刺十餘此恐圖經或差
造律未妙就如撼動取諸論理亦通今勘周漢古錢大
小有合宋氏律儀尺度又依准酌累黍十二成寸明先
王制法索隱鉤深以律計分義無差異漢書食貨志云
黃金方寸其重一斤今鑄金校驗鐵尺為近依文據理
符會處多且平齊之始已用宣布今因而為定彌合時
宜至於上黨黍必廣為長條既有刺實復不滿尋訪
古今恐不可用其晉尺尺量過為短小以黍實管彌復
不容據律調聲必致為急且八音克諧明王盛軌同律
度量格后趙規臣等詳校前經斛量時事謂用鐵尺於
理為便未及詳定高祖受終牛弘辛彦之鄭譔何安等
久議不決既平陳一以江東樂為善曰此華夏舊聲雖
隨俗改變大體猶是古法祖孝孫云平陳後廢周玉尺
律便用此鐵尺律以一尺二寸即為市尺按此即本
朝和峴所用影表尺也平陳以後蓋用此尺范蜀公以
為即今大府帛尺誤矣○十三開皇十年萬歲常所造
律呂水尺實比晉前尺一尺一寸八分六釐今大樂庫
及內出銅律一部是萬歲常所造名水尺律說稱其黃
鐘律當鐵尺南呂倍聲南呂黃鐘羽也故謂之水尺律
按萬歲常之律與祖孝孫相近然亦皆徑三分之法
也○十四鐵尺劉驥律儀尺實比晉前尺一尺五分○十

玉斗衡斗造律兼制權量亦不同周漢制度故漢志有備
數和聲審度音聲權衡之說悉起於黃鐘今欲數器之制
參五無失則班志積分之法為近逸等以大黍累尺小黍
實命自戾本法保信黍尺以長為分雖合後魏公孫崇說
然當時已不施用况保信今尺以圓黍累之及首尾相衡
又與實命之黍再累成尺不同其量器分寸既不合古即
權衡之法不可獨用詔悉罷之 又詔丁度等詳定太府
寺并鄧保信阮逸胡瑗所制四尺度等言漢志審度之法
云一黍之廣為分十分為寸十寸為尺先儒訓解經籍多
引以為義歷世祖襲著之定今然而歲有豐儉地有硠肥
就令一歲之中一境之內取黍校驗亦復不齊是蓋天之
性也書云惟齊非野 又書云惟齊非野 又書云惟齊非野
生物理難均一古人立法存其大槩爾故前代制尺非特
累黍必求古雅之器以黍校焉晉泰始十年荀公曾等校
定尺度以調鐘律是為晉之前尺前史稱其意精密隋志
所載諸代尺度十有五等以晉之前尺為本以其與姬周
之尺劉歆銅斛尺建武銅尺相合竊惟周漢二代享年永
久聖賢制作可取則焉而隋氏鑄毀金石典正之物罕復
存者矣夫古物之有分寸明著史籍可以酬驗者惟有法
錢而已周之園法歷代曠遠莫得而詳察之半兩實重八
銖漢初四銖其文亦曰半兩孝武之世始行五銖下洎隋
朝多以五銖為號既歷代尺度屢改故小大輕重鮮有同
者惟劉歆制銅斛之世所鑄錯刀并大泉五十王莽天鳳

元年改鑄貨布貨錢之類不聞後世復有鑄者臣等據詳
漢志通典唐六典大泉五十重十二銖徑一寸二分錯刀
環如大泉身形如刀長二寸五分布重二十五銖長二寸五
分廣一分寸長八分有奇廣八分足枝長八分間廣一分
圓好徑二分半貨泉重五銖徑一寸今以大泉錯刀貨布
貨泉四物相參校分寸正同或有小大輕重與本志微差
者蓋當時鑄錢既多不必皆中法度但當校其自足肉好
長廣分寸皆合正史者用之則銅斛之尺從而可知矣有
唐享國三百年其制作法度雖未逮周漢然亦可謂治安
之世矣今朝廷必求尺度之中當依漢錢分寸若以為太
祖膺圖受禪創制垂法當詔和峴等用景表尺典脩金石
七十年間薦之郊廟情令唐制以示詒謀則可且依景表
舊尺俟有妙達鐘律之學者俾攷正以從周漢之制王朴
律準尺比漢錢尺寸長二分有奇比景表尺短四分既前
代未嘗施用復經太祖朝更易其途瑗保信照所用太府
寺尺其制彌長去古彌遠不可依用謹攷舊文再造景表
尺一校漢錢尺二并大泉錯刀貨布貨泉總十七枚上進
而高若訥卒用漢貨泉度一寸依隋書定尺十五種上之
藏于太常寺○周禮栗氏為量改前金錫則不耗不耗然
後權之權之然後準之準之然後量之量之以為酬酢不
內方尺而圓其外其實一補則曰四寸曰五寸曰六寸曰
七寸曰八寸曰九寸曰十寸曰十一寸曰十二寸曰十三寸
曰十四寸曰十五寸曰十六寸曰十七寸曰十八寸曰十九寸
曰二十寸曰二十一寸曰二十二寸曰二十三寸曰二十四寸
曰二十五寸曰二十六寸曰二十七寸曰二十八寸曰二十九寸
曰三十寸曰三十一寸曰三十二寸曰三十三寸曰三十四寸
曰三十五寸曰三十六寸曰三十七寸曰三十八寸曰三十九寸
曰四十寸曰四十一寸曰四十二寸曰四十三寸曰四十四寸
曰四十五寸曰四十六寸曰四十七寸曰四十八寸曰四十九寸
曰五十寸曰五十一寸曰五十二寸曰五十三寸曰五十四寸
曰五十五寸曰五十六寸曰五十七寸曰五十八寸曰五十九寸
曰六十寸曰六十一寸曰六十二寸曰六十三寸曰六十四寸
曰六十五寸曰六十六寸曰六十七寸曰六十八寸曰六十九寸
曰七十寸曰七十一寸曰七十二寸曰七十三寸曰七十四寸
曰七十五寸曰七十六寸曰七十七寸曰七十八寸曰七十九寸
曰八十寸曰八十一寸曰八十二寸曰八十三寸曰八十四寸
曰八十五寸曰八十六寸曰八十七寸曰八十八寸曰八十九寸
曰九十寸曰九十一寸曰九十二寸曰九十三寸曰九十四寸
曰九十五寸曰九十六寸曰九十七寸曰九十八寸曰九十九寸
曰一百寸曰一百零一寸曰一百零二寸曰一百零三寸曰一百零四寸
曰一百零五寸曰一百零六寸曰一百零七寸曰一百零八寸曰一百零九寸
曰一百一十寸曰一百一十一寸曰一百一十二寸曰一百一十三寸曰一百一十四寸
曰一百一十五寸曰一百一十六寸曰一百一十七寸曰一百一十八寸曰一百一十九寸
曰一百二十寸曰一百二十一寸曰一百二十二寸曰一百二十三寸曰一百二十四寸
曰一百二十五寸曰一百二十六寸曰一百二十七寸曰一百二十八寸曰一百二十九寸
曰一百三十寸曰一百三十一寸曰一百三十二寸曰一百三十三寸曰一百三十四寸
曰一百三十五寸曰一百三十六寸曰一百三十七寸曰一百三十八寸曰一百三十九寸
曰一百四十寸曰一百四十一寸曰一百四十二寸曰一百四十三寸曰一百四十四寸
曰一百四十五寸曰一百四十六寸曰一百四十七寸曰一百四十八寸曰一百四十九寸
曰一百五十寸曰一百五十一寸曰一百五十二寸曰一百五十三寸曰一百五十四寸
曰一百五十五寸曰一百五十六寸曰一百五十七寸曰一百五十八寸曰一百五十九寸
曰一百六十寸曰一百六十一寸曰一百六十二寸曰一百六十三寸曰一百六十四寸
曰一百六十五寸曰一百六十六寸曰一百六十七寸曰一百六十八寸曰一百六十九寸
曰一百七十寸曰一百七十一寸曰一百七十二寸曰一百七十三寸曰一百七十四寸
曰一百七十五寸曰一百七十六寸曰一百七十七寸曰一百七十八寸曰一百七十九寸
曰一百八十寸曰一百八十一寸曰一百八十二寸曰一百八十三寸曰一百八十四寸
曰一百八十五寸曰一百八十六寸曰一百八十七寸曰一百八十八寸曰一百八十九寸
曰一百九十寸曰一百九十一寸曰一百九十二寸曰一百九十三寸曰一百九十四寸
曰一百九十五寸曰一百九十六寸曰一百九十七寸曰一百九十八寸曰一百九十九寸
曰二百寸曰二百零一寸曰二百零二寸曰二百零三寸曰二百零四寸曰二百零五寸
曰二百零六寸曰二百零七寸曰二百零八寸曰二百零九寸曰二百一十寸曰二百一十一寸
曰二百一十二寸曰二百一十三寸曰二百一十四寸曰二百一十五寸曰二百一十六寸
曰二百一十七寸曰二百一十八寸曰二百一十九寸曰二百二十寸曰二百二十一寸
曰二百二十二寸曰二百二十三寸曰二百二十四寸曰二百二十五寸曰二百二十六寸
曰二百二十七寸曰二百二十八寸曰二百二十九寸曰二百三十寸曰二百三十一寸
曰二百三十二寸曰二百三十三寸曰二百三十四寸曰二百三十五寸曰二百三十六寸
曰二百三十七寸曰二百三十八寸曰二百三十九寸曰二百四十寸曰二百四十一寸
曰二百四十二寸曰二百四十三寸曰二百四十四寸曰二百四十五寸曰二百四十六寸
曰二百四十七寸曰二百四十八寸曰二百四十九寸曰二百五十寸曰二百五十一寸
曰二百五十二寸曰二百五十三寸曰二百五十四寸曰二百五十五寸曰二百五十六寸
曰二百五十七寸曰二百五十八寸曰二百五十九寸曰二百六十寸曰二百六十一寸
曰二百六十二寸曰二百六十三寸曰二百六十四寸曰二百六十五寸曰二百六十六寸
曰二百六十七寸曰二百六十八寸曰二百六十九寸曰二百七十寸曰二百七十一寸
曰二百七十二寸曰二百七十三寸曰二百七十四寸曰二百七十五寸曰二百七十六寸
曰二百七十七寸曰二百七十八寸曰二百七十九寸曰二百八十寸曰二百八十一寸
曰二百八十二寸曰二百八十三寸曰二百八十四寸曰二百八十五寸曰二百八十六寸
曰二百八十七寸曰二百八十八寸曰二百八十九寸曰二百九十寸曰二百九十一寸
曰二百九十二寸曰二百九十三寸曰二百九十四寸曰二百九十五寸曰二百九十六寸
曰二百九十七寸曰二百九十八寸曰二百九十九寸曰三百寸曰三百零一寸曰三百零二寸
曰三百零三寸曰三百零四寸曰三百零五寸曰三百零六寸曰三百零七寸曰三百零八寸
曰三百零九寸曰三百一十寸曰三百一十一寸曰三百一十二寸曰三百一十三寸
曰三百一十四寸曰三百一十五寸曰三百一十六寸曰三百一十七寸曰三百一十八寸
曰三百一十九寸曰三百二十寸曰三百二十一寸曰三百二十二寸曰三百二十三寸
曰三百二十四寸曰三百二十五寸曰三百二十六寸曰三百二十七寸曰三百二十八寸
曰三百二十九寸曰三百三十寸曰三百三十一寸曰三百三十二寸曰三百三十三寸
曰三百三十四寸曰三百三十五寸曰三百三十六寸曰三百三十七寸曰三百三十八寸
曰三百三十九寸曰三百四十寸曰三百四十一寸曰三百四十二寸曰三百四十三寸
曰三百四十四寸曰三百四十五寸曰三百四十六寸曰三百四十七寸曰三百四十八寸
曰三百四十九寸曰三百五十寸曰三百五十一寸曰三百五十二寸曰三百五十三寸
曰三百五十四寸曰三百五十五寸曰三百五十六寸曰三百五十七寸曰三百五十八寸
曰三百五十九寸曰三百六十寸曰三百六十一寸曰三百六十二寸曰三百六十三寸
曰三百六十四寸曰三百六十五寸曰三百六十六寸曰三百六十七寸曰三百六十八寸
曰三百六十九寸曰三百七十寸曰三百七十一寸曰三百七十二寸曰三百七十三寸
曰三百七十四寸曰三百七十五寸曰三百七十六寸曰三百七十七寸曰三百七十八寸
曰三百七十九寸曰三百八十寸曰三百八十一寸曰三百八十二寸曰三百八十三寸
曰三百八十四寸曰三百八十五寸曰三百八十六寸曰三百八十七寸曰三百八十八寸
曰三百八十九寸曰三百九十寸曰三百九十一寸曰三百九十二寸曰三百九十三寸
曰三百九十四寸曰三百九十五寸曰三百九十六寸曰三百九十七寸曰三百九十八寸
曰三百九十九寸曰四百寸曰四百零一寸曰四百零二寸曰四百零三寸曰四百零四寸
曰四百零五寸曰四百零六寸曰四百零七寸曰四百零八寸曰四百零九寸曰四百一十寸
曰四百一十一寸曰四百一十二寸曰四百一十三寸曰四百一十四寸曰四百一十五寸
曰四百一十六寸曰四百一十七寸曰四百一十八寸曰四百一十九寸曰四百二十寸
曰四百二十一寸曰四百二十二寸曰四百二十三寸曰四百二十四寸曰四百二十五寸
曰四百二十六寸曰四百二十七寸曰四百二十八寸曰四百二十九寸曰四百三十寸
曰四百三十一寸曰四百三十二寸曰四百三十三寸曰四百三十四寸曰四百三十五寸
曰四百三十六寸曰四百三十七寸曰四百三十八寸曰四百三十九寸曰四百四十寸
曰四百四十一寸曰四百四十二寸曰四百四十三寸曰四百四十四寸曰四百四十五寸
曰四百四十六寸曰四百四十七寸曰四百四十八寸曰四百四十九寸曰四百五十寸
曰四百五十一寸曰四百五十二寸曰四百五十三寸曰四百五十四寸曰四百五十五寸
曰四百五十六寸曰四百五十七寸曰四百五十八寸曰四百五十九寸曰四百六十寸
曰四百六十一寸曰四百六十二寸曰四百六十三寸曰四百六十四寸曰四百六十五寸
曰四百六十六寸曰四百六十七寸曰四百六十八寸曰四百六十九寸曰四百七十寸
曰四百七十一寸曰四百七十二寸曰四百七十三寸曰四百七十四寸曰四百七十五寸
曰四百七十六寸曰四百七十七寸曰四百七十八寸曰四百七十九寸曰四百八十寸
曰四百八十一寸曰四百八十二寸曰四百八十三寸曰四百八十四寸曰四百八十五寸
曰四百八十六寸曰四百八十七寸曰四百八十八寸曰四百八十九寸曰四百九十寸
曰四百九十一寸曰四百九十二寸曰四百九十三寸曰四百九十四寸曰四百九十五寸
曰四百九十六寸曰四百九十七寸曰四百九十八寸曰四百九十九寸曰五百寸

其耳三寸其實一升耳在旁也重一鈞三斤聲中黃鐘之宮

按周甬容六斗四升實一千二百八十兩計一百三萬

六千八百分為一千三十六寸八分嘗攷漢斛容十斗

實二千兩計一百六十二萬分為一千六百二十寸蓋

方尺圓其外宛旁九釐五毫故累百六十二寸深尺積

一千六百二十寸今攷周家八寸十寸皆為尺范蜀公

曰周甬方尺者八寸之尺深尺者十寸之尺方八寸圓

其外宛其旁則累一百三寸六分八釐深十寸則積一

千三十六寸八分與漢斛同法無疑也鄭氏云方尺積

千寸又云圓其外者為之倍二說皆非是方鄭氏之世

漢斛尚在豈偶不及見歟抑鄭氏以為周甬之制異於

漢斛歟

漢志曰量者命合升斗斛也所以量多少也本起於黃鐘

之龠用度數審其容以子穀秬黍中者千有二百實其龠

以井水準其龠令龠為合十合為升十升為斗十斗為斛

而五量焉矣其法用銅方尺而圓其外旁有宛焉其上為

斛其下為斗左耳為升右耳為合龠其狀似爵上三下二

鑒天兩也圓而函方左一右二陰陽之象也其圓象規其

重二鈞備氣物之數令萬有一千五百二十聲中黃鐘之

宮始於黃鐘而反覆焉○隋志載斛銘曰律嘉量斛方尺

而圓其外宛旁九釐五毫累百六十二寸深尺積一千六

百二十寸容十斗○魏陳留王景元四年劉徽注九章商

功曰當今大司農斛圍徑一尺三寸五分五釐深一尺積

一千四百四十一寸十分之三王莽銅斛於今寸為深

九寸五分五釐徑一尺三寸六分八釐七毫以微計之於

今斛為容九斗七升四合有奇比魏斛大而尺長王莽斛

小而尺短也○祖冲之以圓率攷之此斛當徑一尺四寸

三分六釐二毫九忽宛旁一分九毫有奇劉歆宛旁

少一釐四毫有奇歆數術不精之所致也漢志元帝時

為可馬所立是時改由錢牛機寄空各景元四年陳留王

在位五年降為陳留王

按斛銘文云方尺者所以起數也圓其外循四角而規

圓之其徑當一尺四寸有可也宛旁九釐五毫者徑一

尺四寸有奇之數猶未足也累百六十二寸者方尺累

百寸圓其外每旁約十五寸合六十寸宛其旁約二十

也深尺積一千六百二十寸者以十而聲也容十斗者一

焉故會要云唐樂器雖無法而聲不失於古自主朴以
 泰定尺以天生律又感於三分之徑聲與器始皆失之
 矣好古博雅君子於此蓋不能無憾焉朱子曰禮記注
 十二管律呂宮商角徵羽五聲六律
 要史記所載其詳與此不同然則
 與生天國一統更無妄辨正數到窮
 却生天國一統更無妄辨正數到窮
 通典所載分數與此不同然則
 以後都無可分胡安公與阮元李照謙
 安公阮元李照謙不合仁宗以明
 范公論過此存中筆談所載又低諸公
 又論過此存中筆談所載又低諸公
 梅曰又論過此存中筆談所載又低諸公
 六律又論過此存中筆談所載又低諸公
 錫時功况度歷權衡皆起於律而律生
 故曰律者萬事之本本學若詎可廢而不講哉

作亂宗幸蜀帝乃即位武尊上皇既而
 制於李輔國張皇后亂生宮掖因南而崩在位七年

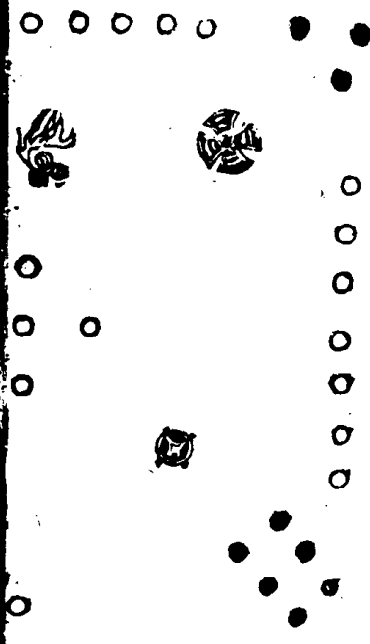
性理群書集覽卷二十四

洪範皇極內篇

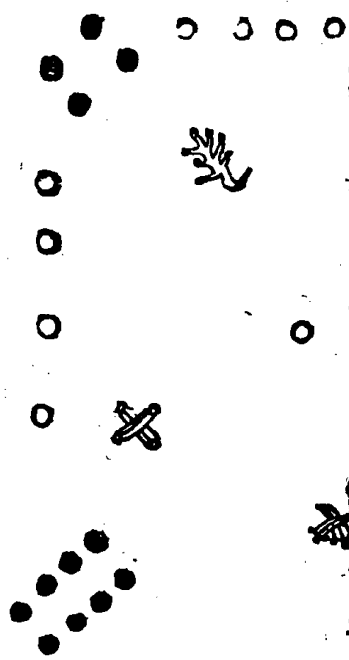
九章之數自序曰體天地之撰者易象紀天地之
 撰者範之數數者始於一象者成於二二者奇一者
 偶也奇者數之所以行偶者象之所以立故二而四
 四而八八者八卦之象也一而三三而九九者九疇
 之數也由是重之八而六十四六十四而四千九
 六而象備矣九而八十一八十一而六千五百六十
 一而數周矣易更四聖而象已著範錫神禹而數不
 傳後之作有昧象數之原望通之妙或即象而為
 數或反數而擬象洞極用書潛虛用圖非無作也而
 牽合附會自然之數益晦蝕焉嗟夫天地之所以肇
 者數也人物之所以生者數也萬事之所以失得者
 亦數也數之體著於形數之用妙乎理非窮神知化
 獨立物表者曷足以與此哉然數之與象若其用也
 而本則一若殊途也而歸則同本明乎數不足與語
 象不明乎象不足與語數亡者可以相有不可以相
 無也先君子曰洛書有數之原也余讀洪範而有感
 焉上稽天文下察地理中參人物古今之變窮義理
 之精微究興亡之徵兆微顯闡幽發倫所叙秩然有
 天地萬物各得其所之妙歲月侵尋相述所見辭雖
 未備而義則著矣其果有光於世教不乎皆所不吝

知也雖然余所樂而玩者理也余所言而傳者數也
 若其所以數之妙則在乎入之自得焉爾
 黃氏端節曰易更四聖而象已著乾錫神禹而數
 不傳九峯蔡氏賈皇極內篇數為一書於是有乾
 數圖有八卦一章六千五百六十一變西山
 真氏云蔡氏乾數與三聖之易同功者是也

洛書

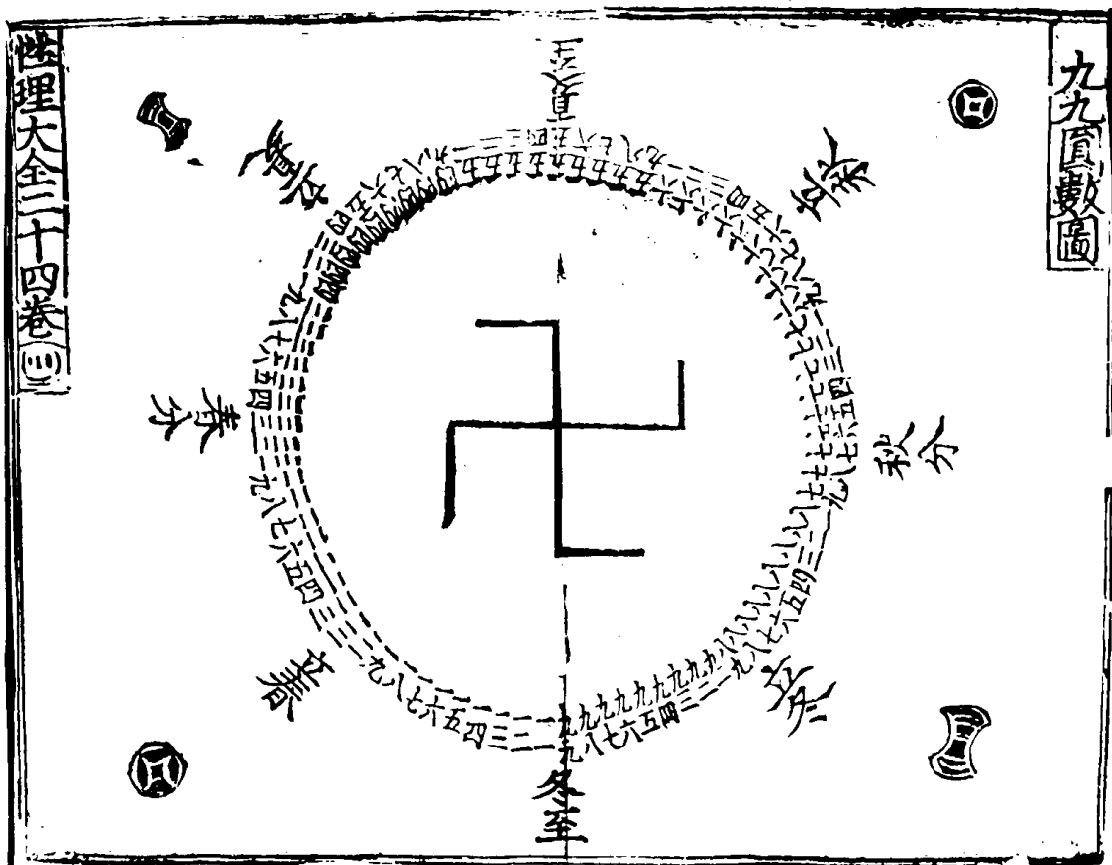
洛書皇極圖

性理大全二十四卷圖

九九圖數圖

九九方數圖

九 八 一	七 一 六	一 五 一	四 三 一	二 一 一
九 二 八	二 七 三	六 二 五	二 四 三	二 二 一
九 三 八	三 七 三	六 三 五	三 四 三	三 三 一
九 四 八	四 七 四	六 四 五	四 四 三	四 四 一
九 五 八	五 七 五	六 五 五	五 四 三	五 五 一
九 六 八	六 七 六	六 六 五	六 四 三	六 六 一
九 七 八	七 七 七	六 七 五	七 四 三	七 七 一
九 八 八	八 七 八	六 八 五	八 四 三	八 八 一
九 九 八	九 七 九	六 九 五	九 四 三	九 九 一

九九行數圖

一	二	三	四	五	六	七	八	九

四二	四一	三九	三八	三七	三六	三五	三四	三三	三二	三一	二九	二八	二七	二六	二五	二四	二三	二二	二一
								春分										立春	

六四	六三	六二	六一	五九	五八	五七	五六	五五	五四	五三	五二	五一	四九	四八	四七	四六	四五	四四	四三
								夏至										立夏	

六五	六六	六七	六八	六九	七一	七二	七三	七四	七五	七六	七七	七八	七九	八一	八二	八三	八四	八五	八六
	立秋										秋分								

九七	九八	九九	九一	九二	九三	九四	九五	九六	九七	九八	九九	九九	九九	九九	九九	九九	九九	九九	九九
立冬																			

一	九	八十一	七百二十九
二	十八	六百六十二	一千四百五十八
三	二十七	二百四十三	二千一百八十七
四	三十六	三百二十四	二千九百一十六
五	四十五	四百五	三千六百四十五
六	五十四	四百八十六	四千三百七十四
七	六十三	五百六十七	五千一百〇三
八	七十二	六百四十八	五千八百三十二
九	八十一	七百二十九	六千五百六十一

洪範皇極內篇上

造化之為造化者幽明屈信而已天者明而信者也地者幽而屈者也暑者明而信者也寒者幽而屈者也晝者明而信者也夜者幽而屈者也天地也寒暑也晝夜也幽明屈信以成變化者也故陽者吐氣陰者含氣吐氣者施含氣者化陽施陰化而人道立矣萬物繁矣陽薄陰則燠而為風陰囚陽則奮而為雷陽和陰則為雨為露陰和則為霜為雪陰陽不和則為疾氣

冲道無朕萬象具矣動靜無端後則先矣器根於道道著器矣一實萬分萬役一矣混茫闢兮其無窮矣是故數者計乎此者也時片等乎此者也行者運乎此者也微而顯壯而衰之也四時之變也

費而幽神應不測所以妙乎此者也

有理斯有氣有氣斯有形形生氣化而生生之理無窮焉天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生化生者養化醇者精養土之陵積水之澤草木魚蟲孰孰形色無極之真二五之精妙合而凝化化生莫測其神莫知其能

理之所始數之所起微乎微乎其小無形昭乎昭乎其大無垠微者昭之原小者大之根有先有後孰孰孰分成性存存有道義之問老氏為虛釋氏為無利名失實陰陽多物異端曲學焉乎不識哉

有理斯有氣氣著而理隱氣斯有形形著而氣隱人知形之數而不知氣之數人知理之數而不知理之數知理

之數則幾矣數靜可求其端陰陽可求其始天地可求其初萬物可求其紀鬼神知其所幽禮樂知其所著生知所來死知所去易曰窮神知化德之盛也

智者君子所以成德之終始也是故欲知道不可以不知仁欲知仁不可以不知義欲知義不可以不知禮欲知禮不可以不知數數者禮之序也分於至微等於至著聖人之道知序則幾矣

人非無知也而真知為難人非無見也而真見為難義之質人所知也而犯義者多禮之文人所見也而越禮者衆以其知之非真知見之非真見爾真者精之極精則明明則誠誠則為其所為不為其所不為如水之寒火之熱亦性理大全卷四

性之而已矣

物室而理虛暗室而明虛萬物生於虛明而死於室暗也萬事善於虛明而惡於室暗也虛明則精神則聖聖者數之通也室暗則惑惑則愚愚者數之塞也

陰陽五行其體而用而體者耶渾渾渾渾淪淪而出入異門繩繩井井而形色具混合之而知其異析之而知其同微之而知其顯充之而知其不可窮者其庶矣哉

陰陽相為首尾者耶是故陽順而陰逆陽長而陰消陽進而陰退順者吉而逆者凶耶長者盛而消者衰耶進者利而退者鈍耶周流不窮道之體也莫得相形事之紀也陰陽非可一言盡也以清濁言則清陽而濁陰以動靜言

形氣之元極實先焉極無不中也氣或偏矣形又偏矣中無不善偏不善矣氣之善者十之五形之善者十之三三五之中又有至焉有不至焉純乎極者一而已矣漸偏則漸駁氣使然也形使然也氣有方形有體故中者少而偏者多也此天下善惡之所由出失得之所由分吉凶禍福之所由著歟

理其至妙矣乎氣之未形物之未生理無不具焉氣之既

仁義禮智信者義理之公也人之所固有視聽言貌思者形氣之私也我之所自生公者千萬人之所同私者一人

之所獨是以君子貴同而賤獨

極達則大本立極明則大用著以之齊家而家無不齊以之治國而國無不治以之平天下而天下無不平若是者天地其合鬼神其依龜筮其從立百世之下等百世之上而莫能違也立百世之上俟百世之下而亦莫能違也天地之位也四時之運也陰陽感而五行播矣五行陰陽也陰陽五行也

數始冥冥妙於無形非體非用非靜非動動實其幾用因以隨動極而靜清濁體正天施地生品彙咸亨各正性命小大以定斯數之令既明而神是曰聖人

人心至靈也虛明之頃事物之來是是非非無不明也少則昏矣又則怠矣又則棄之矣無他形氣之私溺之也

人能超乎形氣拔乎物欲達其初心則天下之理得矣天下之理動者奇而靜者偶行者奇而止者偶得友者致一而生物者不二也

數者彙倫之叙也無叙則彙倫數矣其如禮樂何哉

人心動靜情性具焉性有理之形體情者性之發動善其本然惡其過不及也存心養善於發達學莫善於知二者不可廢一也

人之一心實為身主其體則有仁義禮智之性其用則有惻隱羞惡辭讓是非之情方其寂也渾然在中無所偏倚與天地同體雖鬼神不能窺其幽及其感也隨觸隨應

闡造化曲成萬物雖天地不得與其能天地之大人猶有憾故君子語天下莫能載焉語小天下莫能破焉至小無內至大無外無內不可分也孰分之數無外不可窮也孰窮之數斯之斯之式顯其微度之度之莫或其遺匪神之為而妙於斯

程子曰天地之常以其心普萬物而無心聖人之常以其情順萬事而無情常之時義大矣哉

禮義交際其萬化所入之門耶東北萬物之所出也出則育神西南萬物之所入也入則復命其出也順而生其入也拂而遂不觀其出無以知物之育不觀其入無以知物之復火之克金水之生木出入循環生克嗣續老彭得之

以養身君子得之以養民聖人得之而天下和平

周子曰厥數散微匪靈弗瑩剛善剛惡柔亦如之中焉止矣二氣五行化生萬物五殊二實二本則一實萬分萬一各正小大有定

明禮而後可與適道中禮而後可與治民達禮而後可與言數非禮之道老佛之道也非理之治荒唐之說也非禮之數京房郭璞之技也君子所不由不為不害也

之數京房郭璞之技也君子所不由不為不害也

至一而精至虛而靈有動有靜動直靜疑靜已而動動已而靜一靜一動為屈為伸為鬼為神人心至妙萬化之窮動靜之微

天地之化不翕聚則不能發散仁智交際萬化之機軸也氣之消息也以漸氣之息也形之生也氣之消也形之毀也萬物者莫澤乎水化萬物者莫疾於火水火者未離乎氣者也

數運無形而著有形智者一之愚者三焉數之方生化育流行數之已定物正性命圓行方止為物終始隨之而無其端也迎之而無其原也渾之惟一析之無極惟其無極是以惟一

性理卷之十四 二氣之初理妙於無極也五運迭至理藏於智或為之先大本其原或為之後復柱之間大本太始復往無已二者不同一而已矣二氣之神陰精陽明消息變化有立有行立則形具行則氣著上下不儀先後其施一行一立為闢為翕何千萬年無終窮焉

洪範皇極內篇中

河圖體圓而用方聖人以此而畫卦洛書體方而用圓聖人以此而敘時卦者陰陽之象也時者五行之數也象非耦不立數非奇不行奇耦之分象數之始也是故以數為象則奇零而無用是也象為數則多耦而難通是也書陰陽五行固非二體八卦九時亦非二致理一用殊非深

於造化者孰能識之

河圖非無奇也而用則存乎耦洛書非無耦也而用則存乎奇耦者陰陽之對待乎奇者五行之迭運乎對待者不能孤迭運者不能窮天地之形四時之成人物之生萬化之疑其妙矣乎

象以耦為用者也有應則吉數以奇為用者也有對則凶上下相應之位也陰陽相求之理也中五特立而當時者獨盛也是故天地定位山澤通氣木盛而金衰水寒而火囚理有相須而物不兩大也數者動而之乎靜者也象者靜而之乎動者也動者用之所以行靜者體之所以立清濁未判用實先焉天地已位體斯立焉用既為體體復為用體用相仍此天地萬物所以生他而無窮也

流行者其陽乎成性者其陰乎陽者數之生也陰者象之成也陽以三至陰以倍乘生生不窮各以序升自然而然有不容已非智與仁局究終始

言天下之靜者存乎正言天下之動者存乎時正者道之常也時者因之綱也是故君子立正以俟時

數者所以順性命之理也一為水而腎其德智也二為火而心其德禮也三為木而肝其德仁也四為金而肺其德義也五為土而脾其德信也

一者九之祖也九者八十一之宗也圓之而天方之而地行之而四時天所以覆物也地所以載物也四時所以成

物也散之無外卷之無內體諸造化而不可遺者乎一
一數之周一歲之運也九數之重八節之分也一一陽之
始也五五陰之萌也三三陽之中也七七陰之中也二
者陽之長四四者陽之壯五則陽極矣六者陰之長八
八者陰之壯九則陰極矣一九首尾爲一者一歲首尾於
冬至也蓋冬至二而餘則一也
一者數之始也九者數之終也一者不變而九者盡變也
三五七者變而少者也二四六八者變而偶者也變之偶
者不能以及乎奇變之少者不能以該乎物奇偶相參多
寡相函其惟九數乎
順數則知物之所始逆數則知物之所終數與物非一體
也始與終非二致也大而天地小而毫末明而禮樂幽而
鬼神知數即知物也知始即知終也數與物無窮其誰始
而誰終
數始于一參於三究於九成於八十一備於六千五百六
十一八十一者數之小成也六千五百六十一者數之大
成也天地之變化人事之始終古今之因革莫不於是著
焉是故一九而九九而八十一八十一而七百二十九
二九十八十八而百六十二百六十二而一千四百五十
八三九二十七二十七而二百四十三二百四十三而二
千一百八十七四九三十六三十六而三百二十四三百
二十四而二千九百一十六五九四十五四十五而四百

有五四百有五而三千六百四十五六九五十四五十四
而四百八十六四百八十六而四千三百七十四七九六
十三六十二而五百六十七五百六十七而五千一百有
三八九七十二七十二而六百四十八六百四十八而五
千八百三十二九百八十一八十一而七百二十九七百
二十九而六千五百六十一列而次之自一而九自九而
一一逆一順一九二八三七四六互相變通五則常有
吉無凶禍上而禍隆君子之所爲官是故一變始之始二
變始之中三變始之終四變中之始五變中之中六變中
之終七變終之始八變終之中九變終之終數以事立亦
以事終則無常與時偕通
中者天下之大本乎自一而九自九而一雖歷萬變而五
常中焉
洛書數九而用十何也十者數之成也數成而五行備也
數非九不生非十不成尤以通之十以節之九以行之十
以止之九者變通之機十者五行之叙也方隅對待中五
含五而十數已具於九數之中矣以見其體用之不相離
而圖書所以相爲經緯也
九者生數也十者成數也生者方發而未形成者已具而
有體未形而有形者變化見也有體而無體者其用藏也
是故雨以潤之陽以燥之寒以斂之燠以散之風以動之
其生動也不測其成物也不忒生居物先成居物後故能

為奇故能為耦

天下之數九而究矣十者一之變也百者十之變也千者百之變也萬者十之變也十百千萬皆一也

先子曰天數中於五地數中於六天有陰陽故二其五為一十合三與七一與九亦十也地有柔剛故二其六為十二合四與八二與十亦十二也十為千十二為支十千者五行有陰陽也十二支者六氣有柔剛也十千實五行也十二支實六氣也五行六氣實一氣也清濁未判乃天地之所以立上下定位又萬物之所以生故自體言之則對待而不可缺自用言之則往來而不可窮蓋造化之幾微聖人之能事也

性理卷之二十四

三

物有其則數者盡天下之物則也事有其理數者盡天下之事理也得乎數則物之則事之理無不在焉不明乎數不明乎善也不誠乎數不誠乎身也故靜則察乎數之常而天下之故無不通動則達乎數之變而天下之幾無不獲

正數者天地之正氣也其吉凶也確間數者天地之間氣也其吉凶也雜其進退消長之道歟

數由人與數由人成萬物皆備於我咸自取之也中人以上達於數者也中人以下困於數者也聖人因理以著數天下因數以明理然則數者聖人所以教天下後世者也國家將興必有祿祥國家將亡必有妖孽善必先知之不

善必先知之因天下之疑定天下之志去惡而就善舍凶而趨吉謂焉而無不告也求焉而無不獲也利民而不費濟世而不窮神化而不測數之用其大矣哉

禮儀三百威儀三千皆天道之流行也

箕子曰皇建其有極敘時五福用敷錫厥庶民惟時厥戶民于攸極錫政保極允厥庶民無有淫朋人無有比德惟皇作極無偏無陂遵王之義無有作好遵王之道無有作惡遵王之路無偏無黨王道無偏無黨無偏無黨王道平平無反無側王道正直會其有極歸其有極

士焉者安於數者也其次守焉其下悖焉安焉者謂之聖守焉者謂之賢悖之者愚而已矣是故歷數在躬不思而得

得而不勉而中聖人也體數之常不易其方順時而行賢人也逆數越理亂天之紀小人之無忌憚也

義之所當為而不為者非數之所能知也義之所不當為而為者亦非數之所能知也非義不占非疑不占非疑而

占謂之悔非義而占謂之欺虐其志和其志平其氣一其聽有不占也而事無不應有不謀也而用無不成誠之至焉神亦至焉是謂動之以天

敬者聖學始終之要未知則敬以知之已知則敬以行之不敬則心無管攝顛倒眩瞶安能有所知有所行乎

義利不可不明也不明則以利為義心雖公亦私耳天下正理若大路然一而已旁蹊曲徑皆私意也故曰遵王之

道無有黨偏岐反側云

命之流行而巳者道也道於天其陽乎道於地其陰乎
道於人其仁義乎人者兼天地而參之者也是故天覆地
承非聖人不形天施地生非聖人不成天神地靈非聖人
而誰爲貞

父子有親君臣有義夫婦有別長幼有序朋友有信五品
雖而大和合皇極之世也堯舜父子之衰也湯武君臣之
缺也伏羲神農日之中乎堯舜三代時之中乎

五行在天則爲五氣兩陽燠寒風也在地則爲五質水火
木金土也天之五氣兩陽燠也地之五質水火氣也天交
於地而兩陽爲質地交於天而水火爲氣二變而三不變
有得陰陽之正而三得陰陽之雜也故二能變而三不
能變也

五行二氣之分也二氣交感絪縕絪縕開闢動盪相生則
水木火土金相克則水火金木土出明入幽千變萬化四
時之運生克著焉自陰而陽也順自陽而陰也逆木之成
也水實生之金之成也火實制之水之成也土實成之
而後自然之理也順而生者易知逆而克者難見曰伏
焉者伏也曰代焉者代也土居其中因時致旺四序成
而無名稱焉其至德矣夫陰陽五行之理也土生於火
而火生於土一而二二而一也一月一辰戌丑未爲土寄旺之月
而三季皆一行而夏之二月以辰戌丑未爲土寄旺之月
之方以失然猶未免刻指之
固是宜足語造化之微也哉

善養生者必氣而理形以理而理氣理順則氣和氣和則
形和形和則天地萬物無不和矣不善養生者反是理氣
於氣氣格於形耳目口鼻徇而私慾勝好惡哀樂淫而天
理亡其能苟生者禽獸而已矣

耳目口鼻手足之用皆五也或曰支指五矣耳目口鼻何
有焉曰耳聽五音目辨五色口嘗五味鼻別五臭不具於
此何有於彼手足以形用耳目口鼻以神用形用者易知
而神用者難識也

原者氣之始也冲者形之始也冲者治之極也用者物之
室也終者事之畢也原者仁之先也用者義之端也公者
禮之開也戎者智之利也中者信之完也原者近乎中也
伏者遠乎中也近者進而遠者退也近者息而遠者消也

原始反終故知死生之說也

原元吉幾君子有終數曰原誠之源也幾繼而善也君子
見幾有終吉也潛勿用有攸往正靜吉數曰潛藏也勿用
有攸往陽微也正靜吉正而靜所以吉也君子藏器於身
待時而動故無不利也

原之一曰君子見幾不俟終日數曰知至至之可與幾也中
之五五曰會具有極歸其有極數曰各正性命合大和也終
之九九曰君子令終萬福俾降數曰知終終之可與存義也
原之一一者繼之善也原之九九者逆而凶也當時者爲
失時者窮也厥相休囚以類從也君子時之爲貴時止時

重其祿同其好惡所以勸親親也官威任使所以勸大臣也忠信重祿所以勸士也時使薄斂所以勸百姓也日省月減既庶稱事所以勸百工也送往迎來嘉善而矜不能所以柔遠人也繼絕世舉廢國治亂持危朝聘以時厚往而薄來所以懷諸侯也凡為天下國家有九經所以行之者一也

昔黃帝使伶倫自大夏之西昆侖之陰取竹之解谷生其竅厚均者斷兩節吹之以為黃鐘之宮制十二管以聽鳳之鳴其雄鳴為六鳴鳴亦六比黃鐘之宮而皆可以生之是為律本度其長以子殺拒黍中者九十枚度之一為一分十分為寸十寸為尺十尺為丈十丈為引審其容以千二百黍實之合為合十合為升十升為斗十斗為斛權其重百黍為一銖千二百黍為一兩二十四銖為兩十六兩為斤三十斤為鈞四鈞為石書曰同律度量衡傳曰黃鐘為萬事根本也

昔者聖人之原數也以決天下之疑以成天下之務以順性命之理析事辨物彰往而察來是故天數五地數六五者天地之中合也五為五行六為六氣陽性陰質五行之性曰木曰火曰土曰金曰水六氣之質曰胎曰生曰壯曰老曰死曰化木之質也曰楊柳曰梅李曰松柏曰竹葦曰木麥曰薑火之質也曰木火曰石火曰雷火曰水火曰蟲火曰蠶土之質也曰砂曰石曰玉曰土曰壤曰泥金之質

也曰水曰銀曰金曰銅曰鐵曰鉛水之質也曰澗水曰井水曰雨水曰溝渠曰陂澤曰湖海木之物也曰鮫鯉曰蛇曰龍曰鯉魴曰小魚曰鰕火之物也曰雞曰雉曰鳳曰鴛鴦曰燕雀曰螻蛄土之物也曰蟾蜍曰蛙曰人曰蜘蛛曰蛇曰蠍金之物也曰鹿曰馬曰驢曰虎曰獾曰毛蟲水之物也曰鱗曰鱉曰龜曰蝦曰蚌曰蠃木之器也曰疏器門

家曰琴瑟曰箏曰弄飾曰耒耜曰網罟火之器也曰登器梯曰文書曰繩曰冠冕曰櫛櫛曰履踊土之器也曰腹器筐曰筐曰筐曰量曰車曰轡曰轡曰棺槨金之器也曰方器斧越曰印曰節曰矩曰弓矢曰簡冊曰械校水之器也曰平器權衡曰輪磨曰車曰鏡曰研推曰則澗逆順者事之幾也吉凶者事之著也順而吉者木為徵召為科名為赦恩為婚姻為產子為財帛火為燕集為朝覲為文書為言語為歌舞為燈燭土為工役為循常為明約為田宅為福壽為墳墓金為賜予為檢察為更革為軍旅為錢貨為刑法水為交易為遷移為征行為酒食為田獵為祭祀

逆而凶者木為機枕為驚憂為醜惡為厭墜為夭折為產死火為公訟為顛狂為口舌為多災為災變為震燬土為反覆為敗詐為離散為貧窮為疾病為死亡金為征伐為厭危為青降為爭鬪為傷損為殺戮水為盜賊為囚獄為徒流為流亂為呪咀為浸溺

不能易之能易之者人也

1

1

之其爲用而泥之師傳者一極內篇與大易並行官印之而求其數
 矣始於一參於三幾於九成於一十一篇於六十五
 百六十一數之無外甚之無內諸造化而不可道
 其變化無窮木易以網罕而條列也然其吉凶其
 客其災祥休咎莫不察然其見於也十有一章大抵
 以性命爲端以消長爲集因占設數即事示戒欲正
 凡所以拘人理中而不涉希爲君子謀而不爲小人
 凡家而不治不納民於義也君子謀而爲君子謀而
 物所以生萬事所以得未嘗數也數之休著於形款
 之用妙乎聖非解神知化獨立物表者曷足以與此
 之乎解神知化獨立物表者曷足以與此
 是聖不然而不知而作爲元包爲何獨統乾坤易
 謂有之無所補無之費所闕大矣乎享數弗設釋數
 象滿前古之闕文垂將來之君子是則猶有遺服焉耳
 未備尚不能無俟於後之君子是則猶有遺服焉耳
 集覽黃西山之家學被一微志西山在建寧府延陽
 西山二大字以表之聖者獨爲西山先生福考亭書
 西史黃常志考亭在康寧府延陽縣西三里書
 居此延宗解立書所規書而顧闕之學者猶爲考亭

原守直閑厲冲祈柔親見從育興舒公開章錫庭

潛信蒙須成振常易華獲交壯欣比晉益盈癯央

豫中過寡矣昧用翕迅除疾分收賓堅報戎養勝壬

升伏疑飾虛損卻遠懼弱競訟實危革止結遇囚固

墮

今列八十圖于后

原之

吉錢君子

善數曰

口原城

見之源

也幾

也之

1

性理卷之廿五

潛之

皇極內篇

—

五

11

潛勿用有攸往正靜吉 數曰以下並缺

凶吝休吝吝悔吝平吝吝吝祥吝吝吝吝
凶吉休吉吝吉悔吉平吉吝吉祥吉吝吝
凶咎休咎咎咎悔咎平咎吝咎祥咎咎吝
凶灾休灾灾灾悔灾平灾吝灾祥灾咎灾吉灾
凶平休平灾平悔平平平吝平祥平咎平吉平
凶祥休祥灾祥悔祥平祥吝祥祥祥咎祥吉祥
凶休休休休休悔休平休吝休祥休咎休吉休
大凶休凶灾凶悔凶平凶吝凶祥凶咎凶吉凶
凶悔休悔灾悔悔悔平悔吝悔祥悔咎悔吉悔

凶吉休吉灾吉悔吉平吉吝吉吉祥吉咎吉元
 凶咎休咎灾吝悔咎平咎吝咎祥咎咎咎咎
 凶祥休祥灾祥悔祥平祥吝祥祥祥祥祥祥
 凶吝休吝灾吝悔吝平吝吝吝祥吝吝吝吝吝
 凶平休平灾平悔平平平吝平祥平咎平吉平
 凶悔休悔灾悔悔悔平悔吝悔祥悔咎悔吉悔
 凶灾休灾灾灾灾灾平灾吝灾祥灾咎灾吉灾
 凶休休休灾休悔休平休吝休祥休咎休吉休
 大凶休凶灾凶悔凶平凶吝凶祥凶咎凶吉凶

守居正吉不利有攸往

信一之四

信。中實有孚。利祭祀。

凶咎休咎交咎悔咎平咎吝咎祥咎咎咎咎咎
凶祥休祥灾祥悔祥平祥吝祥祥祥咎祥咎祥
凶悔休悔灾悔悔悔平悔吝悔祥悔咎悔咎悔
凶吉休吉灾吉悔吉平吉吝吉祥吉咎吉元吉
凶平休平灾平悔平平平吝平祥平咎平吉平
凶凶休凶灾凶悔凶平凶吝凶祥凶咎凶咎凶
凶吝休吝灾吝悔吝平吝吝吝祥吝咎吝咎吝
凶灾休灾灾灾悔灾平灾吝灾祥灾咎灾咎灾
凶休休休休休休休休休休休休休休休休休

直有事勿事敬之吉正凶利見大人

[illegible]

學小事吉內明外蒙追則凶利數學

凶休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休
凶实休实实实实实实实实实实实实实实实实实实实
凶客休客客客客客客客客客客客客客客客客客客客
大凶休凶凶凶凶凶凶凶凶凶凶凶凶凶凶凶凶凶凶
凶平休平平平平平平平平平平平平平平平平平平平
凶吉休吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉
凶悔休悔悔悔悔悔悔悔悔悔悔悔悔悔悔悔悔悔悔悔
凶祥休祥祥祥祥祥祥祥祥祥祥祥祥祥祥祥祥祥祥祥祥
凶外休外外外外外外外外外外外外外外外外外外

閑厲禦寇勿逐

凶	祥	休	祥	灾	祥	悔	平	吝	祥	祥	咎	祥	吉
凶	海	休	悔	灾	悔	悔	平	吝	悔	祥	咎	悔	吉
大	凶	休	凶	灾	凶	悔	平	吝	凶	祥	咎	凶	吉
凶	咎	休	凶	灾	咎	悔	平	吝	咎	祥	咎	咎	吉
凶	平	财	平	灾	平	悔	平	吝	平	祥	咎	平	吉
凶	休	休	休	灾	休	悔	平	吝	休	祥	咎	休	吉
凶	吉	休	吉	灾	吉	悔	平	吝	占	祥	咎	吉	元
凶	吝	休	吝	灾	吝	悔	平	吝	吝	祥	咎	吝	吉
凶	灾	休	灾	灾	灾	悔	平	吝	安	祥	咎	灾	吉

須有孚未明不利攸行中正有慶

凶悔休悔安悔悔悔平悔吝悔祥悔咎悔吉悔
大凶凶凶凶凶凶凶凶凶凶凶凶凶凶凶凶凶
凶休休休休休休休休休休休休休休休休休
凶祥休祥休祥休祥休祥休祥休祥休祥休祥休
凶平休平休平休平休平休平休平休平休平
凶灾休灾灾灾灾灾灾灾灾灾灾灾灾灾灾灾
凶咎休咎咎咎咎咎咎咎咎咎咎咎咎咎咎咎咎咎
凶吝休吝吝吝吝吝吝吝吝吝吝吝吝吝吝吝吝
凶文休文文文文文文文文文文文文文文文

厲症眞厲疾無初有終吉

成
二
之
一

皇極內篇

成吉正吉惠吉有吉終吉吉吉不吉利吉有吉攸吉往吉勿吉首吉事吉終吉成吉凶吉

悔吉凶吉休吉祥吉平吉災吉咎吉亢吉吝
悔咎凶咎休咎祥咎平咎災咎咎咎咎咎
悔祥凶祥休祥祥祥平祥災祥咎祥吉祥吝
悔吝凶吝休吝祥吝平吝災吝咎吝吝吝吝
悔平凶平休平祥平平平災平咎平吉平吝
悔悔凶悔休悔祥悔平悔災悔咎悔吉悔吝
悔災凶災休災祥災平災災咎災吉災吝
悔休凶休休休休休休休休休休休休休
悔必凶必休必休必休必休必休必休必休
悔必凶必休必休必休必休必休必休必休

元亨大君體仁首出庶物萬國以寧無不利

[illegible]

振布文德率作怠慢不恭凶

海	灾	凶	灾	祥	灾	祥	灾	平	灾	灾	灾	咎	灾	吉	灾	吝	灾
悔	吝	凶	吝	休	吝	祥	吝	平	吝	文	吝	咎	吝	吉	吝	吝	吝
悔	吉	凶	吉	祥	吉	祥	吉	平	吉	灾	吝	咎	吝	吝	吝	吝	吝
悔	月	凶	休	休	休	休	休	平	休	休	咎	休	休	休	吝	休	休
悔	平	凶	平	平	平	平	平	平	平	灾	咎	平	平	平	吝	平	平
悔	下	凶	下	下	下	下	下	下	下	灾	咎	下	下	下	吝	下	下
悔	咎	凶	咎	休	咎	祥	咎	平	咎	灾	咎	咎	咎	吝	吝	吝	吝
悔	凶	大	凶	休	凶	祥	凶	平	凶	灾	凶	吝	凶	吝	吝	吝	吝
悔	施	凶	悔	休	悔	祥	悔	平	悔	灾	悔	咎	悔	吉	悔	吝	悔
悔	而	凶	而	而	而	而	而	而	而	而	而	而	而	而	而	而	而
悔	祥	凶	祥	祥	祥	祥	祥	平	祥	灾	祥	咎	祥	祥	吝	祥	祥

祈一之四

祈求而往無不利祭祀吉

[illegible]

常元亨利不息之貞

[illegible]

桑惠利用正婦人吉天子凶

[illegible]

易百物順生庶事順成平易近民難險凶不利涉大川

悔祥凶祥休祥祥平祥灾祥咎祥吉祥吝
 悔悔凶悔休悔悔平悔灾悔咎悔吉悔吝
 悔凶大凶休凶祥凶平凶灾凶咎凶吉凶吝
 悔咎凶咎休咎祥咎平咎灾咎咎咎咎吝
 悔平凶平休平平平平灾平咎平吉平吝
 悔休凶休休休休休休休休休休休吝
 悔吉凶吉休吉祥吉吉吉吉咎吉吉吝
 悔吝凶吝休吝祥吝平吝灾吝咎吝吝吝吝
 悔灾凶灾休灾祥灾平灾灾灾灾灾灾吝

親之入

親內和順而外文明父子兄弟夫婦上下睦而家道亨

性理卷之廿五
筆之九
重刊內篇
悔悔凶悔休悔祥悔平悔災悔咎悔吉悔吝悔
悔凶大凶休凶祥凶平凶災凶咎凶吉凶吝凶
悔休凶休休休祥休平休災休咎休吉休吝休
悔祥凶祥休祥祥祥平祥災祥咎祥吉祥吝祥
悔平凶平休平祥平平平災平平平吉平平平
悔災凶災休災祥災平災災咎災吉災吝災
悔吝凶吝休吝祥吝平吝災吝咎吝吉吝吝吝
悔吉凶吉休吉祥吉平吉災吉咎吉元吉吝吉
悔凶凶吉休吝祥吝平吝災吝咎吝吝吝吝吝

華文明以正利有攸行不利折獄木道乃行

悔凶大凶休凶祥凶平凶灾凶咎凶吉凶凶凶
 悔休凶休休休祥休平休灾休咎休吉休休休
 悔灾凶灾休灾祥灾平灾灾咎灾吉灾灾灾
 悔悔凶悔休悔祥悔平悔灾悔咎悔吉悔悔悔
 悔平凶平休平祥平平平灾平咎平吉平平平
 悔凶凶凶休祥祥祥平祥灾祥咎祥吉祥祥祥
 悔祥凶祥休祥祥祥平祥灾祥咎祥吉祥祥祥
 悔咎凶咎休咎祥咎平咎灾咎咎咎吉咎咎咎
 悔吉凶吉休吉祥吉平吉灾吉咎吉元吉吉吉

見

氣既信百有著形。倅面崙背。德潤黔身。隱匿凶

獲三之三

獲氣質形色自天有得君子遷善小人革面縱逸凶

祥 亥 悔 吝 凶 吝 咎 吝 平 吝 休 吝 吉 吝 吝 灾 吝
祥 吉 悔 吉 凶 吉 咎 吉 平 吉 休 吉 元 吝 吝 灾 吉
祥 亥 悔 凶 凶 咎 吝 吝 平 咎 休 吝 吉 吝 吝 灾 吝
祥 灾 悔 灾 凶 灾 吝 灾 平 灾 休 灾 吉 灾 吝 灾 灾
祥 平 悔 平 凶 平 咎 平 平 平 休 平 吉 平 吝 平 平
祥 祥 悔 祥 凶 祥 吝 祥 平 祥 休 祥 吉 祥 吝 祥 灾 祥
祥 休 悔 休 凶 休 吝 休 平 休 休 休 吉 休 吝 休 灾 休
祥 凶 悔 凶 凶 咎 凶 平 凶 休 凶 吉 凶 吝 凶 灾 凶
祥 悔 悔 凶 悔 吝 悔 平 悔 休 悔 吉 悔 吝 悔 灾 悔

從二之三

從惟祿非同不獲其身不見其人和有攸行

交三之四

交唱而和感而應潸汗大號東南得朋征伐小利

[illegible]

育三之五

[illegible]

壯于正有攸往無不利

祥	休	梅	凶	咎	咎	平	休	休	吉	咎	休	灾
祥	灾	灾	凶	灾	灾	平	灾	灾	吉	灾	灾	灾
祥	吝	吝	凶	吝	吝	平	吝	吝	吉	吝	吝	吝
祥	凶	凶	大	凶	凶	平	凶	凶	吉	吝	凶	凶
祥	平	悔	凶	咎	咎	平	休	吉	平	吝	平	灾
祥	吉	悔	凶	吉	咎	平	休	元	吉	吝	吉	灾
祥	悔	悔	凶	悔	咎	平	休	悔	吉	吝	悔	灾
祥	祥	悔	凶	祥	咎	平	祥	祥	吉	吝	祥	灾
祥	咎	咎	凶	咎	咎	平	咎	咎	吉	吝	咎	灾

興三之七

興吉利見大人天下文明萬邦黎獻
二祥三悔凶凶咎咎平丁休丁吉吉吝吝災

欣	三	之	八

三之八

欣氣和特乎萬物向榮君子樂道小令集注於酒後其明凶

祥海海凶海凶海平海休海吉海客海灾海
 祥凶海凶大凶咎凶平凶休凶咎凶咎凶灾凶
 祥休海休凶休咎休平休休休休咎休灾休
 祥祥海祥凶祥咎祥平祥休祥祥客祥灾祥
 祥平海平凶平咎平平平休平吉平客平灾平
 祥灾海灾凶灾咎灾平灾休灾咎灾咎灾灾灾
 祥咎海咎凶咎咎咎咎咎咎咎咎咎咎咎咎咎咎
 祥吉海吉凶吉咎吉平吉休吉元吉洛吉灾吉
 祥文海文凶文咎文平文休文吝文吝灾文

露露濕草木榮敷自體必奇惟仁之腴無不利迨近凶
 一凶一林一火一晦一平一客一祥一咎一吉

比四之一

祥	凶	悔	大	凶	咎	凶	平	凶	休	凶	吉	凶	吝	凶	灾
祥	休	悔	休	凶	咎	休	平	休	休	休	吉	休	吝	休	灾
祥	凶	悔	凶	凶	咎	凶	平	凶	休	凶	吉	凶	吝	凶	灾
祥	悔	悔	凶	悔	咎	悔	平	悔	休	悔	吉	悔	吝	悔	灾
祥	平	悔	平	平	咎	平	平	平	休	平	吉	平	吝	平	灾
祥	吝	悔	吝	吝	咎	吝	平	吝	休	吝	吉	吝	吝	吝	灾
祥	祥	悔	祥	凶	咎	祥	平	祥	休	祥	吉	祥	吝	祥	灾
祥	吝	悔	吝	凶	咎	吝	平	吝	休	吝	吉	吝	吝	吝	灾
祥	吉	悔	吉	凶	咎	吉	平	吉	休	吉	元	吉	吝	吉	灾

比上下相親左右承鄰觴見金升君子必衆小人勿用

休吉失吉吉凶吉吉吉吉吉吉吉
 休客失客客客凶客客吉客客客客
 休祥失祥祥祥凶祥祥祥祥祥祥祥
 休客使客客客凶客客吉客客客客
 休平安平安平安平安平安平安平安
 休悔失悔客悔凶悔悔悔悔悔悔
 休灾灾灾灾灾凶灾灾灾灾灾灾
 休休休休休凶休休休休休休休
 休凶灾凶凶凶凶凶凶凶凶凶凶

民墾田闢塞通障利有攸往閑難藏壑凶

休 灾 吝 吝 吝 凶 吝 平 吉 吝 吝 悔 吝 吝 吝
 休 占 灾 占 吝 吝 凶 吉 平 吉 元 吉 悔 占 吝 吝
 休 吝 灾 吝 吝 吝 凶 吝 平 吝 吉 吝 悔 吝 吝 吝
 休 灾 灾 吝 吝 凶 灾 平 灾 吉 灾 悔 灾 祥 灾 吝
 休 平 灾 平 吝 平 凶 平 平 平 吉 平 悔 平 平 吝
 休 洋 灾 祥 吝 祥 凶 洋 平 祥 吉 祥 悔 祥 祥 吝
 休 休 灾 休 吝 休 凶 休 平 休 吉 休 悔 休 祥 休 吝
 休 凶 灾 凶 吝 大 凶 平 凶 吉 凶 悔 凶 祥 凶 吝
 休 悔 灾 悔 吝 凶 悔 平 悔 吉 悔 悔 悔 祥 悔 吝

賢進賢去邪百工咸理監工日號惇于時凶蚤彘吉

休	灾	灾	灾	灾	凶	灾	平	灾	吉	灾	悔	灾	祥	灾	咎	灾
休	吝	灾	吝	吝	凶	吝	平	吝	吉	吝	悔	吝	祥	吝	咎	吝
休	吉	灾	吉	吝	凶	吉	平	吉	元	吉	悔	吉	祥	吉	咎	吉
休	休	灾	休	吝	凶	休	平	休	吉	休	悔	休	祥	休	咎	休
休	平	灾	平	吝	凶	平	平	平	吉	平	悔	平	祥	平	咎	平
休	咎	灾	咎	吝	凶	咎	平	咎	吉	咎	悔	咎	祥	咎	咎	咎
休	凶	灾	凶	吝	凶	大	凶	平	凶	吉	凶	悔	凶	祥	凶	咎
休	悔	灾	悔	吝	凶	悔	平	悔	吉	悔	悔	祥	悔	咎	悔	咎
休	祥	灾	祥	吝	凶	祥	平	祥	吉	祥	悔	祥	祥	祥	咎	祥

公享夫高地下萬物散殊君子克已禮復其初利折獄

益四之五

益朋友方來敵之終吉繼之增高與時偕極廢情凶

章天下文明赫赫彬彬大震駭聲匪正有悔

[illegible][illegible]

平咎平咎平咎平咎平咎平咎平咎平咎平咎平咎
 平祥平祥平祥平祥平祥平祥平祥平祥平祥
 平悔平悔平悔平悔平悔平悔平悔平悔平悔
 平吉平吉平吉平吉平吉平吉平吉平吉平吉
 平吉平吉平吉平吉平吉平吉平吉平吉平吉
 平凶平凶平凶平凶平凶平凶平凶平凶平凶
 平吝平吝平吝平吝平吝平吝平吝平吝平吝
 平灾平灾平灾平灾平灾平灾平灾平灾平灾
 平休平休平休平休平休平休平休平休平休

平	休	平	休	平	木	平	休	平	吉	休	平	休	平	休	平	休	平	休	平	休
平	灾	平	灾	平	灾	平	灾	平	吉	灾	平	灾	平	灾	平	灾	平	灾	平	灾
平	吝	平	吝	平	吝	平	吝	平	吉	吝	平	吝	平	吝	平	吝	平	吝	平	吝
平	凶	平	凶	平	凶	平	凶	平	吉	凶	平	凶	平	凶	平	凶	平	凶	平	凶
平	平	平	平	平	平	平	平	平	吉	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平	平
平	吉	平	吉	平	吉	平	吉	平	吉	平	吉	平	吉	平	吉	平	告	平	吉	平
平	悔	平	悔	平	悔	平	悔	平	悔	平	悔	平	悔	平	悔	平	悔	平	悔	平
平	祥	平	祥	平	祥	平	祥	平	吉	祥	平	祥	平	祥	平	祥	平	祥	平	祥
平	咎	平	咎	平	咎	平	咎	平	吉	咎	平	咎	平	咎	平	咎	平	咎	平	咎

通商。子樂。君子戒懼。君子過厚。小人過薄。利涉大川。

疑五之八

平祥平祥平祥平祥平祥吉祥吉祥吉祥吉祥吉祥
平海平海平海平海平海平海平海平海平海平海
平凶平凶平凶平凶平凶平凶平凶平凶平凶平凶
平咎平咎平咎平咎平咎平咎平咎平咎平咎平咎
平休平休平休平休平休平休平休平休平休平休
平吉平吉平吉平吉平吉平吉平吉平吉平吉平吉
平吝平吝平吝平吝平吝平吝平吝平吝平吝平吝
平安平安平安平安平安平安平安平安平安平安

疑有間有貳君之用明小人用罔勿用決獄凶

平	海	平	海	平	海	吉	海	平	海	平	海	平	海	平	海
平	凶	平	凶	平	凶	吉	凶	平	凶	平	凶	平	凶	平	凶
平	休	平	休	平	休	吉	休	平	休	平	休	平	休	平	休
平	祥	平	祥	平	祥	吉	祥	平	祥	平	祥	平	祥	平	祥
平	平	平	平	平	平	吉	平	平	平	平	平	平	平	平	平
平	灾	平	灾	平	灾	吉	灾	平	灾	平	灾	平	灾	平	灾
平	咎	平	咎	平	咎	吉	咎	平	咎	平	咎	平	咎	平	咎
平	吉	平	吉	平	吉	元	吉	平	吉	平	吉	平	吉	平	吉
平	吝	平	吝	平	吝	吝	吝	平	吝	平	吝	平	吝	平	吝

宜上不宜下宜少不宜衆君子寡過不利婚媾

平凶平凶平凶平凶平凶吉凶平凶平凶平凶平凶
平木平木平木平木平木吉休平休平休平休平休
平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平
平安平安平安平安平安吉灾平安平安平安平安平安
平梅平梅平梅平梅平梅吉梅平梅平梅平梅平梅
平平平平平平平平吉平平平平平平平平平平平
平客平客平客平客平客吉客平客平客平客平客平
平祥平祥平祥平祥平祥吉祥平祥平祥平祥平祥
平咎平咎平咎平咎平咎吉咎平咎平咎平咎平咎平
平吉平吉平吉平吉平吉元吉吉吉平吉平吉平吉

飾華文郁郁
覩恭作肅君子謹獨

各吉祥吉悔吉元吉平吉凶吉吝吉灾吉休
 各各祥各悔各吉各平各凶各吝各灾各休
 各祥祥祥悔祥吉祥平祥凶祥吝祥灾祥休
 各各祥各吝各吉各平各凶各吝各灾各休
 各平祥平悔平吉平平凶平吝平灾平平
 各悔祥悔悔吉悔平悔凶悔吝悔灾悔休
 各灾祥灾悔灾吉灾平灾凶灾吝灾灾灾
 各休祥休悔休吉休平休凶休吝休灾休休
 各凶祥凶悔凶吉凶平凶凶凶凶凶凶凶凶

庚六之二

虛六之三

1

H

味六之四

1

損六之五

1

1

丁用文六

庠利正有攸往吉君子喻義小人喻利征伐有功利决獄

[illegible]

邵六之七

卻利行遜反身以誠不利有彼往降責勿恤

各祥洋梅祥吉祥平祥必祥客祥灾祥休祥
 各梅祥梅梅梅吉梅平鹿必梅客梅灾梅休梅
 各凶祥凶梅凶吉凶平凶大凶客凶灾凶休凶
 各各祥各梅各吉各平各必各客各灾各休各
 各平祥平梅平吉平平平平平客平灾平休平
 各休祥休梅休吉休平休必休客休灾休休
 各吉祥吉梅吉吉吉吉吉吉吉吉客吉灾吉休吉
 各客祥客梅客吉客平客必客客客灾客休客
 各灾祥灾梅灾灾灾平灾灾灾灾灾灾灾休灾

下
合羽六之八

翁利徵師會同吉財聚民散財散民聚

咎	悔	祥	悔	悔	吉	悔	平	悔	凶	悔	吝	悔	凶	悔	休
咎	凶	祥	凶	凶	吉	凶	平	凶	凶	凶	吝	凶	凶	凶	休
咎	休	祥	休	悔	休	吉	休	平	凶	休	吝	休	灾	休	休
咎	祥	祥	悔	祥	吉	祥	平	平	凶	祥	吝	祥	灾	祥	休
咎	平	祥	悔	平	吉	平	平	平	凶	平	吝	平	灾	平	休
咎	灾	祥	灾	灾	吉	灾	平	灾	凶	吝	灾	灾	灾	灾	休
咎	祥	吉	悔	咎	吉	咎	咎	咎	凶	吝	咎	咎	灾	咎	休
咎	吉	祥	吉	吉	元	吉	平	吉	凶	吝	吉	灾	吉	休	休
咎	吝	祥	悔	吝	吉	吝	平	吝	吝	吝	吝	吝	吝	吝	休

遠六之九

遠利有攸往不于其身孚其子孫不于其家于其國人

咎凶祥凶悔凶吉凶平凶大凶吝凶灾凶休凶
 咎休祥休悔休吉休平休凶休吝休灾休休
 咎灾祥灾悔灾吉灾平灾凶灾吝灾灾灾休灾
 咎悔祥悔悔悔吉悔平悔凶悔吝悔灾悔休悔
 咎平祥平悔平吉平平凶平吝平灾平休平
 咎吝祥吝悔吝吉吝平吝凶吝吝灾吝休吝
 咎祥祥祥悔祥吉祥平祥凶祥吝祥灾祥祥
 咎咎祥咎悔咎咎平咎凶咎吝咎灾咎咎
 咎吉吉吉悔吉元吉平吉凶吉吝吉灾吉休吉

懼有字協屬終吉君子畏命小人畏令猶食樂凶 災吉客吉休吉平客凶客祥客 安客吉元休吉平客凶客祥客 災客吉吉休吉平客凶客祥客 災客吉吉休吉平客凶客祥客 災客吉吉休吉平客凶客祥客 災客吉吉休吉平客凶客祥客 災客吉吉休吉平客凶客祥客 災客吉吉休吉平客凶客祥客 災客吉吉休吉平客凶客祥客 災客吉吉休吉平客凶客祥客										除穢既去嘉穀斯登不利作興君子攸行 災客吉休吉平客凶客祥客 安客吉元休吉平客凶客祥客 災客吉吉休吉平客凶客祥客 災客吉吉休吉平客凶客祥客 災客吉吉休吉平客凶客祥客 災客吉吉休吉平客凶客祥客 災客吉吉休吉平客凶客祥客 災客吉吉休吉平客凶客祥客 災客吉吉休吉平客凶客祥客 災客吉吉休吉平客凶客祥客										

弱文人厲小子吉不附不植附則附失艱正無咎 災客吉休吉平客凶客祥客 安客吉元休吉平客凶客祥客 災客吉吉休吉平客凶客祥客 災客吉吉休吉平客凶客祥客 災客吉吉休吉平客凶客祥客 災客吉吉休吉平客凶客祥客 災客吉吉休吉平客凶客祥客 災客吉吉休吉平客凶客祥客 災客吉吉休吉平客凶客祥客 災客吉吉休吉平客凶客祥客										除穢既去嘉穀斯登不利作興君子攸行 災客吉休吉平客凶客祥客 安客吉元休吉平客凶客祥客 災客吉吉休吉平客凶客祥客 災客吉吉休吉平客凶客祥客 災客吉吉休吉平客凶客祥客 災客吉吉休吉平客凶客祥客 災客吉吉休吉平客凶客祥客 災客吉吉休吉平客凶客祥客 災客吉吉休吉平客凶客祥客 災客吉吉休吉平客凶客祥客										

飲食謹起居無攸害

[illegible]

觀鳥走兔從交生茸茸老夫丰容爭訟通凶

灾休吝休吉休休休平休咎休凶休悔休祥
 灾灾吝灾吉灾休灾平灾咎灾凶灾悔灾祥
 灾吝吝吝吉吝休吝平吝咎吝凶吝悔吝祥
 灾凶吝凶吉凶休凶平凶咎凶大凶悔凶洋凶
 灾平吝平吉平休平平咎平凶平悔平祥平
 灾吉吝吉元吉休吉平吉咎吉凶吉悔吉祥吉
 灾悔吝悔吉悔休悔平悔咎悔凶悔悔祥悔
 灾祥吝祥吉祥休祥平祥咎祥凶祥悔祥祥祥
 灾凶灾吝吉灾休灾平灾咎灾凶灾悔灾祥灾

分長短均平潮駛月盈君子利正小人勿乘

聖	災	祥	祥	吉	祥	平	平	祥	祥	凶	祥	祥	祥	祥
災	災	悔	悔	吉	悔	悔	平	悔	悔	凶	悔	悔	悔	悔
災	凶	吝	吝	吉	凶	休	平	吝	吝	凶	大	凶	凶	祥
災	吝	吝	吝	吉	吝	休	平	吝	吝	凶	吝	悔	吝	祥
快	平	平	吉	平	休	平	平	平	平	凶	平	悔	平	祥
災	休	休	吉	休	休	平	休	休	休	凶	休	休	休	祥
災	吉	吉	元	吉	吉	平	吉	吉	吉	凶	吉	悔	吉	祥
災	吝	吝	吝	吝	吝	平	吝	吝	吝	凶	吝	悔	吝	祥
災	安	安	吉	安	休	平	安	安	安	凶	安	悔	安	祥

訟內訟吉勿有言不利有攸往

[illegible]

收一氣而秋青物斂收君子反身放心是求斂藏吉

[illegible]

實碩果于叢仁復于宮應感不窮永正吉言

客吉 元吉 吉咎 咎吉 吉丁 灾吉 平吉 祥吉 吉休 吉凶 吉悔
 客咎 咎吉 咎咎 咎咎 咎咎 咎咎 咎咎 祥咎 咎休 咎凶 咎悔
 客祥 祥吉 咎祥 咎祥 咎祥 咎祥 咎祥 咎祥 祥休 祥凶 祥悔
 客凶 凶吉 咎凶 咎凶 咎凶 咎凶 咎凶 咎凶 咎休 咎凶 咎悔
 客平 平吉 咎平 咎平 咎平 咎平 咎平 咎平 祥休 祥凶 祥悔
 客悔 悔吉 咎悔 咎悔 咎悔 咎悔 咎悔 咎悔 咎休 咎凶 咎悔
 客凶 凶吉 咎凶 咎凶 咎凶 咎凶 咎凶 咎凶 咎休 咎凶 咎悔
 客咎 咎吉 咎咎 咎咎 咎咎 咎咎 咎咎 咎咎 咎休 咎凶 咎悔
 客咎 咎吉 咎咎 咎咎 咎咎 咎咎 咎咎 咎咎 咎休 咎凶 咎悔
 客凶 凶吉 咎凶 咎凶 咎凶 咎凶 咎凶 咎凶 咎休 咎凶 咎悔
 客咎 咎吉 咎咎 咎咎 咎咎 咎咎 咎咎 咎咎 咎休 咎凶 咎悔

其後民用章觀國之光利賓于王大有吉慶

[illegible]

危厲無咎知險而懼懼不失王目天有命不利涉大川

客灾吉灾咎灾灾平灾祥灾休灾凶灾悔灾
 客客吉客咎客灾客平客祥客休客凶客悔客
 客吉元吉咎吉灾吉平吉祥吉休吉凶吉悔吉
 客休吉休咎休灾休平休祥休休凶休悔休
 客平吉平咎平灾平平祥平休平凶平悔平
 客咎吉咎咎咎灾咎平咎祥咎休咎凶咎悔咎
 客凶吉凶咎凶灾凶平凶祥凶休凶凶凶悔凶
 客悔吉悔咎悔灾悔平悔祥悔休悔凶悔悔
 客祥吉祥咎祥灾祥平祥祥祥休祥凶祥悔祥

堅利有攸往剛健篤實義之所出物莫能屈攻城陷陣

[illegible]

革利正從而革通不塞應時而亨金道乃行疾病凶

[illegible]

報祭祀吉事不宜先宜後君子有慶

性理表之三十五
張範漢書

止。父慈子孝。兄友弟恭。思出位越常。凶征文。

[illegible]

我正吉。鬲血玄黃陽亢有傷。君子克臧。惟知之臧。利往。

此理者之三
三

平

結百穀其成茂績其凝履霜堅冰婚媾亨訟凶

客	凶	言	凶	客	凶	灾	凶	平	凶	祥	力	休	凶	大	凶	海	凶
客	休	言	休	客	休	灾	休	平	休	祥	休	休	休	凶	休	海	休
客	灾	言	灾	客	灾	灾	灾	平	灾	祥	灾	灾	灾	凶	失	灾	失
客	海	吉	海	客	海	灾	海	平	海	祥	海	休	海	凶	海	海	海
客	平	吉	平	客	平	灾	平	平	平	祥	平	休	平	凶	平	海	平
客	客	吉	客	客	客	灾	客	平	客	祥	客	休	客	凶	客	海	客
客	祥	吉	祥	客	祥	灾	祥	平	祥	祥	祥	休	祥	凶	祥	海	祥
客	客	吉	客	客	客	灾	客	平	客	祥	客	休	客	凶	客	海	客
客	吉	九	吉	客	吉	灾	吉	平	吉	祥	吉	休	吉	凶	吉	海	吉

卷九之一

素惟心亨求實大人大體小人大體

[illegible]

遇幸非龍非魘非虎非熊為周之師自天祐之勿娶女多

吉	咎	祥	吝	吝	平	吝	悔	灾	吝	休	凶	吝
元	咎	吉	释	吉	平	吉	悔	吝	吉	休	凶	吉
吉	咎	外	释	外	平	咎	悔	灾	咎	休	外	凶
吉	灾	灾	祥	灾	平	灾	灾	灾	灾	休	灾	凶
吉	平	咎	祥	平	平	平	悔	灾	平	休	平	凶
吉	咎	祥	祥	吝	平	祥	悔	灾	祥	休	凶	祥
吉	休	咎	休	祥	休	平	休	灾	休	休	凶	休
吉	咎	凶	祥	凶	平	凶	悔	灾	凶	休	凶	大
吉	咎	悔	祥	吝	平	悔	悔	灾	悔	休	凶	悔

移功成而退居九則悔利有攸往守常凶

九之八

隨物極於上必復於下君子上下吉

吉	悔	悔	洋	悔	吝	悔	悔	悔	灾	悔	休	悔	凶	悔
吉	凶	咎	凶	祥	凶	吝	平	凶	悔	凶	灾	凶	休	凶
吉	休	咎	休	祥	休	吝	休	平	休	悔	休	灾	休	休
吉	祥	咎	祥	祥	吝	祥	平	祥	悔	祥	灾	祥	休	祥
吉	平	咎	平	祥	平	吝	平	平	悔	平	灾	平	休	平
吉	灾	灾	灾	祥	灾	吝	平	灾	悔	灾	灾	灾	休	灾
吉	咎	咎	咎	祥	咎	吝	平	咎	悔	咎	灾	咎	休	咎
元	吉	咎	吉	祥	吉	吝	吉	平	吉	悔	吉	灾	吉	凶
吉	吝	咎	吝	祥	吝	吝	平	吝	悔	吝	灾	吝	休	吝

[illegible]

冬九之九

慈惠之窮斯闢之通君子令終

[illegible]

五行植物屬圖

陽陽陽陰陰陰

木	木	土	金	水
楊柳	木火	砂石	汞銀	澗水
梅李	火石	玉土	金銅	井水
松柏	火雷	壤	鐵	雨水
竹葦	火油	泥	鉛	溝渠
禾麥	火虫			陂澤
藁	火			湖海

行動物屬圖

水	金	土	火	木
蛟鯉蛇	龍	鯉魴小魚鰕	鴈雀燕雀	鵲
鴈	雞	鳳	蜘蛛	蠅
蟾蜍	人	蜘蛛	蠅	蠅
鹿	馬	麟	虎	牛豕毛虫
蟹	龜	蝦	蚌	蠣

五行用物屬圖

水	金	土	火	木
疏器	門窗	琴瑟規	算篩	耒耜網罟
梯	文書繩	筆硯	檯棹	履屐
腹器	圭璧壘	舟車	鑿孟	鼎
方器	印符矩	弓矢簡	拂校	
平器				
權衡	輪磨準	鐘磬	研推	圓

五行事類吉圖

水	金	土	火	木
徵召科名	恩赦婚姻	產孕財帛	燕集文書	朝會言語
工役循常	盟約田宅	福壽墳墓	賜予按察	更革軍旅
交易遷移	征行酒食	田獵祭祀		

五行事類凶圖

水	金	土	火	木
盜賊囚獄	徒流淫亂	呪咀浸溺	征役罷免	責降爭鬪
傷損殺戮			反覆欺詐	離散貧窮
疾病死亡			公訟顛狂	口舌炎災
焚震燬				
			桎梏驚憂	醜惡厭墜
			夭折產死	

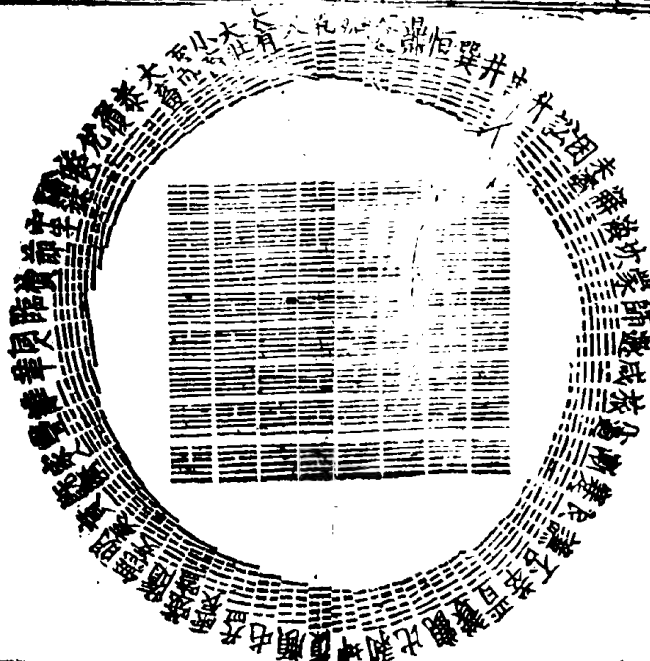
五行支干圖

木	火	土	金	水
甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥	丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥	戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥	庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥	壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥

五行人體性情圖

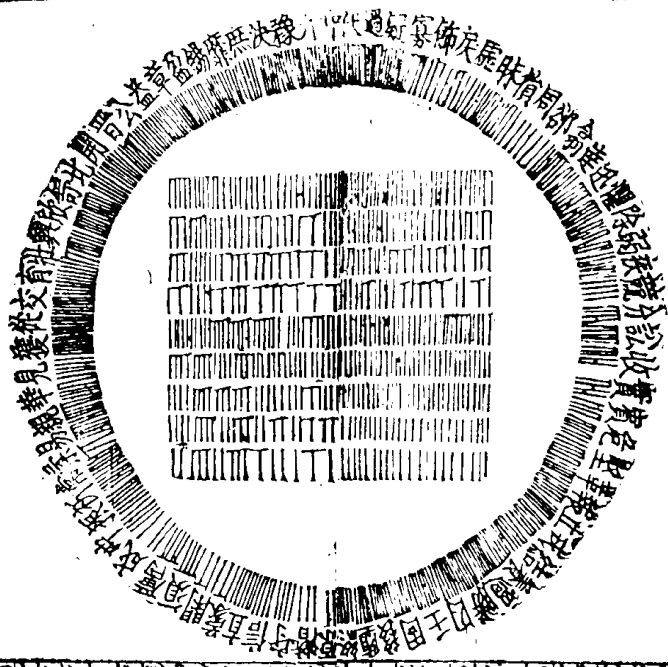
木	火	土	金	水
喜 寬 仁 臭 肝 筋	樂 神 禮 色 心 毛	慾 意 信 形 脾 肉	怒 鬼 義 味 肺 骨	哀 精 智 聲 腎 皮

易象之圖

古者包犧氏之王天下也，仰觀象於天，俯觀法於地，近取諸身，遠取諸物，始作八卦，以通神明之德，以類萬物之情。至周文王，乃重六十四卦，繫彖象系辭繫文言繫系辭，世宣其書。

範數之圖

性理群書集覽卷之二十五終

昔者天錫禹... 範數之圖... 行次二日... 用八政... 協用五紀... 曰建用章... 公曰又用三... 次比日明用... 無微不九... 用五福威用... 坤腹無... 後則先... 外道... 全... 其無... 地... 此... 書... 測... 者... 九... 九... 宗... 而... 而... 以... 無... 何... 可... 者... 乎...

理氣

總論

程子曰有形總是氣無形只是道○離陰陽則無道陰陽氣也形而下也道大虛也形而上也
朱子曰天地之間有理有氣理也者形而上之道也生物之本也氣也者形而下之器也生物之具也是以人物之生必稟此理然後有性必稟此氣然後有形○有是理後生是氣自一陰一陽之謂道推來此性自有仁義理了却有氣氣積為質而性具焉○人之所以為人其理則天地之理其氣則天地之氣理無迹不可見故於氣觀之○問先有理抑先有氣曰理未嘗離乎氣然理形而上者氣形而下者自形而上下言豈無先後理無形氣便粗有查滓○理氣本無先後之可言然必欲推其所從來則須說先有是理然理又非別為一物即存乎是氣之中無是氣則是理亦無掛搭處氣則為金木水火理則為仁義禮智○問理與氣曰伊川說得好曰理一分殊合天地萬物而言只是一箇理及在人則又各自有一箇理又曰有是理便有是氣但理是本而今且從理上說氣如云太極動而生陽動極而靜靜而生陰不成動已前便無靜程子曰動靜無端蓋此亦是且

自那動處說起若論著動以前又有靜靜以前又有動如雲一陰一陽之謂道繼之者善也這繼字便是動之端若只一開一闔而無繼便是闔殺了又問繼是動靜之間否曰是靜之終動之始也且如四時到得冬月萬物都歸策子若不生來年便都息了蓋是貞復生元無窮如此○問有是理而後有是氣未有人時此理何在曰也只在這裏如一海水或取得一杓或取得一擔或取得一桶都是這海水但是他為主我為客他較長我得不不久耳○問理在氣中發見處如何曰如陰陽五行錯綜不失條緒便是理若氣不結聚時理亦無所附著○問先有理後有氣之說曰不消如此說而今知得他合下是先有理後有氣邪後有理先有氣邪皆不可得而推究然以意度之則疑此氣是依傍這理行及此氣之聚則理亦在焉蓋氣則能凝結造作理却無情意無計度無造作只此氣凝聚處理便在其中且如天地間人物草木禽獸其生也莫不有種定不會無種了白地生出一箇物事這箇都是氣若理則只是箇淨潔空闊底世界無形迹他却不會造作氣則能醞釀凝聚生○問有是理便有是氣似不可分先後曰要之也先有理只不可說是今日有是理明日却有是氣也須有先後○問未有天地之先畢竟是先有理如何曰未有天地之先畢竟也只是理有此理便有此天地

無此理便亦無天地無人無物都無該載了有理便有氣流行發育萬物曰發育是理發育之否曰有此理便有此氣流行發育理無形體曰所謂體者是強名否曰是曰理無極無有極否曰論其極將那數做極○所謂理與氣決是二物但在物上看則二物渾淪不可分開各在一處然不害二物之各為一物也若在理上看則雖未有物而已有物之理然亦但有其理而已未嘗實有是物也○問天地之間有理有氣理常不移而氣不常足大德必得各位壽理固如此然孔子無位顏子天死豈非氣使之然耶曰氣雖不同然聖人在上以和召知則氣亦正而隨於理春秋戰國形殺慘酷則氣亦隨之而變而理反不能勝此處亦當關於人事否曰雖是所感不同亦是元氣薄了○問理氣先後曰有此理後方有此氣既有此氣然後此理有安頓處大而天地細而蟻蟻其生皆是如此又何慮天地之生無所付受耶要之理之一字不可以有無論未有天地之時便已如此了也

勉齋黃氏曰天道是理陰陽五行是氣合而言之氣即是理一陰一陽之謂道也分而言之理自為理氣自為氣形而上下是也○理無迹而氣有形理無際而氣有限理一本而氣萬殊故言理之當先乎氣深思之則無不通也○天地生出人物若大率順生出小率順大底看

理與氣一物無二物矣

此溪陳氏曰二氣流行萬古生生不息不成只是箇理氣必有主宰之者曰理是也理在其中為之樞紐故大化流行生生未嘗止息所謂以理言者非有離乎氣只是就氣上指出箇理不離乎氣而為言耳○理不近乎氣若說截然在陰陽五行之先及在陰陽五行之中便成理與氣為二物矣

大極

朱子曰大極只是箇理字○問太極不是未有天地之先有箇理成之物是天地萬物之理總名否曰太極只是天地萬物之理在天地言則天地中有太極在萬物言則萬物中各有太極未有天地之先畢竟是先有此理動而生陽亦只是理靜而生陰亦只是理○萬物四時五行只是從那太極中來太極只是一箇氣逆還分做兩箇氣裏面動底是陽靜底是陰又分做五氣又散為萬物○問太極解何以先動而後靜先用而後體先感而後寂曰在陰陽言則用在陽而體在陰然動靜無端陰陽無始不可分先後今只就起處言之畢竟動前

又是靜用前又是體感前又寂陽前又是陰而寂前又是感靜前又是動將何若為先後不可只道今日動便為始而昨日靜竟不說也如鼻息言呼吸則辭順不可道呼吸畢竟呼前又是吸吸前又是呼○太極非是

別為一物即陰陽而在陰陽即五行而在五行即萬物而在萬物只是一箇理而已因其極至故名曰太極若無太極便不翻了天地○大極理也動靜氣也氣行則理亦行二者常相依而未嘗相離也當初元無一物只有此理有此理便會動而生陽靜而生陰靜極復動動極復靜循環流轉其實理無窮氣亦與之無窮自有天地便是這物事在這裏流轉一日有一日之運一月有一月之運一歲有一歲之運只是這箇物事裏將去○

太極未動之前便是陰陰靜之中自有陽之根陽動之中自有陰之根動之所以必靜者根乎陰故也靜之所以必動者根乎陽故也○太極者象數未形而其理已具之樞形器已具而其理無朕之目○太極自是函動靜之理却不可以動靜分體用蓋靜即太極之體也動即太極之用也○太極之有動靜是天命之流行也或疑靜處如何流行曰惟是一動一靜所以流行如秋冬之時謂之不流行可乎若謂不能流行何以謂之靜而生陰也觀生之一字可見○自太極至萬物化生只是一箇道理包括非是先有地而後有彼但統是一箇大原由體而達用從微而至著○動靜無端陰陽無始本不可以先後言然就中間截斷言之則亦不害其有先後也觀周子所言太極動而生陽則其未動之前固已一實靜矣又言靜極復動則已靜之後固必有動矣如

秋冬夏元亨利貞固不能無先後然不冬則何以爲春而不貞又何以爲元就此看之又自有先後也

鄭齊氏曰主太極而言則太極在陰陽之先主陰陽而言則太極在陰陽之內時既不同所主皆異不可執一而發一也蓋自陰陽未生之時而言則所謂太極者即在陰陽之中也

西山真氏曰萬物各具一理萬理同出一原所謂萬物一原者太極也太極者乃萬理統會之名有理即有氣分而爲二則爲陰陽分而爲五則爲五行萬物萬事皆原於此人物物符之則爲性性者即太極也仁義即陰陽也仁義即信即五行也萬物各具一理是物物一太極也萬理同出一原是萬物統體一太極也太極非有形有象之物只是理之至者故曰無極而太極

北溪陳氏曰太極之所以爲極至者言此理至中至正至精至粹至神至妙至矣盡矣不可以復加矣故強名曰極○太極只是以理言也理緣何又謂之極極至也以其中中有樞極之義如皇極北極等皆在中中之義不可便訓極爲中蓋極之爲物常在物之中四面到此都極至都去不得如屋脊梁謂之屋極者亦只是至之衆材四面湊合到此處皆極其中就此處分出去布爲衆材四面又皆停勻無偏刺偏欠之處如塔之尖處便是極如北極四面星宿皆連轉惟此不動所以爲天之樞

興

若太極云者乃是就理論天之所以萬古常運地之所以萬古常存人物之所以萬古生生不息不是各各自然地都是理在其中爲之主宰便自然如此就其爲天地萬物主宰處論地渾淪極至故以太極名之蓋天地萬物之理到此湊合更無去處及散而爲天地爲人爲物又皆一停勻無少虧欠所以謂之太極○太極只是總天地萬物之理而言不可離天地萬物之外而別爲之論纔說離天地萬物而有箇理便成兩截去了○未有天地萬物先有是理然此理不是懸空在那裏纔有天地萬物之理便有天地萬物之氣纔有天地萬物之氣則此理便全在天地萬物之中周子所謂太極動而生陽靜而生陰是有這動之理便能動而生陽纔動而生陽則是理便已具於陽動之中有這靜之理便能靜而生陰纔靜而生陰則是理便已具於陰靜之中然則纔有理便有氣纔有氣理便全在這氣裏面那相接處全無些子縫罅如何分得孰爲先孰爲後所謂動靜無端陰陽無始若分別得先後便偏在一邊非渾淪極至之物

臨川吳氏曰太極本無體用之分其流行變化者皆氣機之闢闢有靜時有動時常其靜也太極在其中以其靜也因其爲太極之體及其動也太極亦在其中以其動也因其爲太極之用太極之中渾渾無朕聲臭泯然者無

時而不然不以動靜而有間而亦何體用之分哉○開物之前渾沌太始混元之如此者太極爲之也開物之後有天地有人物如此者太極爲之也開物之後人銷物盡天地又合爲渾沌者亦太極爲之也太極常如此此始終一般無增無減無分無合故以未判已判言太極者不知道之言也

此類詳見周子太極圖下

天地

程子曰凡有氣莫非天凡有形莫非地○天地之中理必相直則以虛常有空闕處空闕處如何地之下豈無天人所指者乎於天中一物爾如雲氣之聚以其冬而不散地中一物爾如金石之聚以其地動者只是氣動凡所指地者

莊子卷之六

氣論

一

只是土土亦一物爾不可言地更須要知坤元

承天是地之道也○天地動靜之理天圓則須轉地方則須安靜南北之位豈可不定下所以定南北者在坎離也坎離又不是人安排得來莫非自然也○天地之化一息不留其速也然寒暑之變甚漸○冬至之前天地閉塞可謂靜矣日月運行未嘗息也則謂之不動可乎故曰動靜不相離○天只主施成之者地也○天地生物之氣象可見而不可言善觀於此者必知道也○道則自然生萬物今天春生夏長了一番此是道之生後來生長不可道却將既生之氣後來却要生長道則自然生生不息○天理生生相續不息無爲故也使

鵠智巧而爲之未有能不息也○地氣不上騰則天氣不下降天氣降而至於地地中生物者皆天氣也惟無成而代有終者地之道也○萬物始生也鬱結未通則實塞於天地之間至於暢茂則塞意亡矣○天之所以爲天本何爲哉蒼蒼焉耳矣其所以名之曰天蓋自然之理也○詩書中凡有箇主宰意思者皆言帝有一箇包涵徧覆底意思則曰言天○天地之化雖蕩然無窮然陰陽之度寒暑晝夜之變莫不有常久之道所以爲中節也○天地所以不已有常久之道也人能常於可久之道則與天地合○天地以虛爲德至善者虛也虛者天地之性也從虛中來○或問太帝之異曰以形體謂之天以主宰謂之帝以至妙謂之神以功用謂之神鬼神以性情謂之乾其實一而已所自而名之者異也夫天專言之則道也○以氣明道氣亦形而下者耳○萬物之始氣化而已既形氣相禪則形化長而氣化消○天地之化既是一物必動已不齊摩之兩旁磨行便其齒齊不得齒齊既動則物之出者何可得齊轉則齒更不復得齊從此參差萬變巧歷不能窮也○氣之所鍾有偏正故有人物之殊有清濁故有智愚之等○造化不窮蓋生氣也近取諸身於出入息氣見闔闔往來之理呼氣既往則不反非吸既往之氣而後爲呼也○凡物之散其氣遂盡無復歸本原之理天地間如

鍾雖生物銷鑠亦盡况既散之氣豈有復在天地造化
又焉用此既散之氣其造化者自是生氣此氣之終始
開闢便是易一闢一闢謂之變○時所以有古今風氣
人物之異者何也氣有淳漓自然之理有盛則必有衰
有終則必有始有晝則必有夜譬之一片地始開莽田
則其收穀倍及其久也一歲薄於一歲氣有盛衰故也
至於東西漢以來人才文章皆別所尚異也尚所以異
亦由心所以為心所以然者只為生得來如此至如春
夏秋冬所生之物各異其栽培澆灌之宜亦須各以其
時不可一也只如均是春生之物春初生得又別春中
又別春盡時所生又別○西北與東南人才不同氣之
性理卷之五十六 理氣總論 十一
厚薄異也○問太古之時人物同生乎曰然純氣為人
繁氣為物乎曰然其所生也無所從受則氣之所化乎
曰然
故堂胡氏曰夫天非若地之有形也自地而上無非天者
昔人以精氣名其象以倚蓋名其形皆非知天者莊周
氏曰天之蒼蒼其正色邪言天無色也無色則無聲無
臭豈舉之矣日月星辰之繫乎天非若山川草木之麗
乎地也著明森列麗度行止皆氣機自運莫使之然而
然者無所託也若其有託則是以形相屬一麗乎形能
無壞乎

子曰天地初間只是陰陽二氣這箇氣運行磨來磨

去磨得急便撥許多重濁裏面無處出便結成箇地
在中夾氣之清者便為天為日月為星辰只在外常周
環運轉地便只在中央不動不是在下○天運不息晝
夜輓轉故地權在中間使天有一息之停則地須陷下
惟天運轉之急故凝結得許多重濁在中間地者氣之
查滓也所以道輕清者為天重濁者為地○問天有形質
否曰只是箇旋風下輒上墜道家謂之剛風人常說天
有九重分九處為號非也只是旋有九耳但下面氣較
濁而暗上面至高處則至清至明耳○天地始初混沌
未分時想只有水火二者水之滓脚便成地今登高而
望群山皆為波浪之狀便是水如此只不知因甚成
性理卷之五十六 理氣總論 十一
時凝了初間極軟後來方凝得硬問想得如潮水湧起
沙相以曰然水之極濁便成地火之極清便成風雷霆
電日星之屬○問自開闢以來至今未萬年不知已前
如何曰已前亦須如此一番明白來又問天地會壞否
曰不會壞只是相將人無道極了便一齊打合混沌一
番人物都盡又重新起又問生第一箇人時如何曰以
氣化二五之精合而成形釋家謂之化生如今物之化
生者甚多如風然○方渾渾淪淪未判陰陽之氣混合幽暗
及其既分中間放得寬闊光朗而兩儀始立邵康節以
十二萬九千六百年為二元則是十二萬九千六百年
之前又是一箇大闢闢更以上亦復如此直是動靜無

端陰陽無始小者大之影只晝夜便可見五季所謂一
氣大息震陽無垠海宇變動山勃川涇人物消盡舊迹
大滅是謂鴻荒之世嘗見高山有螺蚌殼或生石中此
石即舊日之土螺蚌即水中之物下者却變而為高柔
者却變而為剛此事思之至深有可驗者○問天地未
判時下面許多都已否曰只是都有此理天地生物
千萬年古今只不離許多物○地却是有空缺處天和
四方上下都周市無空缺處蓋皆是天地之四向底
下却靠著那天天包地其氣無不通透地看來陣只是
天了氣却從地中迸出又見地廣處○天包乎地天之
氣又行乎地之中故橫渠云地對天不過○問晉志論
渾天以為天外是水所以渾天而載地是如何曰天外
無水地下是水載○問天地之所以高深曰天只是氣
非獨是高只今人在地上便只見如此高要之連地下
亦是天又云世間無一箇物事大故地恁地大地只是
氣之查滓故厚而深也○天地但陰陽之一物依舊是
陰陽之氣所生也○康節言天依形地附氣所以重複
而言不出此意者惟恐人於天地之外別尋去處故也
天理無外所以其形有涯而其氣無涯也為其氣極緊
故能拉得地住不然則墜矣氣外更須有軀殼甚厚所
以固此氣也若夫地動只是一處動動亦不至遠也○
古今釋家只是推得箇陰陽消長界分爾如何得此理

節說得那天依地地附天天地自相依附天依形地附
氣底幾句○問天依地地依氣曰恐人道下面有物天
行急地固在中○問康節天地自相依附之說某以為
此說與周子太極圖註子動靜無端陰陽無始之義一
致非釋家所能窺測曰康節之言大體固如是矣然釋
家之說亦須考之方見其細密處如禮記月令疏及晉
天文志皆不可不讀也○天明則日月不明天無明夜
半黑渾渾地天之正色○天只是一箇大底物須是大
莽心腸看他始得以天連言之一日固是轉一而然又
有大轉旅時候不可如此偏滯求也○天轉也非自東
而西也非自西而東却是側轉○伊川云測景以三萬
里為準若有窮然有至一邊已及一萬五千里者而天
地之運蓋如初也此言蓋誤所謂升降一萬五千里中
者謂冬夏自行南陸北陸之間相去一萬五千里耳非
謂周天只三萬里○天之外無窮而其中中央空處有限
天左旋而星拱極仰觀可見西遊之說則未可知然曆
家之說乃以算數得之非鑿鑿而言也若果有之亦與
左旋拱北之說不相妨如虛空中一圓球自內而觀之
其坐向不動而常左旋自外而觀之則又一面四遊以
薄四表而止也○問康節論六合之外恐無外否曰理
無內外六合之形須有內外日從東畔升西畔沈明日
又從東畔升這上面許多下面亦許多豈不是六合之

內曆家算氣只算得到日月星辰運行數上去更算不
得安得是無內外○問天地之心亦靈不靈只是漠然
無為曰天地之心不可道是不靈但不如人恁地思慮
伊川曰天地無心而成化聖人有心而無為○問天地
之心天地之理理是道理心是主宰底意否曰心圓是
主宰底意然所謂主宰者即是理也不是心外別有箇
理理外別有箇心又問此心字與帝字相似否曰人字
似天字心字似帝字○問天地無心仁便是天地之心
若使其有心必有思慮有營為天地曷嘗有思慮來然
其所以時時行百物生者蓋以其合當如此便如此不
待思惟此所以為天地之道曰如此則易所謂復其見
天地之心正大而天地之情可見又如何如所說祇說
得他無心處耳若果無心則須牛生出馬桃樹上發李
花他又却自定程子曰以主宰謂之帝以性情謂之乾
他這名義自定心便是他箇主宰處所以謂天地以生
物為心○天地之間品物萬形各有所事惟天確然於
上地隕然於下一無所為只以生物為事故易曰天地
之大德曰生而程子亦曰天只是以生為道其論復見
天地之心又以動之端言其理亦已明矣然所謂以
生為道者亦非謂將生來做道也○天地別無為當只
是以生物為心一元之氣運轉流通略無停間只是生
出許多萬物而已問程子謂天地無心而成化聖人有

心而無為曰這是說天地無心處且如四時行百物生
天地何所容心至於聖人則順理而已復何為哉所以
明道云天地之常以其心普萬物而無心聖人之常以
其情順萬物而無情說得最好問普萬物莫是以心周
徧而無私否曰天地以此心普及萬物人得之遂為人
之心物得之遂為物之心草木禽獸接者遂為草木禽
獸之心只是一箇天地之心爾今須要知得他有心處
又要見得他無心處只恁地說不得○萬物生長是天
地無心時時時發生是天地有心時○造化之運如磨
上面常轉而不止萬物之生似磨中撒出有粗有細自
是不斷又曰天地之形如人以兩盤相合貯水於內以
手常常掉開則水在內不出稍住手則水涌矣○或問
大鈞播物還是一去便休也還有去而復來之理曰一
去便休耳豈有散而復聚之氣
西山真氏曰按原註荀子有曰天無實形地之上空虛
者皆天也楊遠按通鑑陽原唐憲示明人累
官至大理評事註荀子言行于世
庸齋許氏曰天地之大乃陰陽自虛自實則無始後無終
者也大槩有時而混沌有時而開闢耳伏羲之前吾不
知其幾混沌而幾開闢矣所謂混沌而開闢者以陰陽
之運有泰心陰陽之氣有通塞其泰而通也天以清
而浮於上地以凝而填於下人物生息繁滋於其中後
有英君詠群相繼為主而人極以立以兩間之開闢者

如此宜不至於再為混沌矣然陰陽之運不能以常泰
陰陽之氣不能以常通上下或歷千萬年或歷數萬
年者有時而否通者有時而塞至于否塞之極也則
天之清以浮者濁而地之凝以填者裂而洩人物之
生息繁滋者亦敗滅而萎敗當此之時五行之用皆廢
而水火之性獨悖逆焉火不為離虛之明而徧於沈伏
水不為坎陷之濡而徧於沸騰二者雖皆反常而成天
地之混沌者水也前日之開闢者至此又成一混沌矣
天地每成一混沌所不死者有元氣焉惟其元氣不死
故陰陽之否者終於泰陰陽之塞者終於通或歷數百
年或數千年大之低以濁者又復清而浮地之裂以洩
者又復凝而填人物之歇滅萎敗者又復生息而繁滋
此陰陽之運氣已泰而通則前日之混沌者復為之開
闢矣然天地由開闢而混沌者固以其漸由混沌而開
闢者亦以其漸方開闢之初又必有聰明神聖者繼天
為主而人極以復立伏羲堯舜一開闢之初也
魯齋許氏曰天道常於不足處行將去亦承伸消長乘除
對待之理天之道損有餘補不足人則不能合天道也
○天有寒暑晝夜物有生榮枯瘁人有富貴貧賤風雨
露雷無非教也富貴福澤貧賤憂戚亦無非教也此天
地所以造化萬物日新無敝者也○天道二氣此一氣
消縮被一氣便發時此一氣來彼一氣必往無俱往並

發之理陰氣方長陽便伏又嚴霜以肅之使陽氣必伏
天度曆法附
朱子曰天有三百六十度只是天行得過為度天之過
處便止之退處日月會為辰○天道與日月五星皆
是左旋天道日一周天而常過一度日亦日一周天起
度終終度端故此天道常不及一度月行不及十三度
日行不及九度之七今人却云月行速日行遲此錯說也但
計日月星辰之過云只似在圓地上走一人過急一步
計日月星辰之過云只似在圓地上走一人過急一步
過故曆法亦只管差堯時昏旦星中於午月令差於未
漢晉以來又差今比堯時相差及四分之一古時冬至
日在牽牛今却在斗○辰天壤也每一辰各有幾度謂
如日月宿於角幾度即所宿處為辰○日月所會謂
辰注云一歲日月十二會所會為辰十一月辰在星紀
十二月辰在元枵之類是也然此特在天之位耳若以
地而言之則南面而立其前後左右亦有四方十二辰
之位焉但在地之位一定不易而在天之象運轉不停
惟天之鶻火加于地之午位乃與地合而得天運之正
耳○或問天道左旋自西而東日月右行則如何曰橫
渠說日月皆是左旋說得好蓋天行其健一日一夜周

三百六十五度四分度之一又進過一度日行速健次
於天一日一夜周三百六十五度四分度之一正恰好
比天進一度則日爲退一度日天進二度則日爲退
二度積至三百六十五度四分度之一則天所進過之
度又恰周得本數而日所退之度亦恰退盡本數遂與
天會而成一年月行遲一日一夜三百六十五度四分
度之一行不盡比天爲退了十三度有奇進數爲順天
而左退數爲逆天而右曆家以進數難算只以退數算
之故謂之右行且曰日行遲月行速然則曰行却得其
正○問天道左旋日月星辰右轉曰自疏家有此說人
皆守定其有天上日月星不會右轉只是隨天轉天行
健這箇物事極是轉得速且如今日日與月星都在這
度上明日旋一轉天却過了一度日遲些便欠了一度
月又遲些又欠了十三度如歲星須一轉爭了三十度
要看曆數子細只是疏璣玉衡疏中載王喬渾天說一
段極精密便是說一箇現成天地了其說曰天之形狀
似鳥卵地居其中天包地外猶殼之裏黃圓如彈丸故
曰渾天言其形體渾渾然也其術以爲天半覆地上半
在地下其天居地上見者一百八十二度半強地下亦
然北極出地上三十六度南極入地下亦三十六度而
嵩高正當天之中極南五十五度當嵩高之上又其南
十二度爲夏至之日道又其南二十四度爲春秋分之

日道又其南二十四度爲冬至之日道南下去地三十
一度而已是夏至日北去極六十七度春秋分去極九
十一度冬至去極一百一十五度此其大率也南北極
持其兩端其天與日月星辰宿斜而迴轉也○或問以爲
天是一日一周自則不及一度非天過一度也曰此說
不足若以爲天是一日一周則四時中星如何解不同
更是如此則日日一般却如何紀歲把甚麼時節做定
限若以爲天不過而日不及一度則趙來趙去將次午
時便日三更矣因取禮記月令疏指其中說早晚不同
及更行一度兩處曰此說得其分明其他曆書都不如
此說蓋非不曉但習而不察更不去子細檢點而今共
就天裏有時只是行得三百六十五度四分度之一若
把天外來說則是一日過了一度蔡季通嘗有言論曰
月則在天裏論天則在大虛空裏若去大虛空裏觀那
天自是日月表得不在舊時處了天無體只二十八宿
便是天體日月皆從角起天亦從角起日則一日運一
周依舊只到那角上天則一周了又過角此子日日累
上去則一年便與日會蔡仲默天說亦云天體至圓周
圍三百六十五度四分度之一繞地左旋常一日一周
而過一度日麗天而少遲故日行一日亦繞地一周而
在天爲不及一度積三百六十五度九百四十分日之
二百三十五而與天會是一歲日行之數也月麗天而

尤遲一日常不及天十三度十九分度之七積三千九
日九百四十分日之四百九十九而與日會十二會得
全日三百四十八餘分之積又五千九百八十八如日
法九百四十而一得六不盡三百四十八通計得日三
百五十四九百四十分日之三百四十八是一歲月行
之數也歲有十二月月有三十日三百六十日者二歲
之常數也故日與天會而多五日九百四十分日之二
百二十五者為氣會與日會而少五日九百四十分
日之五百九十二者為朔會與日會而少五日九百四十分
一歲則三十一日九百四十分日之八百二十七歲
一閏則三十二日九百四十分日之六百一十五歲再
閏則五十四日九百四十分日之三百七十五十有九
歲七閏則氣朔分齊是為一章也此說也分明○問周
天之度是自然之數是強分曰天左旋一晝一夜行一
周而又過了一度以其行過處一日作一度三百六十
五度四分度之一方是一周只將南北表看今日恁時
看時有其星在表邊明日恁時看這星又差遠或別是
一星了○問同度同道曰天有黃道有赤道天正如一
圓匣相切赤道是匣匣子相合縫處在天之中黃道一
半在赤道之內一半在赤道之外東西兩處與赤道相
交度却是將天橫分為許多度數會時是日月在匣黃
道赤道十字路頭相交處斷接著時是月與日正相

向如一箇在子一箇在午皆同一度謂如月在畢十一
度日亦在畢十一度雖同此一度却南北相向月所
蝕於朔者月常在下日常在上既是相會被月在下面
遮了日故日蝕望時月蝕固是陰改與陽敵然曆家又
謂之暗虛蓋火日外影其中實暗到望時恰當著其中
暗處故月蝕○或言高山本不當天之中為是天形散
側遂當其中耳曰高山不是天之中乃是地之中黃道
赤道皆在高山之北南極北極天之樞紐只有此處不
動如磨磨然此是天之中至極處如人之臍帶也○問
天有黃赤二道沈存中云非天實有之特曆家設色以
記日月之行耳大日之所由謂之黃道史家又謂月有
九行黑道二出黃道北赤道二出黃道南白道二出黃
道西青道二出黃道東并黃道而九如此即日月之行
其道各異况陽用事則日進而北晝進而長陰用事則
日退而南晝退而短月行則春東從青道夏南從赤道
秋西從白道冬北從黑道日月之行其不同道又如此
然每月合朔不知何以同度而會於所會之辰又有或
蝕或不蝕及其行或高而出黃道之上或低而出黃道
之下或相近而偏或差遠而不相值則皆不蝕如何曰
日月道之說所引皆是日之南北雖不同然皆隨黃道
而行耳月道雖不同然亦常隨黃道而出其旁耳其合
朔時日月同在一度其望日則日月極遠而相對其上

下弦則日月近一而遠三如日在午則月或在卯或在酉之類是也故合朔之時日月之東西雖同在一度而月道之南北或差遠於日則不蝕或南北雖亦相近而日在內月在外則不蝕此正如一人秉燭一人執扇相交而過一人自內觀之其兩人相去差遠則雖扇在內燭在外而扇不能掩燭或秉燭者在內而執扇者在內則雖近而扇亦不能掩燭以此推之大略可見○問北辰之為天樞何也曰天圓而動包乎地外地方而靜處乎天中故天之形半覆地上半繞地下而左旋不息其樞紐不動之處則為南北極謂之極者猶屋脊謂之屋極也然南極低入地三十六度故周回七十二度常隱不見北極高出地三十六度故周回七十二度常見不隱此極之星正在常見不隱七十二度之中常居其所而不動其傍則諸星隨天左旋更迭隱見皆若環繞而歸向之知此則知天樞之說矣○問經星左旋緯星與日月右旋是否曰今諸家是如此說橫渠說天左旋日月亦左旋看來橫渠之說極是只恐人不曉所以詩傳只載舊說或曰此亦易見如以一大輪在外一小輪載日月在內大輪轉急小輪轉慢雖都是左轉只有急有慢便覺日月似右轉了曰然但如此則曆象逆字皆著改順字退字皆著改逆字

按三國志王莽傳江人博覽多聞仕長為常侍制運天儀極其精巧後為變臣封爵此論究之謂高山名也其志蓋以在河內南陽縣北一十里五穀之中者也其山下有石室中藏書四萬五千卷其室之高者以其中名說舉司天監所藏書中嘉祐中進士累官太子中舍郎監司天監所藏書中嘉祐中進士累官中禁蜀監括論止之使契川圖其山川風俗止之并除除學士後蜀秀州平結博學無所不聞凡其來蜀一諸家皆有論著

象山陸氏曰書疏云周天三百六十有五度四分度之一天體圓如彈丸北高南下北極出地上三十六度南極入地下三十六度南極去北極直徑一百八十二度強天體隆曲正當天之中央南北二極中等之處謂之赤道大南北極各九十一度春分日行赤道從此漸北夏至行赤道之北二十四度去北極六十七度去南極一百一十五度從夏至以後日漸南至秋分還行赤道與春分同冬至行赤道之南去南極六十七度去北極一百一十五度其日之行處謂之黃道又有月行之道與日相近交路而過半在日道之裏半在日道之表其當交則兩道相合去極遠處兩道相去六度此其日月行道之大略也○黃道者日所行也冬至在斗出赤道南二十四度夏至在井出赤道北二十四度秋分交於角春分交於奎月有九道其出入黃道不過六度當交則合故曰交蝕交蝕者月道與黃道交也

位而已非真有所謂道也交極
倘其真則說文日月虧日餘

或問晦翁嘗疑日月右轉不是以為天行至健一日一夜

一周却刺一度日一夜恰好月則不及十三度有

奇與曆家所推大段相反不知何所見而云爾潛室陳

氏曰天行日刺一度出鄭康成日月俱左旋聞橫渠有

此語但曆家用簡捷超徑法巧算須用作右旋却取他

背後欠天零數起算故日只作行一度月作行十三度

有奇庶乎簡捷超徑易布算也

鄭康成按漢書高
宗一、前漢書地理志云漢書地理志云漢書地理志云

臨川吳氏曰天與七政八者皆動今人只將天做硬盤却

以七政之動在天盤上行古來曆家蓋非不知七政亦

左行但順行不可算只得將其逆退與天度相直處算

之因此後遂謂日月五星逆行也譬如兩船使風皆趨

北其一船行緩者見前船之快但覺自己之船如倒退

南行然其實只是行緩趕前船不著故也今當以天虛

中作一空盤却以八者之行較其遲速天行最速一日

過了太虛空盤一度鎮星之行比天稍遲於太虛盤中

雖略過了些字而不及於天積二十八箇月則不及天

三十度歲星之行比鎮星尤遲其不及於天積十二箇

月與天爭差三十度參星之行比歲星更遲其不及於

天積六十日爭差三十度太陽之行比參星又遲但

在

太虛之盤中一日行一周市無餘無欠比天之行一日

不及天一度積一月則不及天三十度太白之行稍遲

於太陽但有疾時遲時遲則與太陽同辰星之行又

稍遲於太白但有疾時遲時遲則與太白同太陰之

行最遲一日所行比天為差十二三四度其行遲故退

度故多今人不曉以為逆行則謂太陰之行最疾也今

次其行之疾遲大一土二水三火四日五金六水七月

八天上水火其行之速過於日金水月其行之遲又不

及日此其大率也

程子曰曆家之法大抵主於日一事正則其他皆可推

洛下閩作曆數百年後當差一日其差理必然何承

天以其差逐歲差法其法以所差分數難在所曆日之

年看一歲差者幾分其差後亦不定獨邵堯夫立差法

冠絕古今却於日月交感之際以陰陽虧盈求之遂不

差太抵陰常虧陽常盈故只於這裏裏差了曆上若

是通理所通為多堯夫之學大抵似楊雄然亦不盡如

之掌窮味有二萬八千六百此非人所合和是自然也

色有二萬八千六百又非人所染畫得亦是自然也獨

聲之數只得一半數不行蓋聲陽也只是於日出地上

數得到日入地下數數不行此皆有理譬之有形斯有

影不可謂今日之影却收以為來日之影此以下

影下閩按漢書洛下閩中人隱居洛陽武帝時徵召

洛下閩按漢書洛下閩中人隱居洛陽武帝時徵召

光緒二十二年公亡則賜之江左惟聯即為大司徒

元城劉氏與馬永卿論曆法曰古今曆法各不同其閏法

亦從而異秦用顓頊之曆水德王天下以十月為歲首

故遇閏年即閏九月而謂之後九月蓋取左氏歸餘於

終之意至於漢初因而不改永卿曰書云以閏月定四

時成歲謂之定四時則是四時之閏有閏也曰非也蓋

謂無閏月則以春為夏以夏為秋矣故曰定四時非謂

四時之閏有閏月也

朱子曰古今曆家只推算得箇陰陽消長界分耳○太史

公謂曆是說太初然却是顓頊四分曆劉歆作三統曆

一行大衍曆賈詳備五代王朴司天考亦簡嚴然一

行王朴之曆皆止用之二三年即差王朴曆是七百二

十加去蔡季通所用却依康節三百六十數○今之造

曆者無定法只是趕天之行度以求合或過則損不

及則益所以多差因言古之鐘律細算十分毫釐忽忽

皆有定法如合符契皆自然而然莫知所起古之聖人

其思之如是之巧然皆非私意攬為之也意古之曆書

亦必有一定之法而今亡矣三代而下造曆者紛紛莫

有定議愈精愈密而愈多差由不得古人一定之法也

蔡季通嘗言天之運無常日月星辰積氣皆動物也其

行度遲速或過不及自是不齊使我之法能運乎天而

不為天之所運則其疎密遲速或過不及之間不出乎

我此虛寬之大數縱有差忒皆可推而不失矣何者以

我法之有定而律被之無定自無差也季通言非是天

運無定乃其行度如此其行之差處亦是常變但後之

造曆者其為數密狹而不足以包之爾○閏餘生於朔

不盡周天之氣周天之氣謂二十四氣也月有大小朔

不得盡此氣而一歲日子足矣故置閏○中氣只在本

月若過月中氣在月盡後月便當置閏○曆法蔡季通

說當先論天行次及七政此亦未善要當先論大虛以

見三百六十五度四分度之一一定位然後論天行

以見天度加損虛度之歲分歲分既定然後七政乃可

齊耳○或說曆四發且曰只是言相勝者春是庚辛日

秋是甲乙日溫公潛虛亦是此意○問曆所以數差古

今豈無人考得精者曰便是無人考得精細而不易所

以數差若考得精密有箇定數求不會差伊川說康節

曆不會差或問康節何以不造曆曰他安肯為此古人

曆法疎闊而差少今曆愈密而愈差因以兩手量卓過

云且如這許多闊分作四段被他界限開便有差不過

只在一段界限之內縱使極差出第二三段亦只在此

四界之內所以容易推測便有差容易見今之曆法於

這四界內分作八界內又分作十六界界限愈密則差

數愈遠何故以界限愈密而踰越多也其差則一而古

會曆法疎密不同故爾看來都只是不曾推得定只是
移來湊合天之運行所以當年合得不差明年便差
元不曾推得天運定只是旋將曆去合那天之行不及
則添些過則減些以合之所以一二年又差如唐一行
大衍曆當時最謂精密一二年後便差只有季通說
得好當初造曆便合并天運所差之度都算在裏幾年
後差幾分幾年後差幾度將這差數都算做正數直推
到盡頭如此庶幾曆可以正而不差今人都不曾得箇
大統正只管說天之運行有差造曆以求合乎天而曆
愈差元不知天如何會有差自是天之運行合當如此
此說極是不知當初因甚不曾算在裏但弄辭以來曆
至漢都喪失了不可考緣如今是這大總統不正所以
都無是處蔡季通算得康節曆康節曆十二萬九千六
百分大故密會曆家所用只是萬分曆萬分曆已自是
多了他如何肯用十一萬分只是今之曆家又說季通
底用不得不知如何又曰一行大衍曆比以前曆他只
是做箇頭勢太數街得闊其實差數只一般正如百
貫錢脩一料藥與十文脩一料藥其不能治病一也○
問曆法何以推月之大小曰只是以每月二十九日半
九百四十分日之二十九計之觀其合朔為如何如前
月太則後月初二日月生明前月小則後月初三日月
生明

象山陸氏曰曆家所謂朔虛氣盈者蓋以三十日為準朔
虛者自前合朔至後合朔不滿三十日其不滿之分曰
朔虛氣盈者一節一氣共三十日有餘分而為中分中
即氣也
隋室陳氏曰左傳正義曰周天三百六十五度四分度之
一日一行一度月一行十三度十九分度之七計
二一七月有餘月已行天一周至二十九日過半
十九日四分也又逐及日而與之會是為一月十二月而
成歲一歲氣周有三百六十五日四分日之一今十二
月惟三百五十四日是少十一日四分之一未得氣周
細而言之歲正少十一日少弱所以然者一月有餘
分二十九日今有四百九十九分是餘二十九分合十
二月餘分三百四十分是一歲既得三百五十四日又
餘三百四十八分一日九百四十分其二百三十五分
為四分日之一今於餘分三百四十八內取二百三十
五以當四分日之一仍有一百一十三其餘整日惟有
十一日又以餘分一百一十三減之是一年正餘十日
八百二十七分不成十一日

百二十七分積十九年少二百六十六百七十三分少
 弱足當之古曆十九年為一章章有七閏入章三年
 閏九月六年閏六月九年閏三月十一年閏十一月十
 四年閏八月十七年閏四月十九年閏十二月此據元
 首初章若於終積餘分大率三十二月則置閏不必
 同初章日月運轉於天如人之行步故推曆謂之步曆
 步曆之始謂之上元必以日月全數為始於前更無餘
 分以此日為端首即十一月甲子夜故言履端用始也
 分一周之日為十二月則每月當三十日餘以日月會
 為一月則每月惟二十九日餘每月參差氣漸不正但
 觀中氣所在以為此月之正取中氣為正月閏前之
 月中氣在晦閏後之月中氣在朔無中氣則謂之閏月
 故言舉正於中也月朔之與月節每月刺一日有餘以
 所有餘日歸之於終積成一月則置閏故言歸餘於終
 也○問漢武帝命唐都洛下閏推算星曆以為合於夏
 正改用太初曆按自黃帝以前調曆有上元太初等曆
 今以合夏正而用太初曆然則夏亦用太初曆乎否也
 曰曆家推上元太初謂四千六百七十七歲已盡都無絲
 髮餘重新起曆是時定十一月甲子朔旦夜半冬至日
 月如合璧五星如連珠乃新曆之第一日故謂之曆元
 漢元封七年適當其時故改秦曆用漢曆改秦正用夏
 正非謂夏亦然也

唐都按漢書唐都方士也武帝

初問詔求民間始曆者二十

餘人部乃與洛下閏推算星曆造太初
 曆上之元封七年元封漢武帝年號

二十六

理氣二

天文

日月

程子曰日月之爲物陰陽發見之尤盛者也○日月之在天猶人之有目目無不見日月無不照也○天地日月一也月受日光而日不爲之虧然月之光乃日之光也○日月薄蝕而旋復者不能奪其常也○或問日月有定形還自氣散別自聚否曰此理甚難曉究其極則此二說歸于一也問月有定魄而日遠於月月受日光以人所見爲有盈虧然不曰日月一也豈有日高於月之理月若無盈虧何以成歲蓋月一分光則是魄虧一分也○問日蝕有常數者也然治世少而亂世多豈人事乎曰天人之理甚微非燭理明其孰能識之曰無乃天數人事交相勝負有多寡之應耶曰似之未易言也朱子曰月體常圓無闕但常受日光爲明初三四是日在下照月西邊明人在這邊望只見在弦光十五六則日在地下其光由地四邊而射出月被其光而明月中是地影月古今人皆言有闕惟沈存中云無闕○月無盈闕人看得有盈闕蓋晦日則月與日相疊至初三方漸漸離開去人在下面側看見則其光闕至望日則月與日正相對人在中間正看見則其光方圓○程子謂

日月只是氣到寅上則寅上自光氣到卯上則卯上自光者亦未必然既曰日月則自是各有一物方始各有一名星尤亦受於日但其體微爾五星之色各異觀其色則金木水火之各可辨衆星光芒閃爍五星獨不如此衆星亦皆左旋唯北辰不動在北極五星之傍一小星是也蓋此星獨居天軸四面如輪盤環繞旋轉此獨爲天之樞紐是也日月薄蝕只是二者交會處二者緊合所以其光掩沒在朔則爲日蝕在望則爲月蝕○即康節謂日太陽也月太陰也星少陽也辰少陰也辰非星也又曰辰非星於房者金也故十二辰亦謂之十二金也○又謂日月也所謂三辰北斗去辰爭十二來度日蝕是日月會合處月合在日之下或反在上故蝕月蝕是日月正相照伊川謂月不受日光意亦相近蓋陰盛亢陽而不少讓陽故也又曰日月會合故初二初三月全無光初三漸開方微有弦上光是哉生明也開後漸亦光至望則相對故圓此後復漸相近至晦則復合故暗月之所以虧盈者此也○曆家舊說月朔則去日漸遠故魄死而明生既望則去日漸近故魄生而明死至晦而朔則又遠日而明復生所謂死而復育也此說誤矣若果如此則未望之前西近東遠而始生之明當在月東既望之後東近西遠而未死之明却在月西矣安得未望載魄於西既望終魄於東而朔日以爲明

此說唯近世沈括之說乃爲得之蓋括之言曰月本無光猶一銀丸日耀之乃光耳光之初生日在其傍故光則而所見纔如鉤日漸遠則斜照而光稍滿大抵如一彈丸以粉塗其半側視之則粉處如鉤對視之則正圓也近歲王晉又補其說月生明之夕但見其一鉤至日月相望而入觀其中方得見其全明必有神人能凌倒景傍日月而往參其間則雖弦晦之時亦復見其全明而與望之無異耳以此觀之則知月光常滿但自人所立之視之有偏有正故見其光有盈有虧非既死而復生也若謂此正服之問則世俗桂樹蛙兔之傳其惑久矣或者以爲日月在天如兩鏡相照而地居其中四傍皆空水也故月中微黑之處乃鏡中天地之影略有形似而非真有是物也斯言有理足破千古之疑矣○或問弦望之義曰上弦是月盈及一半如弓之上弦下弦是月虧了一半如弓之下弦又問是四分取半否曰如二分二至也是四分取半因說曆家謂舒前縮後近一遠三以天之圖言之上弦與下弦時日月相背皆四分天之一○問月本無光受日而有光蔡季通云日在地中月行天上所以光者以日氣從地四傍周圍空處逆出故月受其光曰若不如此月何緣受得日光方合朔時日在上月在下則月面向天者有光向地者無光故人不見及至望時月面向人者有光故見其圓滿若至

弦時所謂近一遠三只含有許多光又曰月常有一半光月似水日照之則水面光倒射壁上乃月照也○問月中黑影是地影否曰前輩有此說看來理或有之然非地影乃是地形倒去遮了他光耳如鏡子中被一物遮住其光故不甚見也蓋日以其光加月之魄中間地是一塊實底物事故光照不透而有此黑暈也問日光從四邊射入月光何預地事而礙其光曰終是彼這一塊實底物事隔住故微有礙耳○問月受日光只是得一邊光曰日月相會時日在月上不是無光光都載在上而一處地無光到得日月漸漸相遠時漸露在月上新到月於下則得望時月光澤在下面一處望後又漸漸光向上去○日蝕是爲月所掩月蝕是與日爭敵月饒日些子方好無蝕○曆家謂日光以望時遙奪月光故月蝕日月交會日爲月掩則日蝕然聖人不言月蝕日而以有蝕爲文者關於所不見○問日月陰陽之精氣所謂終古不易與光景常新者其判別如何非以今日已映之光復爲來日將升之光固可略見大化無息而不實於已散之氣也然竊嘗觀之日月虧蝕隨所蝕分數則光沒而魄存是魄常在而光有聚散也所謂魄者在天豈有形質耶或乃氣之所聚而所謂終古不易者耶曰日月之說沈存中筆談中說得好日蝕時亦非光散但爲物掩耳若論其實須以終古不易者爲

體但其光氣常新耳然亦非但一日一箇蓋頃刻不停也○問自古以日月之蝕為災異如今曆家却自預先算得是如何曰只大約可算亦自有不合處曆家有以爲常蝕而不蝕者有以爲不當蝕而蝕者○問月蝕如何曰至明中有暗處其暗至微望之時月與之正對無分毫相掩月爲暗處所射故蝕雖是陽勝陰畢竟不好若陰有退避之意則不相敵而不蝕矣

或問日蝕之變隨於數者皆於數十年之前知之以爲人事之所感召則天象亦當與時虧潛室陳氏曰日月交會日爲月掩則日蝕日月相望月與日亢則月蝕自是行度赤道則此交加去處應常如是曆家推其專以此定疎密本不足爲變異但天文未遇此際亦爲陰陽

厄會於人事上必有災矣故聖人畏之側身脩行庶幾可弭災矣也

西山真氏曰月太陰也本有質而無光其爲虧也以受日光之多少月之朔也始與日合越三日而明生八日而上弦其光半十五日而望其光滿此所謂三五而盈也既望而漸虧二十三日而下弦其虧半三十日而晦其光盡此所謂三五而闕也方其晦也是謂純陰故魄存而光眠至日月合朔而明復生焉

魯齋許氏曰天地陰陽精氣爲日月星辰日月不是有輪郭生成只是至精之氣到處便如此光明陰精無光故

遠近隨日所照日月行有度數人身血氣周流亦有度數天地六氣運轉亦如是到東方便是春到南方便是夏行到處便主一時日行十二時亦然萬物都隨他轉過去便不爲他

臨川吳氏曰古今人率謂月盈虧蓋以人目之所觀者言而非月之體然也月之體如彈丸其週日者常明常明則常盈而無虧之時當其望也日在月之下而月之明向下是以下之人見其體之盈及其弦也日在月之側自下而觀者僅得見其明之半於是弦之月爲半虧及在晦也日在月之上而月之明亦向上自下而觀者悉不見其明之全於是晦之月爲全虧僅能飛步大

虛傍觀于側則弦之月如望乘凌倒景俯視于上則晦之月亦如望月之體常盈而人之目有所不見以目所不見而遂以爲月體之虧可乎知在天有常盈之月則知人之曰盈曰虧皆就所見而言爾曾何損於月哉

星辰
程子曰北辰不動只不動便是爲氣之主故爲星之最尊者

張子曰五緯五行之精氣也所以知者以天之星辰獨此五星動以色言之又有以心取之亦有此理

朱子曰帝坐惟在紫微者據北極七十二度常見不隱之

中故有北辰之號而常居其所蓋天形運轉晝夜不息而此爲之樞如輪之轂如磴之臍雖欲動而不可得非有意於不動也若夫微之在翼天市之在尾攝提之在亢其南距赤道也皆近其北距天極也皆遠則固不容於不動而不允與二十八宿同其運行矣故其或東或西或隱或見各有度數循而觀之蓋無畧刻之或停也今日是與在紫微者皆居其所而爲不動者四則是一天而四極一輪而四轂一磴而四臍也分寸一移則其幅裂而距停也無日矣若之何而能爲運轉之無窮哉此星家之說不足深辨然或傳焉之誤則不可以不正也○緯星是陰中之陽經星是陽中之陰蓋五星皆是性靜者也○氣經緯星是陽中之陰蓋五星皆是地上水火土金水之氣上結而成却受日光經星却是陽氣之餘疑結者疑得也受日光但經星則閃爍開闔其光不定緯星則不然縱有芒角其本體之光亦自不動細視之可見○水星貼著日行故半月日見○天道左旋日月星並左旋星不是貼天天是陰陽之氣在上而下人看見星隨天去耳○星有墮地其光燭天而散者有變爲石者○橫渠言日月五星亦隨天轉如二十八宿隨天而定皆有光芒五星逆行而動無光芒○問星辰有形質否曰無只是氣之精英凝聚者或云如燈光否曰然○問極星只在天中而東西南北皆取正於極而極星皆在其上何也曰只是極星便是北而天則

無定位○南極上下七十二度常隱不見唐書說有人至海上見南極下有數大星甚明此亦在七十二度之內○或問北辰曰北辰是天之樞紐中間些子不動裏緣人要取此爲極不可無箇記認所以就其傍取一小星謂之極星天之樞紐如門簾子相似又以箇輪藏心藏在外而動心却不動又問極星動不動曰極星也動只是他近那辰故雖動而不覺如射糖般子樣北辰便是中心樞子極星便是樁底點子雖是也隨盤轉緣近樁子便轉得不覺向來人說北極便是北辰皆只說北極不動至本朝人方推得是北極只在北辰邊頭而極星依舊動○帝座惟在北極極星曰天官書大角星曰天樞北辰曰帝星大角爲坐候宋物云坐帝坐也正義曰大角一星在兩攝提間人君之象也古其明盛黃潤則天下大同也也詳見晉書天文志程子曰雷者陰陽相輒雷者陰陽相擊也○問人有死於雷者有無乃素積不善常歎然於其心然聞震則懼而死乎曰非也雷震之也然則雷孰使之曰夫爲不善者惡氣也赫然而震者天地之怒氣也相感而相遇故也曰雷電相因何也曰動極則陽形也是故鑽木屢竹皆可以得火夫二物者未嘗有火也以動而取之故也擊石火出亦然惟金不可以得火至陰之精也然輒擊既極則亦能熱矣陽未嘗無也

或問雷聲何為而然者有形耶有神耶致堂胡氏曰古人未之言也然先達大儒亦嘗明其理矣蓋天地之間無非陰陽飛散闔闔之所為也可以神言不可以形論非如異端所謂龍車左斧鬼鼓火鞭怪誕之難信也以其言曰陰氣凝聚而為雷陽氣發而為雷聲而為雷聲雖聖人復起不能易矣凡聲陽也光亦陽也光發而聲隨之陽氣為聲欲出之勢也電緩小則震亦緩小電迅太則震亦迅大震電交至則必有雨震而不電電而不震則無雨由陰氣凝聚之有疎緩迅密也曰世人所得雷者何物也曰此猶星隕而為石也本乎天者氣而非形偶墮于地則誠形矣然而不盡然也曰雷之破山壞

性理書卷之九

理氣論

九

氣聚而成者但已有查滓便散不得此亦屬成之者性張子云其來也幾微易簡其究也廣大堅固即此理也○問十月雷鳴曰恐發動了陽氣所以大雪為豐年之兆者雪非豐年美為疑結得陽氣在地來年發達生長萬物問雷者陰陽擊搏之氣然有時而擊入是豈氣之所為乎且擊入之時有所謂石與火又有書晉字曰某人有此惡者豈其氣又有神物主之耶南軒張氏曰橫渠有言陽在內者為陰氣所蒙而不得出則震擊而為雷霆蓋雷霆是天地間我氣之為不善又適與之感會則雷霆之有所謂火者擊搏自有火生也有所謂石者者氣之墜則為石星隕亦然若所謂書字則無是理曰神物主之者緣悠之說也問雷者陰陽二氣相擊而成聲春秋有所謂震夷伯之廟不知陰陽二氣亦能震物也耶潛室陳氏曰雷震固是陰陽相薄而成聲然以陰陽之怒氣與陰氣適相值故震要之此等陰陽自虛而有自氣而形自聲而發皆擊盪之甚也故人或見其形或拾其物此二氣極盪盪小而言之則人間之灼火大而言之則虹霓之氣化若蛟龍之生物皆無而為有也集註震夷伯之廟按左傳朝注見夷伯之朝罪之也於其展氏有隱慮焉夷伯魯大夫也西山真氏曰雷聲雖威初非為殺物設也易緝鼓萬物者

性理書卷之九

理氣論

十

莫疾乎雷其與目之烜雨之潤風之散同於生物而已
世人惡疾之氣適與之會而震死者有之非雷霆求以
殺之也

風雨雪霜露

程子曰長安西風而雨終未曉此理須是自東自北而風
則雨自南自西則不雨何者自東自北皆屬陽本屬陽
唱而陰和故雨自西自南陰也陰唱則陽不和螻蛄之
詩曰刺刺于西崇朝其雨是陽來唱也故雨易言密雲
不雨自我西郊言自西則是陰先唱也故雲雖密而不
雨今西風而雨恐是山勢使然○電者陰陽相搏之氣
蓋冷氣也聖人在上無電雖有不為災

朱子曰

風只如天相似不住旋轉今此處無風蓋或旋在

土

那邊或旋在上面都不可知如夏多南風冬多北風此
亦可見○雨如飯既有蓋其氣蒸鬱而汗下淋漓則為
雨如飯既不蓋其氣散而不收則為霧○龍水物也其
出而與陽氣交蒸故能成雨但尋常雨自是陰陽氣蒸
鬱而成非必龍之為也密雲不雨尚往也蓋止是下氣
上升所以未能雨必是上氣蔽蓋無發洩處方能有雨
橫渠正蒙論風雷雲雨之說最分曉○虹非能止雨也
而雨氣至是已薄亦是日色射散雨氣了○雪花所以
必六出者蓋只是霰被猛風拍開故成六出如人擲
一團爛泥於地泥必潰開成稜瓣也又六者陰數大陰

玄精石亦六稜蓋天地自然之數○伊川說世間人謔

電是蜥蜴做初恐無是理看來亦有之只謂之全是蜥
蜴做則不可耳自有是上而結作成底也有是蜥蜴做
底并開上稜蓋云皆從五臺山見蜥蜴含水吐之為電
及夷堅志載劉法師嘗往隆興府西山見多蜥蜴如手
臂太一日無限入井中飲水皆盡即吐為電蓋蜥蜴形
狀亦如龍是陰陽是這氣相感應使作得他如此正是
陰陽交爭之時所以不時時必寒今電之兩頭皆尖有
稜從其初開則上而陰陽交爭打得如此碎了電字從
雨後包是雲氣包住所凝為電也○霜只是露結成雪
只是雨結成雪又說霜是星月之氣不然今高山頂上

雖晴亦無露只是自下蒸上之言極西高山上亦無

土

兩雪○高山無霜露却有雪某嘗登雲谷晨起穿林薄
中並無露水沾衣但見煙霞在下茫然如大洋海衆山
僅露峯尖煙雲環繞往來山如移動天下之奇觀也或
問高山無霜露其理如何曰上面氣漸清風漸緊雖微
有霧氣都吹散了所以不結若雪則只是雨遇寒而凝
故高寒處雪先結也○或問伊川云露是金之氣如何
曰露自是有清肅之氣古語云露結為霜今觀之誠是
然露氣與霜氣不同露能滋物而霜殺物也雪霜亦有
異霜能殺物而雪不殺物也雨與露不同雨氣昏而露
氣清也露與霰不同露氣肅而霰氣昏也○天氣降而

甲乙甲便是陽乙便是陰○五行相爲陰陽又各自爲陰陽○天地統是一箇大陰陽一年又有一年之陰陽一月又有一月之陰陽一日一時皆然○陰陽只是一氣陽之退便是陰之生不是陽退了又別有箇陰生○陰陽做一箇看亦得做兩箇看亦得做兩箇看是分陰分陽兩儀立焉做一箇看只是一箇消長○陰陽各有清濁而止○陰陽之理有會處有分處○陰陽是一氣陰氣流而陽氣凝聚即爲陰非直有二物相對也○陰陽之理無間斷而亦不容並行○天地間無兩立之理非陰勝陽則陽勝陰無物不然無時不然書後立之理○陰陽不可分先後○陽氣只是六層只管上去盡後下面空闊便是陰○方其有陽那裏知道有陰天地間只是一箇氣自今年冬至到明年冬至是他一氣周市把來切做兩截時前面底便是陽後面底便是陰又切做四截也如此便是四時天地間只有六層陽氣到地面上時地下便冷了只是這六位陽長到那第六位時極了無去處上面只是漸次消了上面消了些箇時下面便生了些箇那便是陰這只是箇虛咬虛是陽咬是陰喚做一氣固是如此然看他日月男女壯壯處方見得無一物無陰陽如至微之物也有箇背面若說流行處却只是一氣○盈天地之間所以爲造化者陰陽二氣之終始盛衰而已陽生於北長於

東而盛於南陰始於南中於西而終於北故陽常居主而以生育長養爲功其類則爲剛爲明爲公爲義而生君子之道屬焉陰常居右而以夷傷慘殺爲事其類則爲柔爲暗爲私爲利而凡小人之道屬焉○以陰陽善惡論之則陰陽之正皆善也其陰皆惡也以象類言則陽善而陰惡以動靜言則陽客而陰主又曰天地之間陰陽而已以人分之則男女也以事言之則善惡也何適而不得其類哉○陰陽有相對言者如夫婦男女之類西南北是也有錯綜言者如晝夜春夏秋冬弦望晦朔一箇間一箇轉去是也○問自十一月至正月方三陽是陽氣自地上而升否曰然只是陽氣既升之後看看欲絕便有陰生陰氣將盡便有陽生其已升之氣便散矣所謂消息之理其來無窮又問雷出地奮豫之後六陽一半在地上一半在地下是天與地平分不白若謂平分則天却包著地在此不必論○齊許氏曰萬物皆本於陰陽要云一件去不得天依地地附天如君臣父子夫婦皆然○臨川吳氏曰陽本實陰本虛也陽爲無陰爲精陽成象陰成形陽主用陰主體則陽反似虛陰反似實是不然天之積氣雖似虛然其氣急勁如鼓皮物之天莫能禦故曰健曰剛曰靜專曰動直則實莫實於天地之成形雖似實然其形疎通如肺氣升降出入其中故曰順曰柔

曰靜翁曰動關則虛莫盛於地然則陽實陰虛者正論也陽虛陰實者偏說也

五行

周子曰五行之序以質之所生而言則水本是陽之濕氣以其初動為陰所陷而不得遂故水陰勝火本是陰之燥氣以其初動為陽所揜而不得達故火陽勝蓋生之者微成之者盛三之者形之始成之者形之終也然各以偏勝也故雖有形而未成質以氣升降土不得而制為木則陽之濕氣浸多以感於陰而舒故發而為木其質柔其性暖金則陰之燥氣浸多以感於陽而縮故結而為金其質剛其性寒土則陰陽之氣各盛相交相搏而為土其質剛其性寒土則陰陽之氣各盛相交相搏疑而成質以氣之行而言則一陰一陽往來相代木火金水云者各就其中而分老少耳故其序各由少而老土則分旺四季而位居中者也此五者序若參差而造化所以為發育之具實並行而不相悖蓋質則陰陽交錯凝合而成氣則陰陽兩端循環不已質曰水火木金蓋以陰陽相間言猶曰東西南北所謂對待者也氣曰木火金水蓋以陰陽相因言猶曰東南西北所謂流行者也質雖一定而不易氣則變化而無窮所謂易也

程子曰動靜者陰陽之本也五氣之運則參差不齊矣○或曰五行一氣也其本一物耳曰五物也五物備然後生猶五常一道也無五則亦無道然而既曰五矣則不

可混而為一也

朱子曰氣之精英者為神金木水火土非神所以為金木水火土者是神在人則為理所以為仁義禮智信者是也○金木水火土雖曰五行各一其性然一物又各具五行之理○天一自是生水地二自是生火生水只是合下便具得濕底意思木便是生出得一箇輕底金便是生出得一箇硬底五行之說正象中說得好又曰木者土之精華也又記曰水火不出於土正象一段說得最好不胡亂下一字○水火清金木濁土又濁○五行之序木為之始水為之終而土為之中以河圖洛書之數言之則水一木三而土五皆陽之生數而不可易者也故得以更迭為主而為五行之綱以德言之則木為發生之性水為貞靜之體而土又包育之母也故木之包五行也以其流通貫徹而無不在也水之包五行也以其歸根反本而藏於此也若夫土則水火之所寄金木之所資居中而應四方一體而載萬類者也故孔子贊乾之四德而以貞元舉其終始孟子論人之四端而不敢以信者列序於其間蓋以為無適而非此也○陰以陽為質陽以陰為質水內明而外暗火內暗而外明○清明內影濁明外影清明金水濁明火日○火中有黑陽中陰也水外黑洞洞地而中却明者陰中之陽也故水謂之陽火謂之陰亦得○得五行之秀者為人只

說五行而不言陰陽者蓋做這入須是五行方做得成然陰陽便在五行中所以周子云五行一陰陽也舍五行無別計陰陽處如甲乙屬木甲便是陽乙便是陰丙丁屬火丙便是陽丁便是陰不須更說陰陽而陰陽在其中矣或曰如言四時而不言寒暑爾曰然○或問陰陽五行之爲性各是一氣所稟而性則一也兩性字同否曰一般又曰同者理也不同意也復問這箇豈是木自是木火自是火而其理則一曰且如這箇光也有在硯蓋上底也有在墨上底其光則一也○問金木水火體質屬土曰橫渠說得好只說金與木之體質屬土水與火則不屬土問火附木而生莫亦屬土曰火自是

而語其生之序則木火土金水而木火陽也金水陰也此豈即其運用處而言之耶而木火何以謂之陽金水何以謂之陰曰此以四時而言春夏爲陽秋冬爲陰○問木之神爲仁火之神爲禮如何見得曰神字猶云意思也且如一枝柴如何見得他是仁只是他意思却是仁火那裏見得他是禮却是他意思是禮○問二氣五行造化萬物一闔一闢萬變是生所謂五行之氣即雷風水火之運耶又即二氣之參差散殊者耶先儒謂物物皆具則人之氣稟有偏重者謂之皆具可乎或謂雖物皆具而就五行之中有得其多者有得其少者於此思之殊茫然未曉曰五行之氣如溫涼寒暑燥濕剛柔之類盈天地之間者皆是舉一物無不具此五者但其間有多少分數耳○陰陽播而爲五行五行中各有陰陽甲乙木丙丁火春夏屬木夏屬火年月日時無有非五行之氣甲乙丙丁又屬陰陽陽只是二五之氣人之生適遇其氣有得清者有得濁者貴賤壽夭皆然故有參差不齊如此

其生之序則水火木金土氣之序如此質之序如此清
室陳氏曰五行始生謂太極流行之後自氣而成質自
柔而成剛水最柔故居一火差剛故居次至木至金至
土則浸堅剛故洪範與易言所生之序皆如此氣則成
四時之序即五行之序也

臨川吳氏曰十幹十二支之名立而相配為六十不知其
所始世傳黃帝命大撓作甲子或然也漢之時術家以
六十之四十八配周易八純卦之六爻謂之渾天納甲
不過以寅卯二支為木巳午二支為火申酉二支為金
亥子二支為水辰戌丑未四支為土而已後世所謂納
音者每支五行滿而每行周乎十二支幹則否壬癸各
二水而四金四木丙丁各二火而四土四水戊己各二
土而四木四火庚辛各二金而四木四土甲乙不為木
而四火四水四金焉子當謂納甲之五行猶先天之卦
納音之五行猶後天之卦也且納音始於誰乎五行之
上曰其水其火其土其金其木者又始於誰乎疑末世
術家猥瑣之所為也

德經五行之情以占斗柄所建始作
甲子注大撓黃帝之臣撓故數切
四時

朱子曰天有春夏秋冬地有金木水火人有仁義禮智皆
以時者相為用也○春為感夏為應秋為感冬為應若
一統論春夏為感秋冬為應明歲春夏又為感○只是

簡道理界破看以一歲言之有春夏秋冬以乾言之有
元亨利貞以一月言之有晦朔弦望以一日言之有旦
晝暮夜○天地只是一箇春氣發生之初為春氣長得
過便為夏收斂便為秋消縮盡便為冬明年又復從春
處起渾然只是一箇發生之氣

魯齋許氏曰長生長春如何長得春夏秋冬寒暑代謝天
之道也如春可長亦不足貴矣○南北東西是定體相
對春夏秋冬是流行運用却使相循環一體一用

臨川吳氏曰風水冬春之交北東之維艮震也君火春夏
之交東南之維震巽也相火正夏之時正南之方離也
濕土夏秋之交南西之維坤兌也燥金秋冬之交西北
之維兌乾也寒水正冬之時正北之方坎也此主氣之
定布者也地初正氣子中而丑中震也地後間氣丑中
而卯中離也天前間氣卯中而巳中兌也天中正氣巳
中而未中乾巽也天後間氣未中而酉中坎也地前間
氣酉中而亥中艮也地終正氣亥中而子中坤也此客
氣之加臨者也主氣土居二火之後客氣土行二火之
間終艮始艮後天卦位也始震終坤先天卦序也世以
歲氣起大寒者似協後天終艮始艮之文然而非也楊
子建以歲氣起冬至者蓋契先天始震終坤之義子午
歲之冬至起燥金而生丑中之寒水丑未歲之冬至起
寒水而生丑中之風木寅申歲起風木卯酉歲起君火

庚戌歲起濕土已亥歲起相火皆肇端於子年六氣相生循環不窮其歲間斷於傳承之際然則終始乎艮者可以分主氣所居之位而非可以論客氣所行之序也○天地陰陽之運往來續木火土金水始終終始如環斯循六氣相生之序也歲氣起於子中盡於子中故曰冬至子之半天心無敗移子午之歲始冬至燥金三十日然後燥於寒水以至相火日各六十者五而小雪以後其日三十復終於燥金五未之歲始冬至寒水三十日然後燥於風木以至燥金日各六十者五而小雪以後其日三十復終於寒水寅申以下皆然如是六十年至千萬年氣序相生而無間非小寒之末無所於授大寒之初無所於承隔越一氣不相接續而截自大寒為次年初氣之首也此造化之妙內經秘而未發啓玄子闕而未言近代楊子建昉推而得之

地理 潮汝附

朱子曰山河大地初生時須尚輓在○河圖言崑崙者地之中也素問曰天不足西北地不滿東南註云中原地形西北高東南下今百川滿湊東之滄海則東西南北高下可知矣○水經云崑崙取高山五萬里看來不會如此遠蓋中國至于閩二萬里于閩去崑崙無緣更有三萬里支昌雜錄記于閩遣使來貢獻使者自言其西千三百餘里即崑崙山今中國在崑崙之東南而天竺

諸國在其正南太抵地形如饅頭其然尖則崑崙也○其都是正天地中間好箇風水山脈從雲中發來雲中正高脊處自脊以西之水則西流入于龍門西河自脊以東之水則東流入于海前面一條黃河環繞右畔是華山脊脊為虎自華來至中為嵩山是為前案遂過去為泰山脊脊于左是為龍淮南諸山是第二重案江南諸山及五嶺又為第三四重案○華都中原風水極佳左河東太行諸山相繞海島諸山亦皆相向左右河南遼直至泰山陵海第二重自蜀中出湖南出廬山諸山第三重自五嶺至明越又山之類自北纏繞至南海○河東地形極好乃堯舜禹故都今晉州河中府是也左右多山黃河繞之嵩華列其前○河東河北皆縹緲太行山堯舜禹所都皆在太行下○太行山一十里河北諸州皆旋其趾潞州上黨在山脊最高處過河時便見太行在半天如黑雲○上黨即今潞州春秋赤狄潞氏即其地也以其地極高與天為黨故曰上黨上黨太行山之極高處平陽晉州蒲坂山之盡頭堯舜所都也河東河北諸州如太原晉陽等處皆在山之兩邊窠中山極高闊千里太行山後是析代諸州泰山即是太行之虎山或問平陽蒲坂自堯舜後何故無人建都曰其地磽确不生物人民朴陋儉嗇故惟堯舜能都之後世後秦如何都得○前代所以都關中者以黃河左右旋

繞所謂臨不測之淵是也近東獨有函谷關一路通
東故可據以為險又關中之山皆自蜀漢而來至長安
而盡他縣依關中之山皆自西而東若橫山之險乃山之極高處皆山
生草木○東南論都所以必更都建康者以建康正諸
方水道所湊一望則諸要害地都在面前有相應處臨
安如入羣角房中坐視外面殊不相應武昌亦不及建
康然今之武昌非昔之武昌吳都武昌乃今武昌縣地
勢迫窄只恃前水為險耳鄧州正今之武昌亦是好
形勢上可以通關陝中可以向許洛下可以通山東若
臨安進只可通得山東及淮北而已○天下之山西北
最高自關中一支生下至嵩山東盡泰山此是
一支又自嶓冢漢水之北生下一支至揚州而盡江而
諸山則又自岷山分一支以盡乎兩浙閩廣○大凡兩
山夾行中間必有水兩水夾行中間必有山江出岷山
岷山夾江兩岸而行即邊一支去為江北許多去處這
邊一支為湖南又一支為建康又一支為福建二廣○
岷山之脉其一支為衡山者已盡於九江之西其一支
又南而東度種嶺者則包湘源而北經袁潭之境以盡
於廬阜其一支又南而東度建康者則包彭蠡之源以
此盡於建康其一支則又東包荆江之源而北其首以
盡會稽南其尾以盡乎閩粵也○仙霞嶺在信州分水
之右其脊脉發去為臨安又發去為建康○江西山皆

自五嶺嶺上來自南而北故皆通關中却是自北而南
故皆順○關中之山多自北來水皆東南流江荆之山
多自南來水多北流故江荆冬寒夏熱○荆襄山川平
曠得天地之中有中原氣象為東南交會處舊人物
多最好卜居但有變則正是兵交之衝○蔡伯喈言山
本同而未異水本異而未同○西北地至高而高地之
又不在天之中○地有絕處唐太宗收至骨利幹置堅
昆都督府其地夜易曉夜亦不甚暗蓋當地絕處日影
所射也其人髮皆赤至鐵勒則又北矣極北之地人甚
少所傳有二千里松木禁人所伐此外龍蛇交雜不可
去○通鑑說有人適外國夜熱一羊腓而天明此是地
之角尖處日入地下而此處無所遮蔽故常光明及從
東出而為曉其所經遮蔽亦不多耳○自古無人窮
至北海想北海只挨着天般邊過緣北邊地長其勢北
海不其闊地之下與地之四邊皆海水周流地浮在水
上與天接天包水與地○海即岸便與天接或疑百川
赴海而海不隘曰蓋是乾了有人見海邊作旋渦吸水
下去者○海水無邊即邊只是氣蓄得在○海水未嘗
溢者莊周所謂決其是也○柳子云歸墟之世非出
之天地之外也但水入於東而復繞於西又滲縮而升
乃復出於高原而下流於東耳此其說亦近似矣然以
理驗之則天地之化從者消而來者息非以往者之消

東萊呂氏曰關中是形勢之地洛是都會之中欲據形勢
須都關中欲施政令須都洛
問阻三面而守之以一面東制諸侯此關中之形勢然漢
高道南陽過鄆析以叩武關而關中無擊析之限既而

臨川吳氏曰天下之山脉起於崑崙山脉之所起即本原之所發也水之發自崑崙者其原爲崑崙惟中國之河爲然漢之發原於蟠冢江之發原於岷山以西視他水亦可謂遠而非極於山脉初起之處則不得與河原並也故天下有原之水河爲第一古人祭川先河後海重其原也

程子曰今天海水潮出則水固是潮其酒都已無也月出則潮水復生却不是將已酒之水爲潮水自然能生也

邵子曰海潮者地之喘息也所以應月者從其類也
朱子曰潮汐之說余襄公言之尤詳大抵天地之間東西
爲緯南北爲經故子午卯酉爲四方之正位而潮之進
退以月至此位爲節耳以氣之消息言之則子者陰之
極而陽之始午者陽之極而陰之始卯爲陽中西爲陰
中也余襄公安道曰朔之誤誤海非者或蓋月之所臨
四極故月臨卯酉則水漲乎東西臨子午則潮平乎
南北故潮北望旺來不飽者蓋月何以知其然乎夫
書長之謂日東行一變月行十三變有奇故太陰西退
之期常較後日三刻有奇潮之日較其期平亦如是自

朔至望常緩一夜潮首望而粵復緩一書潮潮切望前後月行差疾故晦前三日潮勢長潮後三日潮勢太望亦如之月弦之際其行差遲故潮之去來亦合春不盡夏盡隨息一之於月陰陽之所以分也夫春夏潮常大秋冬潮常太蓋春爲陽中秋爲陰中歲之有春秋屬月之有朔望也故潮之極張常在春秋之中潮之極大常在朔望之後此○潮之遲速大小自有常舊見明州又天池之常數也

隱晦翁謂月加子午具潮長朱識其說潛室陳氏曰此說不可曉今海居者但云月上潮長月落潮退誠驗其言是乃月加卯酉方位非子午也朝日之潮可驗朔日月與日會日才出卯方即潮長才入酉方即潮又長是月與日相隨出沒

古州馬氏曰禮記曰日潮致月曰夕江海之水朝生爲潮夕至爲汐日太陽也歷一次而成月月太陰也合於日
以起朔陰陽消息晦朔弦望潮汐應焉由朔至望朔生而爲息自望至晦魄見而爲消水陰物也而生於陽潮汐依日而漲退隨月而漸移日起於朔月盈於望一朔一望天西運一周有奇月東行迎日之所次月合於地下之中則日之所次也故潮平于地下之中而會於月
潮於寅則汐於申潮於巳則汐於亥兩辰而盈兩辰而縮日百刻刻爲三分時得八刻三刻之一周天三百六十五度四分度之一分十二次次得三十度八十分度之三十五日行一度月行十三度有奇漸遠於日故

潮汐之期漫移日後六刻三分刻之一一朝夕而再至
故一晦朔而再周朔後三日明生而潮壯望後三日魄
見而汐湧每歲仲春月落水生而汐微仲秋月明月落
而潮倍減於大寒極陰而疑弱於大暑畏陽而縮陰既
消長不失其時故曰潮信

鬼神

總論

程子曰聚為精氣散為游魂聚則為物散則為變觀聚散
則鬼神之情狀著矣萬物之終始不越聚散而已鬼神
者造化之功也○鬼是往而不反之義○物形有大小
精粗之不同神則一而已○或問鬼神之有無曰吾為
爾言無則聖人有是言矣為爾言有爾得不於吾言求
之乎

張子曰天地變化至者至速者目為鬼神所謂吉凶害福
咎殃禍福皆天所不能耶必有耳目口鼻之象而後能
知之耶

蓋田呂氏曰萬物之生莫不有氣氣也者神之盛也莫不
有魂魄也者鬼之盛也故人亦鬼神之會爾鬼神者周
流天地之間無所不在雖寂然不動而有感必通雖無
形無聲而有所謂昭昭不可欺者

朱子曰天下大底事自有箇大底根本小底事亦自有箇
緊切處若見得天下亦無其事如鬼神之事聖賢論得
甚分明只將禮熟讀便見二程初不說無鬼神但無而
今世俗所謂鬼神耳古來聖人所制皆是察見得天地
之理如此○神伸也鬼屈也如風雨雷電初發時神也
及至風止雨過雷住電息則鬼也○鬼神不過陰陽道

其而已享毒化育風雨晦冥皆是在人則精是魄魄者
鬼之盛也氣是魂魂者神之盛也精氣聚而為物何物
而無鬼神游魂為變魂游則魄之降可知○鬼神只是
氣盛伸往來者氣也天地間無非氣人之氣與天地之
氣常相接無間斷人自不見人心變動必達於氣便與
這鬼神往來者相感通如卜筮之類皆是心自有此物
只說你心上事變動必應也○問鬼神有無曰此豈幸
乍可說便說否亦豈能信得及須於衆理看得漸明則
此惑自解變遷問知子曰務民之義敬鬼神而遠之可
謂知矣人且理會會當理會底事其理會未得底且推
向一邊待日用常行處理會得透則鬼神之理將自見
得乃所以為知也未能事人焉能事鬼意亦如此○問
鬼神便只是此氣否曰又是這氣裏面神靈相似○問
先生說鬼神自有界分如何曰如日為神夜為鬼生為
神死為鬼豈不是界分○問先生前說白為神夜為鬼
所以鬼夜出如何曰間有然者亦不能皆然夜屬陰且
如妖鳥皆陰類皆是夜鳴○雨風露雷日月晝夜此鬼
神之迹也此是白日公平正直之鬼神若所謂有嘯于
梁觸于角此則所謂不正邪暗或有或無或去或來或
聚或散者又有所謂得之而應祈之而獲此亦所謂鬼
神同一理也世間萬事皆此理但精粗小大之不同爾
又曰以功用謂之鬼神即此便見○鬼神死生之理定

不如世俗所見然又有其事昭昭不可以理推者此等
處且莫要理會○問理有明夫盡數如何得意誠且如
鬼神事今是有是無張仲隆曾至金沙堤見巨人迹此
是如何或謂冊子說并人傳說皆不可信須是親見某
平昔見冊子上并人說得痛頭兩耳只是都不曾自見
曰只是不曾見畢竟其理如何張南軒亦只是硬不信
有時戲說一二如禹鼎鑄魘魅魍魎之屬便是這物
深山大澤是彼所居處人往占之豈不為崇問敬鬼神
而遠之則亦是言有但當敬而遠之自盡其道便不相
關曰聖人便只是如此說實以此理問李先生曰此處
不須理會理會問知按一統志卷一百一十九
毛晃曰魘魅魍魎也亦作魍魎山川精物所化也
水神也
南軒張氏曰鬼神之說合而言之來而不測謂之神往而
不返謂之鬼分而言之天地山川風雷之屬凡氣之可
接者皆曰神祖考祠饗於廟曰鬼就人物而言之聚而
生為神散而死為鬼又就一身而言之魂氣為神體魄
為鬼凡六經所稱蓋不越是數端然一言以蔽之莫非
造化之跡而語其德則誠而已昔者李路蓋問事鬼
神之說矣夫子之所以告之者將使之致知力行而自
得之故示其理而不詳語也至於後世異說熾行諸張

化之迹猶言造化之可見者非粗迹之迹于今一禽一獸一花一木鍾英孕秀有雕斷繪畫所不能就者倏忽見于人間是孰為之耶即造化之迹鬼神也

西山真氏曰鬼神之理雖非始學者所易窮然亦須識其

各義若以神示鬼三字言之則天之神曰神神妙不測

也地之神曰示顯然示人也示古祇字人之神曰鬼

鬼謂氣之屈者也若以鬼神二字言之則神者氣之伸鬼者氣

之屈氣之方伸者屬陽故為神氣之屈者屬陰故為鬼

神者伸也鬼者歸也且以人之身論之生則曰人死則

曰鬼此生死之大分也然自其生而言之則自幼而壯

此氣之伸也自壯而老而死此又伸而屈也自其

死而言之則魂遊魄降寂無形兆此氣之屈也及子孫

享祀以誠感之則又能來格此文屈而伸也姑舉人鬼

一端如此至若造化之鬼神則山澤水火雷風是也日

與電皆火也月與雨亦水也此數者合而言之又只是

陰陽二氣而已陰陽二氣流行於天地之間萬物賴之

以生賴之以成此即所謂鬼神也今人只以塑像畫像

為鬼神及以幽暗不可見者為鬼神殊不知山峙川流

日照雨潤雷動風散乃分明有迹之鬼神伊川云鬼神

者造化之迹又云鬼神天地之功用橫渠云鬼神二氣

之良能凡此皆指陰陽而言天地之氣即人身之氣人

身之氣即天地之氣也

鶴山魏氏曰鬼神之說尚矣自聖賢不作正塗雍底士不

知道民罔心非置諸茫昧則休於奇袤或又謬曰夫

子所不也季路所弗知也吁是難言也其果難言也

而聖謨彰實理稟稟其有獨不可見者乎天有四時

地載神氣亘古今薄宇宙邊際而周息者孰非鬼神之

功用乎反之吾身而嘘吸之屈伸視聽之往來浩乎博

哉妙萬物而無不在也○宇宙之間氣之至而伸者為

神反而歸者為鬼其在人焉則陽魂為神陰魄為鬼二

氣合則魂聚魄凝而生離則魂升為神魄降為鬼易所

謂精氣遊魂記所謂禮樂鬼神夫子所謂物之精神之

著而子思所謂德之盛誠之不可掩者其義蓋若此而

古之聖賢所貴乎知者亦惟知此而已

論在人鬼神兼精神魂魄

程子曰心所感通者只是理也知天下事有即有無即無

無古今前後至如夢寐皆無形只是有此理若言涉於

形聲之類則是氣也物生則氣聚死則散而歸盡者聲

則須是口既觸則須是身其質既壞又安得有此乃知

無此理便不可信○古之言鬼神不過著於祭祀亦只

是言如聞嘆息之聲亦不會道聞如何言語亦不會道

見如何形狀如漢武帝之見李夫人只為道士先說與

在甚處使端目其地故想出也然武帝作詩亦曰是邪

非邪豈聞好談鬼神者皆所未曾聞見皆是見說燭理

不明便傳以為信也假使實所聞見亦未足信或是必
病或是目病如孔子言人之所信者目目亦有不足信
者邪此言極善○楊定鬼神之說只是道人心有感通
如有人平生不識一字一日病作却念得一部杜甫詩
却有此理天地間事只是一箇有一箇無既有即有無
即無如杜甫詩者是世界上實有杜甫詩故入之心病
及至精一有箇道理自相感通以至人心在此詭夢在
彼亦有是理只是心之感通也○世間有鬼神馮依言
語者盡要見之未可全不信此亦有理莫見乎隱莫顯
乎微而○神與氣未嘗相離不以生存不以死亡○
魂謂精魂其死也魂歸于天消散之意

張子曰范巽之嘗言神機物怪其以言類之謂天地之雷
霆草木至怪也以其有定形故不怪人之陶冶舟車亦
至怪也以其有定理故不怪今言鬼者不可見其形或
云有見者且不定一難信又以無形而移變有形之物
此不可以理推二難信又嘗推天地之雷霆草木人莫
能為之入之陶冶舟車天地亦莫能為之今之言鬼神
以其無形則如天地言其動作則不異於人豈謂人死
之鬼反能兼天人之能乎○今更就世俗之言評之如
人死皆有知則慈母有深愛其子者一旦化去獨不日
日憑人言語託人夢寐存恤之耶言能福善禍淫則或
小惡及遭重罰而大慈及享厚福不可勝數又謂人之

精明者能為屬靈獨不罪趙高唐太宗獨不罰武后
耶又謂聖人所傳不可全非自古聖人獨不傳一言耶
聖人或容不言自乳孟而下荀况楊雄王仲淹韓愈學
亦未能及聖人亦不見略言者以為有數子又或偶不
言今世之稍信實亦未嘗有言親見者

朱子曰二氣之分即一氣之運所謂一動一靜互為其根
分陰分陽而儀立焉者也在人者以分言之則精為陰
而氣為陽故魄為鬼而魂為神以運言之則消為陰而
息為陽故神為神而歸為鬼然魂性動故當其伸時非
無魄也而必以魂為主魄性靜故方其歸時非無魂也
而必以魄為主則亦初無二理矣○問生死鬼神之理
一云死後魂神生於天○一云死後魂神生於地○
一云死後魂神生於陰陽之間○一云死後魂神生於
人散則為鬼又問精氣曰天道流行發育萬物有理
而無氣雖是一時都有畢竟以理為主入得之以有生
氣之清者為氣濁者為質○問者曰知覺運動陽之
為也形體陰之為也氣曰魂體曰魄高誘淮南子註曰
魂者陽之神魄者陰之神所謂神者以其主乎形氣也

坐麓矣他是什麼樣氣魄曰莫是元城忠誠感動天地之氣否曰只是元城之氣自散爾他養得此氣剛大所以散時如此祭義云其氣發揚于上為昭明君高懷愴此百物之精也此數句說盡了人死時其魂氣發揚於上昭明是人死時自有一般景象高即前所云溫溫之氣也懷愴是一般肅然之氣令人懷愴如漢武帝時神君來則風肅然是也此皆萬物之精既死而散也○問鬼神便是精和魂魄如何曰然且就這一身看自會笑語有許多聰明知識這是如何得恁地虛空之中忽然有風有雨忽然有雷有電這是如何得恁地這都是陰陽相感都是鬼神看得到這裏見一身只是箇軀殼在這裏內外無非天地陰陽之氣所以說道天地之塞吾其體天地之帥吾其性思量來只是一箇道理又曰如魚之在水外面水便是肚裏面水鯁魚肚裏水與鯁魚肚裏水只一般問魂魄如何是陰陽曰魂如火魄如水○只今生人便自一半是神一半是鬼了但未死以前則神為主已死之後則鬼為主縱橫在這裏以鬼伸往來之氣言之則來者為神去者為鬼以人身言之則氣為神而精為鬼然其來伸往來也各以漸○問魂魄曰氣質是實底魂魄是半虛半實底鬼神是虛分數多實分數少底○魄是一點精氣氣交時便有這神魂是發揚出來底如氣之出入息魄是如水人之視能明聽

能聽心能強記憶有這魄便有這神不是外面入來魄是精魂是氣魄主靜魂主動又曰草木之生自有箇神他自不能生在人則心便是所謂形既生矣神發知矣是也○問生魄死魄曰古人只說三五而盈三五而闕近時人才推得他所以圓闕乃是魄受光處魄未嘗無也人有魄先衰底有魂先衰底如其近來貪得重聽多忘是魄先衰○先儒言口鼻之靈吸為魂耳目之聰明為魄也只說得大槪都更有箇母子這便是坎離水火煖氣便是魂冷氣便是魄魂便是氣之神魄便是精之神會思量計度底便是魂會記當底便是魄又曰見於目而明耳而聰者是魄之用又曰無魂則魄不能以自存今人多思慮後役魂都與魄相離了○陰陽之氣交天一生水物生始化曰魄既生魄後者為魂先有魄而後有魂故魄常為主為幹又曰先輩說魂魄多不同左傳說魄先魂而有看來也是以賦形之初言之必是先有此體象方有陽氣來附也○動者魂也靜者魄也動靜二字括盡魂魄凡能運用作為皆魂也魄則不能也今人之所以能運動都是魂使之爾魂若去魄則不能也月之黑暈便是魄其光者乃日加之光耳他本無光也所以說哉生魄旁死魄莊子曰日火外影金木內影說便是魂魄之說○問氣之出入者為魂耳目之聰明為魄然則魄中復有魂魄中復有魄耶曰精氣周流

充滿於一身之中。嗟。聰明乃其發而易見者耳。然既周既充滿於一身之中。則鼻之知臭。口之知味。非魄乎。耳目之中。皆有煖氣。非魂乎。推之遍體。莫不皆然。○問先生嘗言。體魄自是一物。然則魂氣亦為兩物耶。曰。將魂氣細推之。亦有精粗。但其為精粗也。甚微。非若體魄之懸殊耳。問。以目言之。目之輪體也。睛之明魄也。耳則如何。曰。發即體也。聰即魄也。又問。月魄之魄。豈只指其光而言之。而其輪則體耶。曰。月不可以體言。只有魂魄耳。月魄即其全體。而光處乃其魂之發也。○魂屬木。魄屬金。所以說三魂七魄。是金木之數也。○問。人有盡記得一生以來。所歷事者。此是白以藏性否。曰。此是魄強。所以記得多。○問。魂氣升于天。莫只是消散其實無物。歸于天上否。曰。也是氣散。只是才散便無。如火將滅也。有煙上。只是便散。蓋緣木之性。已盡。無以繼之。人之將死。便氣散。即是這裏無箇手。一散便死。大率人之氣。常上。且如說話。氣都出去。○魂散。則魄便自沉了。今人說。虎死。則眼光入地。便是如此。○問。或云。氣散而并無其竊。謂人裏得陰陽五行之氣。以生到死。後其氣雖散。只反本還原去。曰。不須如此說。若說無便是索性無了。惟其可以感格得來。故只說得散要之散。也是無了。又問。燈焰衝上。漸漸無去。要之不可謂之無。只是其氣散在此。一室之內。曰。只是他有子孫在。便是不可謂之

無。○死而氣散。泯然無迹者。是其常道理。恁地有托生者。是偶然聚得氣不散。又恁生去。湊者。那生氣便再生。然非其常也。○問。遊魂為變。間有為妖孽者。是如何。得未散。曰。遊字是漸漸散。若是為妖孽者。多是不得其死。其氣未散。故鬱結而成妖孽。若是疴癰病死。底入這氣。消耗盡了。方死。豈復更鬱結成妖孽。然不得其死者。久之亦散。如今打麵做餅。中間自有成小塊。核不散。底久之漸漸也。自會散。撒渠云。物之初生氣。日至而滋息。物之既盛。氣日反而遊散。至之謂神。以其伸也。反之謂鬼。以其歸也。天下萬物。萬事自古及今。只是箇陰陽消息。屈伸橫渠將鬼神說得貫通上。蔡說却似不說得。循循意思。○長弘死三年而化為碧。此所謂魄也。如虎威之類。弘以忠死。故其氣凝結如此。○問。鬼神魂魄就一身而總言之。不外乎陰陽二氣而已。然既謂之鬼神。又謂之魂魄。何耶。某竊謂。以其屈伸往來而言。故謂之鬼神。以其靈而有知。有覺而言。故謂之魂魄。或者乃謂屈伸往來不足。以言鬼神。蓋合而言之。則一氣之往來。屈伸者是也。分而言之。則神者。陽之靈。鬼者。陰之靈也。以其可合而言。可分而言。故謂之鬼神。以其可分而言。不可合而言。故謂之魂魄。或又執南軒陽魂為神。陰魄為鬼之說。乃謂鬼神魂魄。不容更有分別。某竊謂。如中庸或問。雖曰一氣之屈伸往來。然屈者為陰。伸者為陽。往者

氣自為聲於人何預人曰鬼神之說須自窮其真是
疑方得不然他人說得分明亦不濟事
秘傳黃氏曰夫人之生惟精與氣為毛骨肉血者精也為
呼吸之熱者氣也然人為萬物之靈非木石故其精其
氣莫不各有神焉精之神謂之魄氣之神謂之魂耳目
之所以能視聽者魄為之也此心之所以能思慮者魂
為之也合魄與魂乃陰陽之神而理實具乎其中惟其
魂魄之中有理具焉是以靜則為仁義禮智之性動則
為惻隱羞惡恭敬是非之情皆此焉出也人須如此分
作四段看方體認得著實或問朱文公但將理與氣對
看今先生分作四節何也曰理與氣對是自天地生物
而言今之說是自人稟受而言若但言氣大易何以謂
精氣為神但言理橫渠何以謂合性與知覺為心耶此
意玩味當自知之若以語人徒起紛紛也○因論虛靈
知覺曰人只有箇魂與魄人記事自然記得底是魄如
會憶地搜索思量底這是魂魂曰長一日魄是稟得來
冷下恁地如月之光彩是魂無光處是魄魄亦有光但
是藏在裏面又曰氣之呼吸為魂耳目之精明為魄耳
目精明是光藏在裏面如今人聽得事何嘗是去聽他
乃是他自入耳裏面來因透諸心便記得此是魄魄主
受納魂主經營故魄為陰魂為陽陰靜陽發散○易
云精氣為物精是精血氣是氣氣有這兩件方始成得

箇好物出來如人在胞胎中即是這兩箇物骨肉精
是精血一路做出會呼吸活動是氣氣一路做出然而
精血煖氣則自有箇靈靈知者在裏面精血之虛靈知
覺便是魄煖氣之虛靈知覺便是魂這虛靈知覺又不
是一箇虛浮底物裏面却又具許多道理故木神曰仁
是靈靈知者人受木之氣其靈靈知覺則具仁之理木
便是氣血神便即是魂魄仁便是箇道理如此看方是
北溪陳氏曰禮運言人者陰陽之交鬼神之會說得亦親
切此真聖賢之遺言非漢儒所能道也蓋人受陰陽二
氣而生此身莫非陰陽如氣陽血陰脈陽體陰頭陽足
陰上肺為陽下肺為陰至於口之語默目之寤寐鼻息
之呼吸手足之伸屈皆是陰陽分屬不特人如此凡萬
物皆然中庸所謂肺物而不遺者言陰陽二氣為物之
體而無不在耳天地間無一物不是陰陽則無一物不
是鬼神○子產謂人生始化曰魄既生魄陽曰魂斯言
亦真得聖賢之遺言所謂始化是胎中略成形時人初
間總受得氣便結成箇胚胎模樣是魄既成魄便漸上
會動屬陽曰魂及形既生矣神發矣矣故人之知覺屬
魂形骸屬魄陽為魂陰為魄魂者陽之靈而氣之英魄
者陰之靈而精之精如口鼻呼吸是氣那靈便屬魂
視聽是肺那聰明處便屬魄○就人身上細論大既陰
陽二氣會在吾身之中為鬼神以寤寐言則寤屬陽寐

屬陰以語默言則語屬陽默屬陰及動靜進退行止皆
有陰陽凡屬陽者皆為魂為神凡屬陰者皆為魄為鬼
人自孩提至於壯是氣之神屬神中年以後漸漸衰老
是氣之鬼屬鬼以生死論則生者氣之神死者氣之鬼
就死上論則魂之升者為神魄之降者為鬼魂氣本乎
天故騰上體魄本乎地故降下書言帝乃殂落正是此
意殂是魂之升上落是魄之降下者也○易云精氣為
物游魂為變故知鬼神之精狀言陰精陽氣聚而生物
乃神之伸也而屬乎陽魂遊魄降散而為變乃鬼之歸
也而屬乎陰鬼神精狀大槩不過如此
西山真氏曰人之生也精與氣合而已精者血之類是液
養一身者故屬陰氣是能知覺運動者故屬陽二者合
而為人精即魄也目之所以明耳之所以聰者即精之
為也此之謂魄氣充乎體凡人心之能思慮有知識身
之能舉動與夫勇決敢為者即氣之所為也此之謂魂
人之少壯也血氣強血氣強故魂魄盛此所謂伸及其
老也血氣既耗魂魄亦衰此所謂屈也既死則魂去于
天以從陽魄降于地以從陰所謂各從其類也魂魄合
則生離則死故先王制祭享是禮便為人子孫者盡誠
致敬以滿蕭之屬求之於陽曜之屬求之於陰求之
既至則魂魄雖離而可以復合故禮記曰合鬼與神敬
之至也神指魂而言鬼指魄而言此所謂屈而伸也

論祭祀祖考神祇
程子曰致敬乎鬼神者理也惟鬼神而極焉斯不智矣○
古人祭祀用尸極有深意不可不深思蓋人之魂氣既
散孝子求神而祭無尸則不享無主則不依故易於渙
萃皆言王假有廟則渙散之時事也魂氣必求其類而
依之人與人既為類骨肉又為一家之類已與尸各既
以潔齊至誠相通以此求神宜其享之後世不知此直
以尊卑之勢遂不肯行爾○祖考來格者惟至誠為有
感必通
上蔡謝氏曰陰陽交而有神形氣離而有鬼知此者為智
事此者為仁惟仁智之合者可以制祀典祀典之意可
者使人格之不使人致死之不可者使人遠之不使人
致生之致生之故其鬼神致死之故其鬼不神則鬼神
之情狀豈不昭昭乎○動而不已其神乎靜而有跡其
鬼乎往來不息神也羅什歸根鬼也致生之故其鬼神
致死之故其鬼不神何也人以為神則神以為不神則
不神矣知死而致生之不知知死而致死之不仁聖人
所以神明之也○問死生之說曰人死時氣盡也曰有
鬼神否曰余當時亦曾問明道先生明道云待向你说
無來你怎生信得及待向你说有來你但去尋討看此
便是答底語又曰橫渠說得來則這箇便是天地間妙
用須是將來做箇題目入思議始得講說不濟事曰沈

魂魄魄影響底事如何曰須是自家看得破始得曰先王祭享鬼神則甚曰是他意思別三日齊五日戒求諸陰陽四方上下蓋是要集自家精神所以假有廟必於萃與漢言之如武王伐商所過名山大川致禱山川何知武王禱之者以此雖然如是以為有亦不可以為無亦不可這裏有妙理於若有若無之間須斷置得去始得曰如此却是鵲突也曰不是鵲突自家要有便有自家要無便無始得鬼神在虛空中辟塞滿觸目皆是為他是天地間妙用祖考精神便是自家精神

武王伐商所過名山大川致禱周書武成篇曰惟一月壬辰旁死魄越三日癸巳朝於廟王親臨大川曰惟有道曾孫周王發時有大正于商所過名山大川曰惟有道曾孫周王發時有大正于商今商王受無道暴虐天下大正于商

朱子曰自天地言之只是一箇氣自一身言之我之氣即祖先之氣亦只是一箇氣所以纔感必應○問何故天曰神地曰祇人曰鬼曰此又別氣之清明者為神如日月星辰之類是也此變化不可測祇本示字以有迹之可示山河草木是也比天象又差著至人則死為鬼矣又問既出往為鬼何故謂祖考來格曰此以感而言所謂來格亦略有此神底意思以我之精神感彼之精神蓋謂此也祭祀之禮全是如此且天子祭天地諸侯祭山川大夫祭五祀皆是自家精神抵當得他過方能感召得他來如諸侯祭天地大夫祭山川便沒意思了○

問祖宗是天地間一箇純氣因子孫祭享而聚散曰這便是上蔡所謂若要有時便有若要無時便無是皆由乎人矣鬼神是本有底物事祖宗亦只是同此一氣但有箇總腦處子孫這身在此祖宗之氣便在此他是有箇血脉貫通所以神不散非類民不祀非族只為這氣不相關如天子祭天地諸侯祭山川大夫祭五祀雖不是我祖宗然天子者天下之主諸侯者山川之主大夫者五祀之主我主得他便是他氣又總統在我身上如此便有箇相關處○問上蔡說鬼神云道有便有道無便無初看此二句與有其誠則有其神無其誠則無其神一般而先生言上蔡之語未穩如何曰有其誠則有其神無其誠則無其神便是合有底我若誠則有不誠則無之道有便有道無便無是合有的當有無底當有合無底自是無了便從而無之今却只說道有便有道無便無則不可○上蔡言鬼神我要有便有以天地祖考之類要無便無以非其鬼而祭之者你氣一正而行則彼氣皆散矣○鬼神上蔡說得好只覺得陰陽交而有神之說與後神字有些不同只是他大綱說得極好如曰可者使人格之不使人致死之可者是合當祭如祖宗父母這須著盡誠感格之不要人便做死人看待他不可者使人遠之不使人致生之不可者是不當

祭如閼神野鬼聖人便要人遠之不要人做人看神他可者格之須要得他來不可者遠之我不管他便都無了○問上蔡云陰陽交而有神形氣離而有鬼知此者為智事此者為仁上兩句只是說伸而為神歸而為鬼底意思曰是如此問事此者為仁只是說能事鬼神者必極其恭敬以感格之所以為仁否曰然問禮謂致生為不知此謂致生為知曰那只是說明器如三日齊七日成直是將做箇生底去祭他方得問謝又云致死之故其鬼不神曰你心不嚮他便無了又問齊戒只是要團聚自家精神然自家精神則祖考精神不知天地山川鬼神亦只以其來處一般否曰是如此天子祭天地諸侯祭封內山川是他主如古人祭墓亦只以墓人為尸○問鬼神之義來教云只思上蔡祖考精神便是自家精神一句則可見其苗脉矣其嘗讀太極圖義有云人物之始以氣化而生者也氣聚成形則形交氣感遂以形化而人物生變化無窮是知人物在天地間其生不生窮者固理也其聚而生散而死者則氣也有是理則有是氣氣聚於此則其理亦命於此今所謂氣者既已化而無有矣則所謂理者抑於何而寓耶然吾之此身即祖考之遺體祖考之所具以為祖考者蓋具於我而未嘗忘也是其魂升魄降雖已化而無有然理之根於彼者既無止息氣之具於我者復無間斷

能致精竭誠以求之此氣既純而無所雜則此氣自昭著而不可掩此其苗脉之較然可睹者也上蔡云三日齊七日戒來諸陰陽上下只是要集自家精神蓋我之精神即祖考之精神在我者既集即是祖考之來格也然古人於祭祀必立之尸其義精甚蓋又是因祖考遺體以凝聚祖考之氣氣與身合則其散者庶乎復聚此教之至也故曰神不散非類民不祀非族曰所喻鬼神之說其精實大抵人之氣傳於子孫猶木之氣傳於實也此實之傳不泯則其生木雖枯毀無餘而氣之在此者猶自若也○鬼神一事古人誠實於此處直是見得幽明一致知在其上下左右非心知其不然而姑為是言以設教也○問性即是理不可以聚散言聚而生散而死者氣而已所謂精神魂魄有知有覺者氣也故聚則有散則無若理則亘古今常存不復有聚散消長也曰只是這箇天地陰陽之氣人與萬物皆得之氣聚則為人散則為鬼然其氣雖已散這箇天地陰陽之理生生而不窮祖考之精神雖已散而子孫之精神魂魄自有此小相屬故祭祀之禮盡其誠敬便可以致得祖考之魂魂這箇自是理氣去既散後一似都無了能盡其誠敬便有感格亦緣是理常只在這裏也○問鬼神以祭祀而言天地山川之屬分明是一氣流通而兼以理言之之先祖則大槩以理為主而亦以氣配

言之若上古聖賢則只是專以理言之否曰有是理必有是氣不可分說都是理都是氣那箇不是理那箇不是氣又問上古聖賢所謂氣看只是天地間公共之氣若祖考精神則畢竟是自家精神不曰祖考亦只是此公共之氣此身在天地間便是理與氣凝聚底天子統攝天地負荷天地間事與天地相關此心便與天地相通不可道他是虛氣與我不相干如諸侯不當祭天地與天地不相關便不能相通聖賢道在萬世功在萬世今行聖賢之道傳聖賢之心便是負荷這物事此氣便與他相通如釋奠列許多禮設許多禮儀不成是無此姑謾為一人家子孫負荷祖宗許多基業此心便與祖考之心相通祭義所謂春秋嘗者亦以春陽來則神亦來秋陽退則神亦退故於是時而設祭初間聖人亦只是略為禮以達吾之誠意後來遂加詳密○問人之死也不知魂魄便散不曰固是散又問子孫祭祀却有感格者如何曰畢竟子孫是祖考之氣他氣雖散他根却在這裏盡其誠敬則亦能呼召得他氣聚在此如水波漾後水非前水後波非前波然却通只是一水波子孫之氣與祖考之氣亦是如此他那箇當下自散了然他根却在這裏根既在此又却能引聚得他那氣在此此事難說只要人自看得問下武詩云后在天先生解云在天言其既沒而精神合于天此是如何曰便

是又有此理問恐只是此理上合于天耳曰既有此理便有此氣又問想是聖人稟得清明純粹之氣故其死也其氣上合于天曰也是如此這事又微妙難說要人自看得世間道理有正當易見者又有變化無常不可窺測者如此方看得這箇道理活又如云文王陟降在帝左右如今若說文王真箇在上帝之左右真箇有箇上帝如世間所塑之像固不可然聖人如此說便是有此理問先生答曰晦書云氣之已散者既化而無有矣而根於理而日生者則固浩然而無窮也故上蔡謂我之精神即祖考之精神蓋謂此也且根於理而日生者浩然而無窮此是說天地氣化之氣否曰此氣只一般周禮所謂天神地示人鬼雖有三樣其實只一般若說有子孫底引得他氣來則不成無子孫底他氣便絕無了他血氣雖不流傳他那箇亦自浩然日生無窮如禮記諸侯因國之祭祭其國之無主後者如齊太公封於齊便用祭其姜嫄氏季前逢伯陵蒲姑氏之屬蓋他先主此國來禮合祭他然聖人制禮惟繼其國者則合祭之非在其國者便不當祭便是理合如此道理合如此便有此氣如衛侯夢康叔云相奪予饗魯衛鄭都帝立夏后相亦都帝立則都其國自合當祭不祭宜其如此又如晉侯夢黃熊入襄門以為鯀之神亦是此類不成說有子孫底方有感格之理便使其無子孫其氣亦

未嘗亡也。如今祭勾芒他更是遠然既合當祭他便有此一氣之通天地人只是這一氣所以說洋洋然如在其上如在其左右虛空偏靈無非此理。自要人看得活難以言曉也。○問死者精神既散必須生人祭祀盡誠以聚之方能凝聚若相傳子如伊尹所謂別是一理否。曰他夢如此不知是如何或是他有這念便有這夢也不可知。○問人祭祖先是以已之精神去聚彼之精神可以合聚蓋為自家精神便是祖考精神故能如此諸侯祭因國之主與自家不相關然而也呼喚得他聚蓋為天地之氣便是他氣底母就這母上聚他故亦可以感通。曰此謂無主後者祭時乃可以感動若有主後者祭時又也不感通問若理不相關則聚不得他若理相關則方可聚得他。曰是如此又曰若不是因國也感他不得蓋為他元是這國之主自家今主他國土地他無主後合是自家祭他便可感通。○問鬼神恐有兩樣天地之間一氣氤氲無非鬼神祭祀交感是以有感有人死為鬼祭祀交感是以有感無曰是以道天神人鬼神便是氣之伸此是常在底鬼便是氣之屈便是已散了底然以精神去合他又合得在間不交感時常在否。曰若不感而常有則是有餘鬼矣。○鬼神以主宰言然以物言不得又不是如今泥塑底神之類只是氣且如祭祀只是你聚精神以感祖考是你所承統

之氣故可以感。○問事鬼神曰古人交神明之道無此子不相接處古人立尸便是接鬼神之意。○問祭祀之理還是有其誠則有其神無其誠則無其神否。曰鬼神之理即是此心之理。○祭祀之感格或求之陰或求之陽各從其類來則俱來然非有一物積乎空虛之中以待子孫之求也。但主祭祀者既是他一氣之流傳則盡其誠敬感格之時此氣固寓此也。○問子孫祭祀盡其誠意以聚祖考精神不知足合他魂魄只是感格其魂氣曰肅肅祭肅所以報氣灌用鬱鬱所以招魂便是合他所請合鬼與神教之至也。又問不知常常恁地只是祭祀時恁地。曰自有子孫之氣在則他便在然不是祭祀時如何得他聚。○人死雖是魂魄各自飛散要之魄又較定須是招魂來復這魄要他相合復不獨是要他活是要聚他魂魄不散散了聖人教人子孫常常祭祀也是要聚他。○問祖考精神既散必須三日齊七日戒求諸陽求諸陰方得他聚然其聚也倏忽其聚到得禱祠既畢誠敬既散則又忽然而散。曰然。○問祖考精神便是自家精神故齊戒祭祀則祖考來格若祭旁親及子亦是一氣猶可推也。至於祭妻及外親則其精神非親之精神矣。且於此但以心感之而不以氣乎。曰但所祭者其精神魂魄無不感通蓋本從一源中流出初無間隔雖天地山川鬼神亦然也。○問死者魂氣既

則無其神此說得最好誠只是真妄無妄雖以理言亦以心言須是有此實理然後致其誠敬而副以實心方有此神苟無實理雖有實心亦不敢享且如季氏不當祭泰山而冒祭是無此實理矣假饒極心其誠敬之心與神亦不相干誠泰山之神決不吾享大槩古人祭祀須是有此實理相副然後三日齋七日戒以聚吾之精神吾之精神既聚則所祭者之精神亦聚必自有來格底道理

底道理

李氏不在此祭泰山之名莊子謂之聚族

宗社內山川李氏祭之也

鶴山魏氏曰或曰學字宙之間其生生不窮者理也其聚而生散而死者氣也氣聚於此則其理亦命於此今氣化而無有矣而理惡乎寓曰是不然先儒謂致生之故其鬼神致死之故其鬼不神古人備其祖廟陳其宗器設其裳衣薦其時食者將以致其如在之誠庶幾享之其昭明焉蒿懷愴洋乎承祀之際者是皆精誠之微寓而實理之不可捨也

論祭祀神祇

程子曰俗人酷畏鬼神久亦不復敬是○問易言知鬼神情狀果有情狀否曰有之又問既有情狀必有鬼神矣曰易說鬼神便是造化也又問如名山大川能興雲致雨何也曰氣之蒸成耳又問既有祭則稟須有神否曰只氣便是神也今人不知此理緣有水旱便去廟中祈

禱不知雨露是其物從何處出復於廟中求邪名山大川能興雲致雨却都不說著却只於山川外求土人身上討雨露求土人身上有雨露邪又問莫是人自興妖曰只妖亦無皆人心興之也世人只因祈禱而有雨遂指為靈驗耳且知適然

張子曰所謂山川門簾之神與鄰社一作天地陰陽之神有以異乎易謂天且不降而况於鬼神乎仲尼以何道而異其稱耶又謂遊魂為變魂果何物其體也情狀何如試求之使無疑然後可以非怪神之說知亡者之歸此外學素所援據以質成其論者不可不察以自祛其疑耳或問鬼神事伊川以為造化之迹但如敬與遠字却似有兩理一氣一理見和齋論

不知遠箇甚麼底和靖尹氏正色曰非其鬼而祭之誦也又如今人將鬼神來邀福便是不敬不遠又曰鬼神事無他却只是箇誠呂堅中曰知在其上如在其左右自然朱子曰地祇者周禮作示字只是示見著見之義○地之神只是萬物發生山川出雲夢類○鬼神若是無時古人不如是求七日戒三日齋或求諸陽或求諸陰須是見得有如天子祭天地定是有箇天有箇地諸侯祭境內名山大川定是有箇名山大川大夫祭五祀定是有箇門行戶室中露臺廟宇有靈底亦是山川之氣會聚處久之被人振盪損壞於是不復有靈亦是這此氣過

了○問祭天地山川而用牲幣酒醴者只是表吾心之

誠耶抑真有氣來格也曰若道無物來享時自家祭其
底肅然在上令人奉承故畏是其物若道真有雲車擁
從而來又妄誕○問天神地示之義曰注疏謂天無常
伸之謂神地道常默以示人謂之示○問鬼者陰之靈
神者陽之靈司命中靈靈與門行人之所用者有動有
靜有作有止故亦有陰陽鬼神之理古人所以祀之然
否曰有此物便有此鬼神蓋非陰陽之所為也五祀
之神若細分之則戶龍屬陽所行屬陰中靈兼統陰陽
就一事之中又自有陰陽也○問子之祭先祖固是以
氣而求若祭其他鬼神則如何有來享之意否曰子
之於祖先固有顯然不易之理若祭其他亦祭其所當
祭祭如在祭神如神在如天子則祭天是其當祭亦有
氣類焉得而不來歆乎諸侯祭社稷故今祭社亦是從
氣類而祭焉得而不來歆乎今祭孔子必於魯其氣類
亦可想問天地山川是有箇物事則祭之其神可致人
死氣已散如何致之曰只是一氣如子孫有箇氣在此
畢竟是因何有此其所自來蓋自厥初生民氣化之祖
相傳到此只是此氣問祭先賢先聖如何曰有功德在
人人自當報之古人祀五人帝只是如此後世有箇新
生底神道緣衆人心邪向他他便盛如狄仁傑只留吳
泰伯伍子胥廟壞了許多廟其鬼亦不能為害緣是他
見得無這物事了上蔡云可者欲人致生之故其鬼神

不可者欲人致死之故其鬼不神○問道理有正則有
邪有是則有非鬼神之事亦然世間有正之鬼神謂
其無此理則不可曰老子謂以道蒞天下者其鬼不神
若是王道脩明則此等不正之氣都消了云云若
世則其鬼不神此有理行正當
在廟州府縣中太伯周太王長子也於吳王不勝使
於此宋州府縣中太伯周太王長子也於吳王不勝使
而此在廟州府縣中太伯周太王長子也於吳王不勝使
此溪陳氏曰古人祭天地山川皆立尸誠以天地山川只
是陰陽二氣用尸要得二氣來聚這尸上不是徒然歆
享所以用確用燎用牲用幣大要盡吾心之誠敬誠敬
既盡則天地山川之氣便自聚○天子是天地之主天
地大氣閑繫於一身極盡其誠敬則天地之氣閑聚有
感應處諸侯是一國之主只祭境內之各山大川極其
其誠敬則山川之氣便聚於此而有感應皆是各隨其
分限小大如此○敬鬼神而遠之此一語說得圓而盡
如正神能知敬矣又易失之不能遠邪神能知遠矣又
易失之不能敬須是都要敬而遠之而敬始兩盡出明之
義文公論語解說專用力於人道之所宜而不惑於鬼神
之不可知此語下人極為親切未能事人焉能事鬼須是
盡事人之道則事鬼之道斷無二致所以發子路者深矣

論生死

程子曰死生存亡皆知所從來曾中然無疑止此理尔

孔子言未知生焉知死蓋略言之死之事即生是也更

無別理○凡物參和交感則生離散不和則死○合而

生非來也盡而死非往也然而精氣歸於天形魄歸於

地謂之往亦可矣○原始則足以知其終反終則足以

知其始死生之說如是而已矣故以春為始而原之必

有冬以冬為終而反之其必有春死生者其與是類也

五峯胡氏曰物之生死理也理者萬物之貞也生聚而可

見則為有死散而不可見則為無見者物之形也物之

理則未嘗有無也

朱子曰氣聚則生氣散則死○問死生一理也死而為鬼

猶生而為人也但有去來幽顯之異耳如一晝一夜晦

明雖異而天理未嘗變也曰死者去而不來其不變者

只是理非有一物常在而不變也○問人死時只當初

直得許多氣盡則無否曰是曰如此則與天地造化

不相于曰死生有命當初直得氣時便定了便是天地

造化只有許多氣能保之亦可延

魯齋許氏曰人生天地間生死常有之理豈能逃得却要

尋箇不死靈有是理

性理

性命

程子曰在天曰命在人曰性循性曰道性也命也道也各

有所當○天所賦為命物所受為性○天之付與之謂

命稟之在我之謂性見於事物之謂理理也性也命也

三者未嘗有異窮理則盡性盡性則知天命矣天命猶

天道也以其用而言之則謂之命命者造化之謂也

張子曰天授於人則為命人受於天則為性

龜山楊氏曰性天命也命天理也道則性命之理而已孟

子道性善蓋原於此

華楊范氏曰性者天所賦於人命者人所受於天

朱子曰理者天之體命者理之用性是人之所以受情是性

之用○命猶諸物性猶職事情猶施設心則其人也○

天所賦為命物所受為性賦者命也所賦者氣也受者

性也所受者理也○聖賢說性命皆是就實事上說如

言盡性便是盡得此君臣父子三綱五常之道而無餘

言養性便是養得此道而不害至微之理至著之事一

以貫之略無餘矣非虛語也○問性命曰氣不可謂之

性命但性命因此而立耳故論天地之性則專指理言

論氣質之性則以理與氣雜而言之非以氣為性命也

○問天與性命與理四者之別天則就其自然者言

命則就其流行而賦於物者言之性則就其全體而萬物所得以爲生者言之理則就其事物物各有其則者言之到得合而言之則天即理也命即性也性即理也是如此否曰然○問看道理須尋根原來處只是就性上看否曰如何曰天命之性萬理完具總其大目則仁義禮智其中遂分別成許多萬善大綱只如此然就其中須件件要徹曰固是如此又須看性所因是如何曰當初天地間元有這箇渾然道理人生稟得便是性曰性只是理萬理之總名此理亦只是天地間公共之理稟得來便爲我所有天之所命如朝廷指揮差除人去倣官性如官職官便有職事

此溪陳氏曰性即理也何以不謂之理而謂之性蓋理是汎言天地間人物公共之理性是在我之理只這道理受於天而爲我所有故謂之性性字從生從心是人生來具是理於心方名之曰性其大目只是仁義禮智四者而已得天命之元在我謂之仁得天命之亨在我謂之禮得天命之利在我謂之義得天命之貞在我謂之智性與命本非二物在天謂之命在人謂之性故程子曰天所賦爲命人所受爲性文公曰元亨利貞天道之常仁義禮智人性之綱○命一字有正義有以理言者有以氣言者其實理不外乎氣蓋二氣流行萬古生生不息不成只是空箇氣必有主宰之者曰理是也理在

其中爲之樞紐故大化流行生生未嘗止息所謂以理言者非有離乎氣只是就氣上指出箇理不離乎氣而爲言耳如天命之謂性五十知天命窮理盡性至於命此等命字皆是專指理而言天命即天道之流行而賦予於物者就元亨利貞之理而言則謂之天道即此道之流行賦予於物者而言則謂之天命如就氣說却亦有兩般一般說貧富貴賤壽夭禍福如所謂死生有命與莫非命也之命是乃就受氣之短長厚薄不齊上論是命分之命又一般如孟子所謂仁之於父子義之於君臣命也之命是又就稟氣之清濁不齊上論是說人之智愚賢否若就造化上論則天命之大目只是元亨利貞此四者就氣上論也得就理上論也得就氣上論則物之初生處爲元於時爲春物之發達處爲亨於時爲夏物之成遂處爲利於時爲秋物之斂藏處爲貞於時爲冬貞者正而固也自其生意之已定者而言故謂之正自其斂藏者而言故謂之固就理上論則元者生理之始亨者生理之通利者生理之遂貞者生理之固

○命猶令也天無言做如何命只是大化流行氣到這物便生這物氣到那物又生那物便是分付命令他一般

魯齋許氏曰凡言性者便有命凡言命者便有性○川吳氏曰夫善者夫之道也人之德也天之道就爲善

元亨利貞流行四時而謂之命者也又之德執爲善仁
義禮智備具一心而謂之性者也此善也天所付於人
人所受於天也天之付於人者公而不私人之受於天
也同而不異雖或氣質之不齊而其善則一也不必皆
自誠而明之聖也不必皆自明而誠之賢也夫所生之
民無不有是則人所秉之彝無不好是德也人之善也
猶水之下人之樂於爲善猶水之樂於就下也無他順
其自然而已矣

性

程子曰民受天地之中以生天命之謂性也孟子言性之
善是性之本孔子言性相近謂其稟受處不相遠也人
性皆善所以善者於四端之情可見○人之性果惡耶
則聖人何爲能反其性以至於斯也○稱性之善謂之
道道與性一也以性之善如此故謂之性善性之本謂
之命性之自然者謂之天自性之有形者謂之心自性
之有動者謂之情此故者皆一也聖人因事以制性
故不同若此而後之學者隨文析義求奇異之說而去
聖人之意遠矣○自性而行皆善也聖人因其善也則
爲仁義禮智信以名之以其施之不同也故爲五者以
別之合而言之皆道別而言之亦皆道也舍此而行是
悖其性也是悖其道也而世人皆言性也道也與五者
異其亦弗學歟其亦未體其性也歟其亦不知道之所

存歟○或曰其欲以金作器比性成形曰金可以比氣
不可以比性

邵子曰性者道之形體也道妙而無形性則仁義禮智具
而體著矣

延平李氏曰動靜真偽善惡皆對而言之是世之所謂動
靜真偽善惡非性之所謂動靜真偽善惡也惟求靜於
未始有動之先而性之靜可見矣求真於未始有偽之
先而性之真可見矣求善於未始有惡之先而性之善
可見矣○天下之理無異道也天下之理無異性也性
惟不可見孟子始以善形之惟能自性而觀則其致可
求苟自善而觀則理一而見二

朱子性圖

性善性無 惡惡不可謂從善中直下來只
不善 善發而中節則偏於一邊爲惡
無性不善

朱子曰性即理也在心喚做性在事喚做理○生之理謂
性○性則純是善底○性是天生成許多道理散在處
爲性○性是實理仁義禮智皆具○性天理也理之所
具便是天德在人識而體之爾○問性固是理然性之
得名是就人生稟得言之否曰繼之者善成之者性這
箇理在天地間時只是善無有不善者生物得來方始
名曰性只是這理○問先生謂性是未發善是已發何
也曰纔成箇人影子許多道理便都在那人上其惻隱

便是仁之善蓋惡便是義之善到動極復靜處依舊只是理曰這善也是性中道理到此方見否曰這須就那地頭看繼之者善也成之者性也在天地言則善在先性在後是發出來方生人物發出來是善生人物便成箇理在人言則性在先善在後或舉孟子道性善曰此則性字重善字輕非對言也○問性既無形復言以理理又不可見曰父子有父子之理君臣有君臣之理○世間只是這箇道理譬如晝日當空一念之間合著這道理則皎然明白更無纖毫障礙故曰天命之謂性不只是這處有處處皆有只是尋時先從自家身上尋起所以說性者道之形體也此一句最好蓋是天下道理尋討將去那裏不可體驗只是就自家身上體驗○性之內便是道之全體千人萬人一切萬物無不是這道理不特自家有他也有不特甲有乙也有天下事都從地○性者道之形體心者性之郭郭廣節這數句極好蓋道即理也如父子有親君臣有義是也然非性何以見理之所在故曰性者道之形體仁義禮智性也理也而具此性者心也故曰心者性之郭郭○問性者道之形體曰性者人所稟受之實道者事物當然之理也事物之理固具於性但道言則沖淡散殊而莫見其實惟求之於性然後見其所以為道之實初不外乎此也中庸所謂率性之謂道亦以此而言耳○因言性如何

是道之形體陳淳曰道是性中之理曰道是泛言性是就自家身上說道在事物之間如何見得只就這裏驗之身而較性之所在則道之所在也道是在物之理性是在己之理然物之理都在我此理之中道之骨子便是性劉砥問性物我皆有恐不可分在己在物否曰道雖無所不在須是就已驗之而後見如父子有親君臣有義若不就已驗之如何知得是本有天敘有典典是天底自我驗之方知得五經五典五惇天秩有禮禮是天底性否曰是也如橫渠心統性理一句乃不易之論孟子說心許多皆未有似此話端的子細看便見其他諸子等書皆無依稀似此○問所謂道之形體如何曰諸先生說這道理却不似邵子說得最著實這箇道理籠統說出只是虛空更無形影惟是說性者道之形體却見得實有不須談空說遠只反諸吾身求之是實有這箇道理還是無這箇道理故嘗曰欲知此道之實有者當求之吾性分之內邵子忽地自說出幾句最說得好又曰天之付與其理本不可見其總要却在此蓋人得之於天地元無欠闕只是其理却無形象不於性上體認如何知得程子謂其體謂之道其用謂之神而其理屬之人則謂之性其體屬之人則謂之心其用屬之人則謂之情又曰道是發用與見於行者方謂之道惟是那

管子性是體道是用如云率性之謂道亦此意○答張敬夫曰性不可以善惡名蓋善者無惡之名夫其所以有好有惡者特以好善而惡惡耳初安有不善哉然則名之以善又何不可之有○答胡廣仲曰天命之性只以仁義禮智四字言之最爲端的率性之道便是率此之性無非是道亦離此四字不得如程子所謂仁性也孝弟是用也性中只有仁義禮智而已爲學者孝弟來此語亦可見矣蓋父子之親兄弟之愛固性之所有然在性中只謂之仁而不謂之父子兄弟之道也君臣之分朋友之交亦性之所有然在性中只謂之義而不謂之君臣朋友之道也推此言之曰禮曰智無不然者又曰伊川云天地儲精得五行之秀者爲人其本也真而靜其未發也五性具焉曰仁義禮智信形既生矣外物觸其形而動於中矣其中動而七情出焉曰喜怒哀樂愛惡欲情既熾而益蕩其性繫繫詳味此數語與樂記之說指意不殊所謂靜者亦指未感時言耳當此之時心之所存渾是天理未有人欲之偽故曰天之性及其感物而動則是非真妄自此分矣然非性則亦無目而發故曰性之欲動字與中庸發字無異而其是非真妄特決於有節與無節中節與不中節之間耳來教所謂正要此處識得真妄是也至謂靜字所以形容天性之妙不可以動靜真妄言却有疑焉蓋性無不該動靜之

理真焉若專以靜字形容則反偏却性字矣既以靜爲天性只謂未感物之前私欲未萌渾是天理耳不必以靜字爲性之妙也真妄又與動靜不同性之爲性天下莫不具焉但無妄耳今乃欲辨與其真而無之此韓公道無妄之言所以見識於明道也伊川所謂其本真而靜者真靜兩字亦自不同蓋其則指本體而言靜但言其初未感乎物時道云人生而靜之上不容說纔說性時便已不是性矣蓋人生而靜只是靜之未發但於此可見天性之全非真以靜狀性也書臺後復補其意曰如廣仲之言既以靜爲天地之妙又論性不可以真妄動靜言是知言所謂動靜之善而不與惡對者云爾應之曰曰善惡也真妄也動靜也一先一後一彼一此皆以對待而得名者也不與惡對則不名爲善不與動對則不名爲靜矣既非妄又非真則亦無物之可指矣今不知性之善而未始有惡也真而未始有妄也主乎靜而涵乎動也顧曰善惡真妄動靜凡有對待皆可以言性而對待之外別有無對之善與靜焉然後可以形容天性之妙不亦異乎當時酬對既不出此而他所自言亦多囁嚅如論性無不該不可專以靜言此固是也然其說當云性之分雖屬乎靜而其蘊則該動靜而不偏故樂記以靜言性則可如廣仲遂以靜字形容天性之妙則不可如此則語意圓矣如論程子真靜之說以

真為本體靜為未感此亦是也然當云下文所謂未發即靜之謂也所謂五性即真之謂也然則仁義禮智信云者乃所謂未發之蘊而性之真也歟如此則文義備矣○人生而靜天之性者言人生之初未有感時便是渾然天理也感物而動性之欲者言及其有感便是此理之發也○人生而靜天之性未嘗不善感物而動性之欲此亦未是不善至於物至知知然後好惡形焉好惡無節於內知誘於外不能反躬天理滅矣方是惡故聖賢說得惡字熟遲○答林擇之曰靜字乃指未感本然言蓋人生之初未感於物一性之真湛然而已豈非當體本然未嘗不靜乎惟感於物是以有動然所感既息則未有不復其常者故聲以為靜者性之真也○諸儒論性不同非是於善惡上不明乃性字安頓不著○聖人只是識得性百家紛紛只是不識性字揚子鶻鶻突突荀子又所謂隔靴爬痒○韓子說所以為性者五而今之言性者皆雜佛老而言之所以不能不異在諸子中最為近理蓋如吾儒之言則性之本體便只是仁義禮智之實如老佛之言則先有箇虛空底性後方旋生此四者出來不然亦說性是一奇虛空底物裏面包得四者今人却為不曾曉得自家道理只見得他說得熟故如此不能無疑又總見說四者為性之體便疑實有此四塊之物磊塊其間皆是錯看了也須知性之為

體不離此四者而四者又非有形象之所可指可摩也但於渾然一理之中識得箇意思情狀似有界限而實亦非有界限也欄分別處也然此處極難言故孟子亦只於發處言之如言此端又言乃若其情則可以為善之類是於發處教人識取不是本體中元來有此如何用處發得此物出來但本體無善無惡故只可於用處看便有力耳
南軒張氏答胡伯達曰性善之說詳程子之言謂人生而靜以上更不容說才說性時便已不是性繼之曰凡人說性只是說繼之者善也孟子言人性善是也但諸詩味此語意有可見大抵性固難言而惟善可得而名之此孟子之言所以為有根抵也但所謂善者要人能明之耳若曰難言而遂不可言曰不容說而遂不可說却恐濫泛而無所止也
東萊呂氏曰惟皇上帝降衷于下民天命之謂性也若有恒性率性之謂道也
或問性中具仁義禮智道德如何潛室陳氏曰行是四者即為道得是四者即為德
北溪陳氏曰孟子道性善從何而來孔子繫辭曰一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也所以一陰一陽之理者為道此是統說箇太極之本體繼此者為善乃是就其間說造化流行生育賦予更無別物只是箇善而

已此是太極之動而陽時所謂善者必資理言即道之
方行者也到成此者爲性是說人物受得此善底道理
去各成箇性耳是太極之靜而陰時此性字與善字相
對是即所謂善而理之已定者也繼成字與陰陽字相
應是指氣而言善性字與道字相應是指理而言此夫
子所謂善是就人物未生之前造化原頭處說善乃重
字爲箇物若孟子所謂性善則是就成之者性處說是
人生以後事善乃輕字言此性之純粹至善耳其實由
造化原頭處有是繼之者善然後成之者性時方能如
是之善則孟子之所謂善實淵源於夫子所謂善者而
來而非有二本也易三言周子通書又程子說已明備
矣至明道又謂孟子所謂性善者是說繼之者善也
此又是借易語發就人分上說是指四端之發處言之
而非易之本旨也

西山真氏曰仁義禮智信之性古人謂之五常君臣父子
夫婦昆弟朋友之道古人亦謂之五常以性之體而言
則曰仁義禮智信以性之用而言則曰君臣之義父子
之仁夫婦之別昆弟之序朋友之信其實則一而已天
下豈有性外之理哉

人物之性

程子曰天降之謂性率性之謂道者天降是於下萬物流
形各正性命是所謂性也各正性命而不失是所謂道

一也此亦通人物而言循性者馬則爲馬之性又不做牛
底底牛則爲牛之性又不爲馬底底性此所謂率性也人
在天地之間與萬物同流天幾時分別出是人是物○
無妄天性也萬物各得其性一毫不加損矣○禽獸與
人絕相以只是不能推然禽獸之性却自然不待學不
待教如鸞鳳鸞子之類是也人雖是靈却斷喪處極多
只有一件嬰兒飲乳是自然非學也其他皆誘之也○
孟子言性當隨文看不以告子生之謂性爲不然者此
亦性也被命受生之後謂之性爾故不同繼之以天之
性猶牛之性牛之性猶人之性雖然不害爲一若乃孟
子之言善者乃極本窮源之性○鉛鐵性殊點化爲金
則不辨鉛鐵之性○人之於性猶器之受形於日也木
不動之物

張子曰天下凡謂之性者知言金性剛火性熱牛之性馬
之性也莫非固有○凡物莫不有是性由通蔽開塞所
以有人物之別由蔽有厚薄故有智愚之別塞者性不
可開厚者可以開而開之也難薄者開之也易開則達
于天道與聖人一

監田呂氏曰人受天地之中其生也具有天地之德秉強
昏明之質雖異其心之所然者皆同特蔽有淺深故別
而爲昏明稟有多寡故分而爲強柔至於理之所同然
雖聖愚有所不異盡已之性則天下之性皆然故能盡

人之性蔽有淺深故為昏明蔽有開塞故為人物稟有
多寡故為強柔稟有偏正故為人物故物之性與人異
者幾希惟塞而不開故知不若人之明偏而不正故才
不若人之美然人有近物之性者物有近人之性者亦
繫乎此於人之性開塞偏正無所不盡則物之性未
不能盡也也已也人也物也莫不盡其性則天地之化咸
矣

阿東侯氏曰萬物資始於天所賦與者為命命天之所
命也物受命於天者為性性物之自有也草木之不齊
飛走之異稟然而動者動植者植天機自完豈非性乎
馬之性健而健牛之性順而順犬吠盜雞司晨不待教
而知之豈非率性乎

朱子曰天之生物也一物與一無妄○天下無無性之物
蓋有此物則有此性無此物則無此性○問性具仁義
禮智曰此猶是說成之者性上面更有一陰一陽繼之
者蓋只一陰一陽之道未知做人做物已具足四者雖
尋常昆蟲之類皆有之只偏而不全濁氣間隔○人物
之生其賦形偏正固自合下不同然偏其偏正之中又
自有清濁昏明之異○性者物之所受言物生則有性
而各具是道也○物物運動蠢然若與人無異而人之
仁義禮智之粹然者物則無也當時所記故人之性○
問人物之性一源何以有異曰人之性論明暗物之性

只是偏塞暗者可使之明已偏塞者不可使之通也橫
渠言凡物莫不有是性由通蔽開塞所以有物之別
而卒謂塞者牢不可開厚者可以開而開之也雖薄者
開之也易是也又問人之習為不善其源已深者終不
可復反矣曰勢極重者不可反亦在乎識之淺深與其
用力之多寡耳○論萬物之一原則理同而氣異觀萬
物之異體則氣猶相近而理絕不同或問理同而氣異
此一句是說方付與萬物之初以其天命流行只是一
般故理同以其二五之氣有清濁純駁故氣異下句是
就萬物已得之後說以其雖有清濁之不同而同此二
五之氣故氣相近以其昏明開塞之甚遠故理絕不同
中庸是論其方付之初集註是看其已得之後曰氣相
近如知寒燠饑飽好生惡死趨利避害人與物都一
般理不同如蜂蟻之君臣只是他義上有一點子明虎
狼之父子只是他仁上有一點子明其他更推不去恰
似鏡子其他都暗了中間只有一兩點子光大凡物
事裏得一邊重便占了其他底如慈愛底人少斷制斷
制之人多殘忍蓋仁多便遮了義義多便遮了那仁問
所以婦人臨事多怕亦是氣偏了曰婦人之仁只流從
愛上去○問人物皆稟天地之理以為性皆受天地之
氣以為形若人品之不同固是氣有昏明厚薄之異若
在物言之不知是所稟之理便有不全耶亦是緣氣稟

之昏蔽故如此耶曰惟其所受之氣只有許多故其理亦只有許多如大馬他這形氣如此故只會得如此事又問物物具一大極則是理無不全也曰謂之全亦可謂之偏亦可以理言之則無不全以氣言之一作以不則不能無偏故呂與叔謂物之性有近人之性者如人人之性有近物之性者如鳥獸○問性為萬物之一源曰所謂性者人物之所同得非惟已有是而人亦有是非惟人有是而物亦有是○問呂與叔云性一也流形之分有剛柔昏明者非性也有三人焉皆一目而別乎色一居正室坐一居乎帷箔之下一居乎廣廷之中三人所見昏明各異豈目不同乎隨其所居故有厚薄爾竊謂此言分別得性氣甚明若按此語以喻人物之性亦好頃嘗以日為喻以為大明當天萬物咸覩亦此日耳都屋之下容光必照亦此日耳日之全體未嘗有大小只為隨其所居而小大不同耳不知亦可知如此喻人物之性否曰亦善○照氣質有昏濁不同則天命之性有偏全否曰非有偏全謂如日月之光若在露地則盡見之若在都屋之下有所蔽塞有見有不見昏濁者是氣昏濁了故自蔽塞如在都屋之下然在人則蔽塞有可通之理至於禽獸亦是此性只被他形體所拘生得蔽隔之甚無可通至於虎狼之仁豺獺之祭蜂蟻之義却只通這些子譬如一隙之光至於彌猴形狀類

人便最靈於他物只不會說話而已到得夷狄便在人與禽獸之間所以終難改○性如日光人物所受之不同如隙縫之受光有大小也人物被形質局定了也是難得開廣如蟻蟻如此小使只知得君臣之分而已○或說人物性同曰人物性本同只氣稟異如水無有不清傾放白甌中是一般色及放黑甌中又是一般色放青甌中又是一般色又曰性最難說要說同亦得要說異亦得如隙中之日隙之長短大小自是不同然却只是此日○人物之生天賦之以此理未嘗不同但人物之稟受自有異耳如一江水你將物去取只得一杓將杓去取只得一掬至於一桶一缸各自隨器量不同故理亦隨以異○問人則能推物則不能推曰謂物無此理不得只是氣質一似都無了○或問人物之性有所謂同者又有所謂異者知其所以同又知其所以異然後可以論性矣夫太極動而二氣形二氣形而萬化生人與物俱本乎此則是其所謂同者而二氣五行絪縕交感萬變不齊則是其所謂異者同者其理也異者其氣也必得是理而後有以為人物之性則其所謂同然者固不得而異也必得是氣而後有以為人物之形則其所謂異者亦不得而同也是以先生於大學或問因謂以其理而言之則萬物一原固無人物貴賤之殊以其氣而言之則得其正且通者為人得其偏且塞者為物

是以或貴或賤而有所不能齊者蓋以此也然其氣雖
有不齊而得之以有生者在人物莫不皆有理雖有所
謂同而得之以為性者人則獨異於物故為知覺為運
動者此氣也為仁義為禮智者此理也知覺運動人能
之物亦能之而仁義禮智則物固有之而豈能全之乎
告子乃欲指其氣而遺其理格於其同者而不知其所
謂異者此所以見闕於孟子而先生於集註則亦以為
以氣言之則知覺運動人物若不異以理言之則仁義
禮智之稟非物之所能全也於此則言氣同而理異者
所以見人之為貴非物之所能並於彼則言理同而氣
異者所以見太極之無虧欠而非有我之所得私也以
是觀之尚何疑哉有以集註或問異同為疑者卷之六
此未知是否曰此論得其分明且有條理○二氣五行
交感萬變故人物之生有精粗之不同自一氣而言之
則人物皆受是氣而生自精粗而言則人得其氣之正
且通者物得其氣之偏且塞者惟人得其正故是理通
而無所塞物得其偏故是理塞而無所知且如人頭圓
象天足方象地平正端直以其受天地之正氣所以識
道理有知識物受天地之偏氣所以禽獸橫生草木頭
生向下尾反在上物之間有知者不過只通得一路如
鳥之知孝順之知祭太但能守禦牛但能耕而已人則
無不知無不能人所以與物異者所爭者此耳○問虎

狼之父子蜂蟻之君臣豺獺之報本雌鳩之有別物
得其一偏然徹頭徹尾得義理之正人合下具此天命
之全軀乃為物欲氣稟所昏反不能如物之能通其一
處而全盡何也曰物只有這一處通便却專人却事事
理會得些便却泛泛所以易昏○問人與物以氣稟之
偏全而不同不知草木如何曰草木之氣又別他都無
知了○或問通蔽開塞張橫渠呂與叔說孰為親切曰
與叔倒分明似橫渠之說看來塞中也有通處如猿狙
之性即靈猪則全然蠢了便是通蔽不同處本乎天者
親上本乎地者親下如人頭向上所以最靈草木頭向
下所以最無知禽獸之頭橫了所以無知猿狙稍靈為
他頭有時也似人頭稍向得上○問程子云人與物其
有此理只是氣昏推不得此莫只是大綱言其本同出
若論其得此理莫已不同而曰同曰既同則以分人物
之性者却是於通塞上別如人雖氣稟異而終可同物
則終不可同然則謂之理同則可謂之性同則不可曰
固然但隨其光明發見處可見如螻蟻君臣之類但其
稟形氣別則無復與人通之理如獼猴形與人略似則
便有能解野狐能人立故能為怪如猪則極昏如草木
之類荔枝牡丹乃發出許多精英此最難曉○一草一
木皆天地和平之氣○答徐子融曰程子言性即理也
此一句自古無人敢如此道心則知覺之在久而具此

理者也張子又言由太虛有天之名由氣化有道之名
合虛與氣有性之名合性與知覺有心之名其義亦
甚密皆不易之至論也蓋天之生物其理固無差別但
人物所稟形氣不同故其心有明暗之殊而性有全不
全之異耳若所謂仁則是性中四德之首非在性外別
為一物而與性並行也然唯人心至靈故能全此四德
而發為四端物則氣偏駁而心昏蔽固有所不能全矣
然其父子之相親君臣之相統間亦有僅存而不昧者
然欲其克已復禮以為仁善善惡惡以為義則有所不
能矣然不可謂無是性也若生物之無知覺者則又其
形氣偏中之偏者故理之在是物者亦隨其形氣而自
為一物之理雖若不可復論仁義禮智之彷彿然亦不
可謂無是性也此理甚明無難曉者又謂枯槁之物只
有氣質之性而無本然之性此語猶可笑若果如此則
是物只有一性而人却有兩性矣此語非常醜差蓋由
不知氣質之性只是此性隨在氣質之中故隨氣質而
自為一性正周子所謂各一其性者向使元無本然之
性則此氣質之性又從何處得來耶况亦非獨周程張
子之言為然如孔子言成之者性又言各正性命何嘗
分別某物是有性底某物是無性底孟子言山之性水
之性山水何嘗有知覺耶若於此看得通透即知天下
無無性之物除是無物方無此性若有此物即如來喻

木燒為灰灰陰為土亦有此灰土之氣既有灰土之
即有灰土之性安得謂枯槁無性也○徐子融謂枯槁
之中有性有氣故附子熱大黃寒此性是氣質之性陳
才卿謂即是本然之性曰子融認知覺為性故以此為
氣質之性性即是理有性即有氣是他稟得許多氣故
亦只有許多理才卿謂有性無仁此說亦是是他元不
會稟得此道理惟人則得其全如動物則又近人之性
矣故呂與叔云物有近人之性人有近物之性蓋人亦
有昏愚之甚者然動物雖有知覺才死其形骸便腐壞
植物雖無知覺然其質却堅久難壞○問會見答余方
叔書以為枯槁有理不知枯槁无理如何有理曰且如
大黃附子亦是枯槁然大黃不可為附子附子不可為
大黃○問枯槁之物亦有性是如何曰是他合不有此
理故云天下無性外之物因行街云階磚便有磚之理
因坐云竹椅便有竹椅之理枯槁之物謂之無生意則
可謂之無生理則不可如朽木無所用止可付之爨
是無生意矣然燒其灰木則是其質氣亦各不同這是
理元如此○問竊謂仁義禮智信元是一本而仁為絃
體故天下之物有生氣則五者自然完具無生氣則五
者一不存焉只是說及本然之性先生以為枯槁之物
亦皆有性有氣此又是以氣質之性廣而備之使之兼
體洞照而不偏耳曰天之生物有有血氣知覺者人獸

是也有無血氣知覺而但有生氣者草木是也有生氣已絕而但有形質臭味者枯槁是也是雖其分之殊而其理則未嘗不同但以其分之殊則其理之在是者不能不異故人為最靈而備有五常之性禽獸則昏而不能備草木枯槁則又并與其知覺者而亡焉但其所以為是物之理則未嘗不具耳若如所謂純無生氣便無此理則是天下乃有無性之物而理之在天下乃有空闕不滿之處也而可乎○問理是人物同得於天者如物之無情者亦有理否曰固是有理如舟只可行之於水車只可行之於陸○草木都是得陰氣走飛都是得陽氣各分之草是得陰氣木是得陽氣木堅走獸是得陰氣飛鳥是得陽氣故獸伏草而為棲木然獸又有得陽氣者如猿猴之類是也鳥又有得陰氣者如雉鴝之類是也唯草木都是得陰氣然却有陰中陽陽中陰者○問動物有知植物無知何也曰動物有知氣故能知植物雖不可言知然一般生意亦可默見若我賊之便枯悴不復悅懌也亦似有知者嘗觀一般花樹朝日照耀之時欣欣向榮有這生意皮包不住自迸出來若枯枝老葉便覺憔悴蓋氣行已過也問此處見得仁意否曰只看我賊之便彫悴亦是義底意思○看茄子內一粒是一生性

李氏曰天地之性人為貴宇宙之間一切所有之物

皆具天地之性虎狼有父子之仁蜂蟻有君臣之義雖鴛有夫婦之別鴟鵂有兄弟之序鷦鷯有朋友之情若此者豈非天地之性而人獨為貴者何哉物得其偏人得其全也

南軒張氏曰太極動而二氣形二氣形而萬物化生人與物俱本乎此者也原物之始亦豈有不善者哉其善者天地之性也而孟子道性善獨歸之人者何哉蓋人言二氣之正而物則其繁氣也人之性善非被命受生之後而其性旋有是善也性本善而人言天氣之正初不隔其全然者耳若物則為氣所昏而不能以自通也惟人全夫天地之性故有所主宰而為人心所以異乎無物者獨在於此也

北溪陳氏曰人物之生不出乎陰陽五行之氣本只是一氣分來以陰陽陰陽又分來為五行一與五則管分合運行便有參差不齊有清有濁有厚有薄且以人物合論同是一氣但人得氣之正物得氣之偏人得氣之通物得氣之塞且如人形骸却與天地相應頭圓居上象天足方居下象地北極為天中央却在北故人百會穴在頂心却向後日月來往只在天之南故人之兩眼皆在前海鹹水所歸在齒之下故人之小便亦在前下此所以為得氣之正如物則禽獸頭橫植物頭向下枝葉却在上下此皆得氣之偏處人氣通明物氣壅塞人得五

行之秀故為萬物之靈物氣塞而不通如火煙鬱塞
并所以理義與不通之性命只是一箇道理不分看則
不分曉只管分看又不合看又離了不相干涉須是就渾
然一理中看得有界分不相亂所以謂之命謂之性者
何故大抵性只是理然人之生不成只空得箇理須有
箇形骸方載得此理其實理不外乎氣得天地之氣成
這形得天地之理成這性所以橫渠張子曰天地之塞
吾其體天地之帥吾其性塞字只就字字浩然之氣塞
乎天地句撥一字來說氣帥字只就字字志氣之帥句
撥一字來說理人與物同得天地之氣以生天地之氣
只一般因人物受去各不同人得五行之秀正而通所
以仁義禮智粹然都與物異物得氣之偏為形骸所拘
所以其理閉塞而不通人物所以為理只一般只是氣
有偏正故理隨之而有通塞耳

性理群書集覽卷之三十一

性理二

氣質之性

程子曰生之謂性性即氣氣即性生之謂也人生氣稟理
有善惡然不是性中元有此兩物相對而生也有自幼
而善有自幼而惡後稷之克岐克嶷揚食我始是氣稟
有然也善固性也然惡亦不可不謂之性也蓋生之謂
性人生而靜以上不容說纔說性時便已不是性也凡
人說性只是說繼之者善也孟子言人性善是也夫所
謂繼之者善也者猶水流而就下也皆水也有流而至
海終無所污此何煩人力之為也有流而未遠固已漸
濁有出而甚遠方有所濁有濁之多者有濁之少者清
濁雖不同然不可以濁者不為水也如此則人不可以
不加澄治之功故用力敏勇則疾清用力緩怠則遲清
及其清也則却只是元初水也亦不是將清來換却
亦不是取出濁來置在一隅也水之清則性善之
固不是善與惡在性中為兩物相對各自出來此理天
命也順而循之則道也循此而脩之各得其分則教也
自天命以至於教我無加損焉此舜有天下而不與焉
者也○問生之謂性與天命之謂性同乎曰性字不可
一槩論生之謂性止訓所稟受也天命之謂性此言性
之理也今人言天性稟賦天性剛急皆生來如此此訓

五色若頭在黑多處便都黑了入在紅多處便都紅了却着那裏得氣如何然此理却是善既是此理如何得惡所謂惡者却是氣也○天命之性若無氣質却無安頓處且如一勺水若有物盛之則水無歸若程子云論性不論氣不論論氣不論性不明二之則不是所以發明千古聖賢未盡之意其為有功○問天命之謂性只是生理言總說命則氣亦在其間矣非氣則何以爲人物理何所受曰是○人之所以生理與氣合而已天理固浩浩不窮然非是氣則雖有是理而無所湊泊故必二氣交感凝結生聚然後是理有所附著凡人之能言語動作思慮營爲皆氣也而理存焉故發而爲孝弟忠信仁義禮智皆理也然就人之所稟而言又有昏明清濁之異故上智生知之資是氣清明純粹而無一毫昏濁所以生知安行不待學而能如堯舜是也其次則亞於生知必學而後知必行而後至又其次者資稟既偏又有所蔽須是痛加工夫人一已百人十已千然後方能及亞於生知者及進而不已則成功一也○性只是理然無那天氣地質則此理浸安頓處但得氣之清明則不蔽固此理順發出來蔽固少者發出來天理勝蔽固多者則私欲勝便見得本原之性無有不善乎子所謂性善周子所謂純粹至善程子所謂性之本與天反本窮源之性是也只被氣質有昏濁隔了故氣質之

性君子有弗性者焉孝弟之則天地之性存矣故說性須兼氣質說方備又曰皇陶鑄中所論寬而栗等九德皆是論反氣質之意只不曾說破氣質耳或問寬而栗等而下二字便是工夫曰然○性非氣質則無所寄氣非天性則無所成○問氣質之性曰緣說性時便有此二氣質在裏若無氣質則這性亦無安頓處所以繼之者只說得善到成之者便是性○論天地之性則專主理言論氣質之性則以理與氣雜而言之未有此氣已有此性氣有不存而性却常在雖其方在氣中然氣自是氣性自是性亦不相夾雜至論其編體於物無處不在則又不論氣之精粗莫不有是理○若論本原即有理然後有氣若論稟賦則有是氣而後理隨以具故有是氣則有是理無是氣則無是理○性即理也當然之理無有不善者故孟子之言性指性之本而言然必有所依而立故氣質之稟不能無淺深厚薄之別孔子曰性相近也氣質之性○問天理變易無窮由一陰一陽生生不窮繼之者善全是天理安得不善孟子言性之本體以爲善者是也二氣相軋相取相合相乖有平易處有傾側處自然有善有惡故稟氣形者有惡有善何足怪語其本則無不善也曰此却無過○問人之德性本無不備而氣質所賦鮮有不偏時性對氣字者性即是此理理無不善者因稟在形氣中故有不同所謂

氣質之性者是如此否曰固是但氣質偏則理亦欠關了○氣質之性生而知者氣極清而理無蔽也李知以下則氣之清濁有多寡而理之全闕繫焉○問氣質有清濁不同曰氣稟之殊其類不一非但清濁二字而已今人有聰明事理者其氣清矣而所為未必皆中於理則是其氣不醇也有謹厚忠信者其氣醇矣而所知未必皆達於理則是其氣不清也推此求之可見○人所稟之氣雖皆是天地之正氣但稟來去便有昏明厚薄之異蓋氣是有形之物總是有形之物便自有美有惡也○問所謂美惡恐即通書所謂剛柔善惡竊疑清濁以氣言剛柔美惡以氣之為質言清濁恐屬天剛柔美惡恐屬地清濁屬知美惡屬才清濁分智愚美惡分賢不肖上智則清之純而無不美大賢則美之全而無不清上智恐以清言大賢恐以美言其實未嘗有偏若中庸稱舜智曰賢是也下此則所謂智者是得清之多而或不足於美所謂賢者是得剛柔一偏之善而或不足於清於是始有賢知是偏故其格身不得為上智其賢不得為大賢雖愚不肖亦自有差等蓋清濁美惡以為氣質中陰陽之分陽清陰濁陽善陰惡故其氣錯綜萬變而大要不過此四者但分數參互不齊遂有萬殊曰陳了翁云天氣而地質前輩已有此說矣又問氣之始有清無濁有美無惡濁者清之變惡者美之變以

其氣清者美故可易之以反其本然則所謂變化氣質者亦所以復其初也曰氣之始固無不善然騰倒到今日則其雜也久矣但其運行交錯則其善惡却各自有會處此上智下愚之所以分也○氣升降無時止息理只附氣惟氣有底濁理亦隨而間隔○人之氣面有清濁偏正之殊故天命之正亦有淺深厚薄之異要亦不可不謂之性○問氣稟在於人身既復天理氣稟要去得否曰天理明則彼如何著得○問理無不善則氣稟胡為有清濁之殊曰縱說著氣便自有寒有熱有香有臭○氣質之性便是只是天地之性只是這箇天地之性却從那裏過好底性如水氣質之性如著些鹽醋與鹽便是一般滋味○性譬之水本皆清也以淨器盛之則清以不淨器盛之則臭以汚泥之器盛之則濁不然之清未嘗不在但既臭濁粹難得便清故雖愚必明雖柔必強也然用氣力然後能至○有是理而後有是氣有是氣則必有是理但氣稟之清者為聖為賢如寶珠在清冷水中而氣之濁者為愚為不肖如珠在濁水中所謂明明德者是就濁水中指拭此珠也物亦有是理又如寶珠落在至汚濁處然其所稟亦間有些明處就上而便自不昧問物之塞得甚者雖有那珠如在深泥裏面更取不出曰也是如此○問性如日月氣濁者如雲霧蔽白然○人性如一團火煨在灰裏裏開便明○人性

雖同稟氣不能無偏重有得木氣重者則惻隱之心常
多而羞惡辭讓是非之心為其所塞而不發有得金氣
重者則羞惡之心常多而惻隱辭讓是非之心為其所
塞而不發水火亦然惟陰陽合德五行全備然後中正
而為聖人也○問人有敏於外而內不敏又有敏於內
而外不敏豈是箇氣強弱曰不然淮南子云金水內明
日火外明氣偏於內故內明氣偏於外則外明○氣稟
所拘只通得一路極多樣或專於此而薄於彼或通於
彼而塞於此有人能盡通天下利害而不識義理或工
於百工技藝而不解讀書或知孝於親而薄於他人如
明宦家愛諸弟長枕大被終身不變然而為君則殺其
臣為父則殺其子為夫則殺其妻便是有所通有所蔽
是他性中只通得一路故於他處皆礙也是氣稟也是
利害底了○問以堯為父而有丹朱以舜為父而有禹
如何曰這箇又是二氣五行交際運行之際有清濁人
適逢其會所以如此○問天地之氣當其未明駁雜之
時則其理亦隨而昏明駁雜否曰理却只恁地只是氣
目如此又問若氣如此理如此則是理與氣相離矣
曰氣雖是理之所生然既生出則理管他不得如這理
寓於氣了日用間運用都由這箇氣只是氣強理弱理
管攝他不得○沈問問或謂性所發時無有不善雖
稟至惡者亦然但方發之時氣一乘之則有善有不善

耳體以為人心初發有善有惡所謂幾善惡也初發之
時本善而流入於惡者此固有之然亦有氣稟底惡之
惡而所發皆不善者如子越椒之類是也且以中人論
之其所發之不善者固亦多矣安得謂之無不善邪曰
不當如此說如此說得不是此只當以人品賢愚清濁
論有合下發得善底也有發得不善底也有發得善而
為物欲所奪流入於不善底極多般樣今有一樣人雖
無事在這裏坐他心裏也只思量要做不好事如蛇虺
相咬只欲咬人他有其惡發得善明道說水裏最好皆
水也有流而至海終無所污有流而未遠固已漸濁有
流而甚遠方有所濁有濁之多者濁之少者只可如此
論○人之性皆善然而有生下來善底有生下來便惡
底此是氣稟不同且如天地之運萬端而無窮其可見
者日月清明氣候和平之時人生而稟此氣則為清明
渾厚之氣須做箇好人若是日月昏暗寒暑失常皆是
天地之失氣人若稟此氣則為不好底人何疑人之為
學却是要變化氣稟然極難變化如孟子道性善不言
氣稟只言人皆可以為堯舜若勇猛直前氣稟之偏自
消功夫自成故不言氣稟看來吾性既善何故不能為
聖賢却是被這氣稟害如氣稟偏於剛則一向剛暴偏
於柔則一向柔弱之類人一向推托道氣稟不好不向
前又不得一向不察氣稟之害只昏昏地夫又不得須

知氣稟之富要力去用功克治裁其勝而歸於中乃可
灝溪云性者剛柔善惡中而已故聖人立教俾人自易
其惡自至其中而止矣○問蔡季通主張氣質太過曰
形質也是重耳如水之氣如何似長江大河有許多波
流金之氣如何似一塊絨氈地硬形質也是重被此生
壞了後理終是拗不轉來又曰子學言人所以異於禽
獸者幾希不知人何故與禽獸異又言犬之性猶牛之
性牛之性猶人之性與不知人何故與牛犬異此兩處
必欠中間一轉語須著論是形氣不同故性亦少異始
得於孟子見得人性同處自是分曉直截却於這些子
未甚察又曰陳了翁言氣質之用狹道學之功大與李
通說正相反若論其至不可只靠一邊如了翁之說則
何故自古只有許多聖賢如李隨之說則人皆委之於
生質更不脩為須是看人功夫多少如何若功夫未到
則氣質之性不得不重若功夫至則氣質豈得不聽命
於義理也須著如此說方盡○孔孟言性之異畧而論
之則夫子雜乎氣質而言之孟子乃專言其性之理也
雜乎氣質而言之故不曰同而曰近蓋以為不能無善
惡之殊但未至如其所習之遠耳以理而言則上帝之
降衷人心之秉彝初豈有二理哉但此理在人有人難
指言者故孟子之告公都子但以其才與情者明之譬
如欲觀水之必清而其源不可到則亦觀諸流之未遠

者而源之必清可知矣此王義皆聖賢所罕言者而近
世大儒如河南程先生橫渠張先生嘗發明之其說甚
詳○問孟子言性與伊川如何曰不同孟子是別出而
言性之本伊川是兼氣質而言要之不可離也○邵清
問曰趙書記嘗問治如何是性浩對以伊川云孟子言
性善是極本窮源之性孔子言性相近是氣質之性趙
云安得有兩樣只有中庸說天命之謂性自分明曰公
當初不曾問他既謂之善固無兩般纔說相近須有兩
樣便自說不得因問天命之謂性還是極本窮源之性
抑氣質之性曰是極本窮源之性天之所以命只是一
般緣氣質不同遂有善惡孟子分明是於人身上挑出
天之所命者說與人要見得本原皆善○孟子言性只
說得本然底論才亦然荀揚韓諸人雖是論性其實只
說得氣質荀子只見得不好人底性便說做惡揚子見半
善半惡底人便說善惡混韓子見天下有許多般人所
以立為三品之說就三子中韓子說又較近他以仁義
禮智為性以喜怒哀樂為情只是中間過接處少箇氣
字○問氣質之說起於何人曰此起於張程其以為極
有功於聖門有補於後學讀之使人深有所感前此未
曾有人說到此如韓退之原性中說三品說得也是但
不曾分明說是氣質之性耳性那裏有三品來孟子說
性善但說得本原下面都不曾說得氣質之性所以

亦費分疏諸子說性惡與善惡混使張程之說早出則
這許多說話自不用紛爭故張程之說立則諸子之說
泯矣因舉橫渠形而後有氣質之性善反之則天地之
性存焉故氣質之性君子有弗性者焉又舉明道云論
性不論氣不備論氣不論性不明二之則不是且如只
說箇仁義禮知是性世間却有生出來便無狀底是如
何只是氣質如此若不論那氣這道理便不周匝所以
不備若只論氣稟這箇善這箇惡却不論那一原處只
是這箇道理又却不明此自孔子曾子子思孟子理會
得後都無人說這道理○程子云生之謂性性即氣氣
即性生之謂性蓋天之付與萬物者謂之命物之稟受
於天者謂之性然天命流行必二氣五行交感凝聚然
後能生物也性命形而上者也氣則形而下者也形而
上者一理揮然無有不善形而下者則紛紜雜糅善惡
有所分矣故人物既生則即此所稟以生之氣而天命
之性有焉此程子所以發明告子生之謂性之說而以
性即氣氣即性者言之也又曰生之謂性是生下來
做性底便有氣稟夾雜便不是理底性了如桃成
人便以桃為水水却本清桃却有淨有不淨問空之謂
性他這一句且是說稟受處否曰是性即氣氣即性也
這只是說說性便是理氣便是氣是未分別說其實理
無氣亦無所附又問性即氣氣即性此言人生性與氣

混合者曰有此氣為人則理具於身方可謂之性又曰
性者渾然天理而已纔說性時則已帶氣矣所謂離了
陰陽更無道此中最高分別○程子云人生氣稟理有
善惡然不是性中元有此兩物相對而生也有自幼而
善有自幼而惡是氣稟有然也善固性也然惡亦不可
不謂之性也蓋所稟之氣所以必有善惡之殊者亦性
之理也氣之流行性為主以其氣之或純或駁而善
惡分為故非性中本有二物相對也然氣之惡者其性
亦無不善故惡亦不可不謂之性也故先生嘗云善惡
皆天理謂之惡者本非惡但或過或不及便如此蓋天
下無性外之物本皆善而流於惡耳又曰人生氣稟理
有善惡此理字不是說實理猶云理當如此只作合字
看問善固性也固是若云惡亦不可不謂之性則此理
本善因氣而鵠突雖是鵠突然亦是性也曰他原頭處
都是善因氣偏這性便偏了然此處亦是性如人渾身
都是惻隱而無羞惡都羞惡而無惻隱這箇便是惡德
這箇喚做性邪不是如墨子之心本是惻隱孟子推其
弊到得無心處這箇便是惡亦不可不謂之性也又問惡
是氣稟如何云亦不可不謂之性曰既是氣稟惡便牽
引得那性不好蓋性只是搭附在氣稟上既是氣稟不
好便和那性壞了又曰性本善而今乃惡亦是此性為
惡所相如水為泥沙所混不成不喚做水○程子云善

性之謂性人生而靜以上不容說纔說性時便已不是性也凡人說性只是說繼之者善也孟子言人性善是也夫所謂繼之者善也者猶水流而就下也蓋性則性而已矣何言語之可形容哉故善言性者不過顯其發見之端而言之而性之韞因可默識矣如孟子之論四端是也觀水之流而必下則水之性下可知觀性之發而必善則性之韞善亦可知也又曰人生而靜以上即是人物未生時人物未生時只可謂之理說性未得此所謂在天曰命也纔說性時便已不是性者言纔謂之性便是人生以後此理已隨在形氣之中不全是性之本體矣故曰便已不是性也此所謂在人曰性也大抵人有此形氣則是此理始具於形氣之中而謂之性纔是說性便已涉乎有生而兼乎氣質不得為性之本體也然性之本體亦未嘗離人就此上面見得其本體元未嘗離亦未嘗離耳又曰性須是箇氣質方說得箇性字若人生而靜以上只說得箇天道不性字不得所以子貢曰夫子之言性與天道不可得而聞也便是如此所謂天命之謂性者是就人身中指出這箇是天命之性不雜氣質而言爾若說性時則是夾氣質而言所以說性時便已不是性也濂溪說性者剛柔善惡中而已矣濂溪說性只是此五者他又自有說仁義禮智底性時若論氣質之性則不出此五者然氣質底性

便是那四端底性非別有一種性也然所謂剛柔善惡中者天下之性固不出此五者然細推之極多般樣千般萬種不可窮究但不離此五者爾問人生而靜以上不容說人生而靜是說那初生時更說向上去便只是天命了曰所以大哉乾元萬物資始只說是誠之源也至乾道變化各正性命方是性在凡人說性只是說繼之者善也使兼氣質問恐只是兼了情曰情便兼質了所以孟子答告子問性却說乃若其情則可以為善矣說仁義禮智却說惻隱羞惡恭敬是非去蓋性無形影情却有實事只得從情上說入去又曰夫所謂繼之者善也者猶水流而就下也此繼之者善指發處而言之也性之在人猶水之在山其清不可得而見也流出而見其清然後知其本清也所以孟子只就見孺子入井皆有怵惕惻隱之心處指以示人便知性之本善者也易所謂繼之者善也在性之先此所引繼之者善也在性之後蓋易以天道之流行者言此以人性之流行者言唯天道流行如此所以人性發見亦如此若水之就下處當時只是發說了蓋水之就下便是喻性之善如孟子所謂過陂在山雖不是順水之性然不謂之性不得這便是前面惡亦不可不謂之性之說○程子云皆水也有流而至海終無所汚此同煩人力之為也有流而未遠固已漸濁有出而甚遠方有所濁有濁之多

性理群書卷之三

亂張九齡相李林甫而君臣之義絕矣
 者人謂之大綱也三綱絕矣其於天下乎以義為父
 而有不肖之子則其子不肖而天下之禍亂
 年之喪亂史記堯之子於南河之南天下諸侯朝觀
 於有不肖之子則其子不肖而天下之禍亂
 父而有不肖之子則其子不肖而天下之禍亂
 而代有亂臣賊子則其子不肖而天下之禍亂
 率百官天子事皆曰德書記見六十四卷唐李德裕
 唐陸贄家傳水七種其二惠山泉也田錄唐李德裕
 喜惠山泉在京置驛通水泉也田錄唐李德裕
 西七里橋名九龍山唐元徽間建寺於山下名慧山寺
 其有泉石之勝張祐詩
 及宋蘇軾諸名公多有題詠

性理群書卷之三

性理三

氣質之性 命丁明

南軒張氏曰原性之理無有不善人物所同也論性之存
 乎氣質則入稟天地之精五行之秀固與禽獸草木異
 然就人之中不無清濁厚薄之不同而實亦未嘗不相
 近也○學者須是變化氣質或偏於剛或偏於柔必反
 之如禽獸是其氣質之偏不能反心人若不知自反則
 去本性日以遠矣若變化得過來只是本性所有初未
 嘗增添故言性者須分別出氣質之性○問人之性其
 氣質有清濁何也曰一氣既運參差萬端而萬物各正
 性命夫豈物物而與之哉氣質之不同也雖其氣質之
 不同而其本莫不善故人貴於能反也○大極無不善
 故性亦無不善○欲初無體也傳曰人生而靜天之性
 也感物而動性之欲也直至物至知知好惡形焉然後
 有流而為惡者非性所本有也
 或問自孟子言性善而荀卿言性惡楊雄言善惡混韓愈
 公言三品及至橫渠張子分為天地之性氣質之性然
 後諸子之說始定性善者天地之性也餘則所謂氣質
 者也然管疑之張子所謂氣質之性形而後有則天地
 之性乃未受生以前天理之流行者故又以為極本窮
 源之性又以為萬物一源如此則可以謂之命而不可

必謂之性也。程子又有人生而靜以上不容說之語。又於好學論言性之本而後言形既生矣則疑若天地之性指命而言命固善矣。於人性果何預乎。勉齋黃氏曰程張之論非此之謂也。蓋自其理而言之不雜乎氣質而爲言則是天地賦與萬物之本然者而寓乎氣質之中也。故其言曰善反之則天地之性存焉。蓋謂天地之性未嘗離乎氣質之中也。其以天地爲言特指其純粹至善乃天地賦予之本然也。曰形而後有氣質之性其所以有善惡之不同何也。曰氣有偏正則所受之理隨而偏正。氣有昏明則所受之理隨而昏明。木之氣盛則金之氣衰。故仁常多而義常少。金之氣盛則木之氣衰。故義常多而仁常少。若此者氣質之性有善惡也。曰既言氣質之性有善惡則不復有天地之性矣。子思子又有未發之中何也。曰性固爲氣質所雜矣。然方其未發也此心湛然物欲不生則氣雖偏而理自正。氣雖昏而理自明。氣雖有贏乏而理則無勝負及其感物而動則或氣動而理隨之或理動而氣挾之由是至善之理聽命於氣善惡由之而判矣。此未發之前天地之性純粹至善而子思子所謂中也。記曰人生而靜天之性也。程子曰其本也真而靜其未發也五性具焉則理固有寂感而靜則其本也動則有萬變之不同焉。愚嘗以是而質之先師矣。答曰未發之前氣不用事所以有善而無

惡至哉此言也。○氣有清濁譬如著些物蔽了發不出如柔弱之人見義不爲爲義之意却在裏面只是發不出如燈火使紙罩了光依舊在裏面只是發不出來拆去了紙便是自是光。○天地之間只是箇陰陽五行其理則爲健順五常貫徹古今充塞宇宙。論此之外別無一物亦無一物不是此理。以人心言之未發則無不善已發則善惡形焉。然察其所以爲惡者亦自此理而發非是別有箇惡與理不相干也。若別有箇惡與理不相干却是別有性外之物也。易以陰陽分君子小人周子謂性者剛柔善惡君子小人不同而不出於陰陽善惡不同而不出於剛柔蓋天下未有性外之物也。人性本善氣質之稟昏明一偏一正故有善惡之不同其明而正者則發無不善昏而偏者則發有善惡然其所以爲惡者亦自此理而發也。故曰惡亦不可不謂之性也。然人性本善若自一條直路而發則無不善故孟子不但言性善堆才與情亦皆具謂之善及其已發而有善有惡者氣稟不同耳。然其所以爲惡者亦自此理而發故惡亦不可不謂之性。孟子所謂莫非命也程子所謂感應動作皆天也張子所謂莫非天也陽明勝則德性用陰濁勝則物欲行亦是此意。○天命之謂性是天分付與人底謂之性惟皇上帝降衷于民是也。所降之衷何嘗不善此性本無不善天將箇性與人便夾了氣與人

氣裏這性性繞入氣裏面去便有善有惡有清有濁有
偏有正清濁偏正雖氣爲之然著他夾了則性亦如此
譬如一泓之水本清流在沙石上去其清自若流在濁
泥中去這清底也濁了不可以濁底爲不是水
此溪陳氏曰天所命於人是以理本只善而無惡故人所
受以爲性亦本善而無惡孟子道性善是專就大本上
說來說得極親切只是不曾發出氣稟一段所以啓後
世紛紛之論蓋人之所以有萬殊不齊只緣氣稟不同
這氣只是陰陽五行之氣如陽性剛陰性柔火性燥水
性潤金性寒木性溫土性遲重七者夾雜便有參差不
齊所以人間所值便有許多般樣然這氣運來運去自
有箇真元之會如曆法弄到本數湊合所謂日月如合
璧五星如連珠時相似聖人便是稟得這真元之會來
然天地間參差不齊之時多真元會合之時少如一歲
間極寒極暑陰晦之時多不寒不暑光風霽月之時極
少最難得恰好時即人生多稟此不齊之氣如有一
等人非常剛烈是值陽氣多有等人極是軟弱是值
陰氣多有人躁暴忿厲是又值陽氣之惡者有人狡獪
姦險此又值陰氣之惡者有人性圓一變便轉也有一
等極愚物雖一句善言亦說不入與禽獸無異都是氣
稟如此陽氣中有善惡陰氣中亦有善惡如通書所謂
剛善剛惡柔善柔惡之類不是陰陽氣本惡只是分合

轉後齊不齊中便自然成粹駁等惡耳因氣有駁粹便
有賢愚氣雖不齊而大本則一雖下愚亦可變而爲善
然工夫最難非百倍其功者不能孟子思曰人一能之
己百之人十能之己千之果能此道雖愚必明雖柔必
強正爲此耳自孟子未說到氣稟所以荀子便以性爲
惡揚子便以性爲善惡混韓文公又以爲性有三品都
只是說得氣近世東坡蘇氏又以爲性未有善惡五峯
胡氏又以爲性無善惡都只含糊就人與天相接處捉
摸說箇性是天生自然底物更不曾說得性端的指定
是其底物直至二程得濂溪先生太極圖發端方始說
得分明極至更無去處其言曰性即理也理則自堯舜
至於塗人一也此語最是簡切端的如孟子說善者亦
只是理但不若指認理字下得較確定胡氏看不徹便
謂善者只是贊嘆之辭又誤了既是贊嘆便是那箇是
好物方贊嘆豈有不好物而贊嘆之邪程子於本性之
外又發出氣稟一段方見得善惡所由來故其言曰論
性不論氣不備論氣不論性不明一之則不是也蓋只
論大本而不及氣稟則所論有欠闕不備若只論氣稟
而不及大本便只說得粗底而道理全然不明千萬世
而下學者只得按他說更不可改易○氣稟之說從何
而起夫子曰性相近也習相遠也惟上智與下愚不移
此正是說氣稟之性子思子所謂三知三行及所謂雖

程子之說正恐後學死執孟子義理之說而遺失氣質之性故并一者而言之曰論性不論氣不論論氣不論性不明程子之論舉其全字之論所以矯諸子之偏人能即程子之言而達孟子之意則其不同之意不辯而自明矣○識氣質之性善惡方各有著落不然則惡從何處生孟子專說義理之性專說義理則惡無所歸是論性不論氣孟子之說為未備專說氣稟則善為無別是論氣不論性諸子之論所以不明夫本也程子義氣質論性○問目視耳聽此氣質之性也然視之所以明聽之所以聰抑氣質之性邪抑義理之性邪曰目視耳聽物也視明聽聰物之則也來問可施於物則不可施於言性若言性當云好聲好色氣質之性正聲正色義理之性義理只在氣質中但外義理而獨拘氣質則非也

西山真氏曰人之氣質有全善而不可移奪者有善少惡多而易於移奪者有善多惡少而難於移奪者又曰性之不能離乎氣猶水之不能離乎土也性雖不離乎氣而氣清之則不能不惡矣水雖不離乎土而土汨之則不能不濁矣然清者其先而濁者其後也善者其先而惡者其後也先善者本然之性也後惡者形而後有也故所謂善者超然於降衷之初而所謂惡者雜出於有形之後其非相對而並出也昭昭矣

嚴華氏曰論性之善而不推其氣稟之不同則何以有上智下愚之不移故曰不論論氣質之異而不原其性之實害則是不達其本也故曰不明然性氣二者元不相離判而二之則亦非矣

臨川吳氏曰人得天地之氣而成形有此氣即有此理所有之理謂之性此理在天地則元亨利貞是也其在人而為性則仁義禮智是也性即天理豈有不善但人之生也受氣於父之時既有或清或濁之不同成質於母之時又有或美或惡之不同氣之極清質之極美者為上聖蓋此理在清氣美質之中本然之善無所污壞此堯舜之性所以為至善而孟子之道性善所以必稱堯舜以實之也其氣之至濁質之至惡者為下愚上聖以下下愚以上或清或濁或美或惡分數多寡有萬不同惟其氣濁而質惡則理在其中者被其拘礙淹染而弗復其本然矣此性之所以不能皆善而有萬不同也孟子道性善是就氣質中挑出其本然之理而言然不曾分別性之所以有不善者因氣質之有濁惡而汚壞其性也故謂與告子言而終不足以解告子之惑至今人讀孟子亦見其末有以折倒告子而使之心服也蓋孟子但論得理之無不同不曾論到氣之有不同處是其言之不備也不備者謂但說得一邊不曾說得一邊不完備也故曰論性不論氣不備此指孟子之言性而言

也至若荀揚以性為惡以性為善惡混與夫世俗言人性寬性狹性緩性急皆是指氣質之不同者為性而不知氣質中之理謂之性此其見之不明也不明者謂其不曉得性字故曰論氣不論性不明此指荀揚世俗之說性者言也程子性即理也一語正是鍼砭世俗錯認性字之非所以為大有功張子言形而後有氣質之性善反之則天地之性存焉故氣質之性君子有弗性者焉此言最分明而觀者不能解其言反為所惑將謂性有兩種蓋天地之性氣質之性兩性字只是一般非有兩等性也故曰二之則不是言人之性本是得天地之理因有人之形則所得天地之性為在本人氣質中所謂形而後有氣質之性也氣質雖有不同而本性之善則一但氣質不清不美者其本性不免有所污壞故學者當用反之之功反之如湯武反之也之反謂反之於身而學焉以至變化其不清不美之氣質則天地之性渾然全備具存於氣質之中故曰善反之則天地之性存焉氣質之用小學問之功大能學者氣質可變而不能污壞吾天地本然之性而吾性非復如前污壞於氣質者矣故曰氣質之性君子有弗性焉○或問今世言人性善性惡性緩性急性昏性明性剛性柔者何也曰此氣質之性也蓋人之生也天雖賦以是理而人得之以為仁義禮智之性然是性也實具於五藏內之所

謂心者焉故必賦以是氣而人得之以為五藏實體之身然後所謂性者有所寓也是以人之生也稟氣有厚薄而形體運動有肥瘠強弱之殊稟氣有清濁而材質知覺有愚智昏明之異是則告子所謂生之謂性而朱子謂其指人之知覺運動為性者是也是性也實氣也故張子謂氣質之性君子有弗性者焉程子亦謂有自幼而善有自幼而惡是稟氣有然也斯豈天地本然之性云乎哉若論天地本然之性則程子曰性即理也斯言盡之○天下之清莫如水先儒以水之清喻性之善人無有不善之性則世無有不清之水也然黃河之水渾渾而流以至於海竟莫能清者何也請循其初原者水之初也水原於天而附於地原之初出焉嘗不清也哉出於巖石之地者雖然湛然得以全其本然之清也於泥塵之地者自其初出而混於其滓則原雖清而流不能不濁矣非水之濁也地則然也人之性亦猶是性原於天而附於人屬於氣質之中人之氣質不同猶地之巖石泥塵有不同也氣質之明粹者其性自如巖石之水也氣質之昏駁者性從而變泥塵之水也水之濁於泥塵者由其地而原之所自則清也故流雖濁而有清之道河之水其濁貯之以器投之以膠則泥沉於底而其水可食其濁固可使之清也況其濁不如河之甚者乎世之學者非惟無以清之而又有以濁之性之

汚壤豈專係乎有生之初哉有生之後日隨所接而增其滋穢外物之滯多於氣質之滓者幾刻千萬不復其原之清而反益其流之濁非其性之罪也雖然原之清天也流之濁人也人者克則天者復亦在乎用力以清之者何如爾集註黃河之水從一統志黃河在西北去雲南盤江府西北一千五百里水從地湧出而西經方七十里入西河又經大澤又東北至陝西蘭縣始入中國又東北經北河又東北入海

程子曰在天曰命在人曰性貴賤壽夭命也仁義禮智亦命也集註夫動靜者陰陽之本况五氣交運則益參差不齊矣賦生之類宜其雜糅者眾而精一者間或值焉以其間值之難則其數不能長亦宜矣○世之服食欲壽者其亦大愚矣夫命貴受之於天不可增損加益而欲服食而壽悲哉○問富貴貧賤壽夭固有分定君子先盡其在我者則富貴貧賤壽夭可以命言若在我者未盡則貧賤而夭理所當然富貴而壽是為微倖不可謂之命曰雖不可謂之命然富貴貧賤壽夭是亦前定孟子曰求則得之舍則失之是求有益於得也求在我者也求之有道得之有命是求無益於得也求在外者也故君子以義安命小人以命安義○或問命與遇異乎曰遇不遇即命也曰長平死者四十萬其命齊乎曰遇白起則命也有如四海九州之人同日而死也

則亦常事爾世之人以為是駭然耳所見少也集註此言四十萬遇而遇者皆命也

張子曰富貴貧賤者皆命也今有人均為勤苦有富貴者有終身窮餓者其富貴者即是幸會也求而有不得則是求無益於得也道義則不可言命是求在我者也人一已百人十已千如此不至者猶難罪性語氣可也同行報異猶難語命語遇可也氣與遇性與命切近矣猶未易言也○問智愚之識疑於有性善惡之報差疑於有命曰性通極於無氣其一物爾命與同於性遇乃適然爾

五峯胡氏曰貴賤命也仁義性也人固有遠跡江湖念絕於名利者矣然世或求之而不得免人固有置身市朝心屬於富貴者矣然世或舍之而不得進命之在人分定于天不可變也是以君子貴知命

朱子曰性者萬物之原而氣質則有清濁是以有聖愚之異命者萬物之所同受而陰陽交運參差不齊是以五福六極直還不一○問命字有專以理言者有專以氣言者曰也都相離不得蓋天非氣無以命於人人非氣無以受天所命○問先生說命有兩種一種是貧富貴

賤死生壽夭一種是清濁偏正智愚賢不肖一種屬氣
一種屬理以其觀之兩種皆以屬氣蓋為愚賢不肖清
濁偏正亦氣之為也曰固然性則是命之理而已○問
性分命分何以別曰性分是以理言之命分是兼氣
言之命分有多寡厚薄之不同若性分則又都一般此
理聖愚賢否皆同○問天命謂性之命與死生有命之
命不同何也曰死生有命之命是帶氣言之氣便有稟
得多少厚薄之不同天命謂性之命是純乎理言之然
天之所命畢竟不能離乎氣但中庸此句乃是以理言
之孟子謂性也有命焉此性是兼氣而言色言之命也
有性焉此命是帶氣言之性善又是超出氣說○問類
淵不幸短命伯牛死曰命矣夫孔子得之不得曰有命
如此之命與天命謂性之命無分別否曰命之正者出
於理命之變者出於氣質要之皆大所付子孟子曰莫
之致而至者命也但當自盡其道則所值之命皆正命
也因問如今數家之學如康節之說謂皆一定而不可
易如何曰也只是陰陽盛衰消長之理大數可見然聖
賢不曾主此說如今人說康節之數謂他說一事一物
皆有成敗之時都說得膚淺○問亡之命矣夫此命
字是就氣稟上說曰死生壽夭固是氣之所稟只看孟
子說性也有命焉處便分曉又問不知命與知天命之
命如何曰不同知天命謂知其理之所自來譬之於水

人皆知其為水聖人則知其發源處如不知命處却是
說死生壽夭貧富貴賤之命也○問子罕言命若仁義
禮智五常皆是天所命如貴賤死生壽夭之命有不同
如何曰都是天所命稟得精爽之氣便為聖為賢便是
得理之全得理之正稟得清明者便英爽稟得敦厚者
便溫和不稟得清高者便貴稟得豐厚者便富稟得久長
者便壽稟得衰頹薄濁者便為愚不肖為貧為賤為夭
天有那氣生一箇人出來便有許多物隨他來天之所
命固是均一到氣稟處便有不齊只看其稟得來如何
耳又問得清明之氣為聖賢昏濁之氣為愚不肖氣之
厚者為富貴薄者為貧賤此固然也然聖人得天地清
明中和之氣宜無所虧欠而夫子反貧賤何也豈特運
使然也抑其所稟亦有不足邪曰便是稟得來有不足
他那清明也只管得做聖賢却管不得那富貴衰頹
高底則貴稟得厚底則富稟得長底則壽貧賤夭者反
是夫子雖得清明者以為聖人然稟得那低底薄底所
以貧賤頹子又不如孔子又稟得那短底所以又夭又
問一陰一陽宜若傳句則賢不肖宜均何故君子常少
而小人常多曰自是他那物事駁雜如何得齊且以撲
錢譬之純者常少不純者常多自是他那氣駁雜或前
或後所以物不能得他恰好如何得均平且以一日言
之或陰或晴或風或雨或寒或熱或晴或寒或風或雨

之間自有許多變便可見矣又問雖是駁難然畢竟不過只是一陰一陽二氣而已如何會恁地不齊曰便是如此若只是兩箇單底陰陽則無不齊緣是他那物事錯綜萬變所以不能得恰恰又問如此則天地生聖賢又只是偶然不是有意哉曰天地那裏說我特地要生箇聖賢出來也只是氣數到那裏恰相湊著所以生出聖賢及至生出則若天之有意焉耳又問康節云陽一而陰二所以君子少而小人多此語是否曰也說得來自是却物事好底少而惡底多且如面前事也自是好底事少惡底事多其理只一般○問人生有壽夭氣也賢愚亦氣也今觀益壽極愚而壽顏子極賢而夭如是則壽夭之氣與賢愚之氣容或有異矣明道誌程邵公墓云以其間遇之難則其數或不能長亦宜矣吾兒其得氣之精一而數之局者歟詳味此說氣有清濁有短長其清者固所以為賢然雖清而短故於數亦短其濁者固所以為愚然雖濁而長故其數亦長不知果然否曰此說得之貴賤貧富亦是如此但三代以上氣較醇濃故氣之清者必厚必長而聖賢皆貴且壽且富以下反是○門富貴有命如後世鄙夫小人當堯舜三代之世如何得富貴曰當堯舜三代之世不得富貴在後世則得富貴便是命曰如此則氣稟不一定曰以此氣遇此時是他命好不遇此時便是其所謂貧賤逢世

是也如長平死者四十萬但遇白起便如此只他相撞著便是命○人之稟氣稟貴賤長短皆有定數寓其中稟得盛者其中有許多物事其來無窮亦無盛而短者若木生於山取之或貴而為棟梁或賤而為剝薪其生時所稟氣數如此定了○或指奎柱問云此理也曲直性也所以為曲直命也曲直是稟氣稟曰然○問讀書論命處注云聖人非不知命然於人事不得不盡如何曰人固有命只是不可不順受其正如知命者不立乎岩墻之下是也若謂其有命却去歲墻之下立萬一到了墻底却是專言命不得人事盡處便是命○問伊川橫渠命遇之說曰所謂命者如天子命我作某官其官之開易難其處微得其處微不得便都是一時命了自家只得去做故孟子只說莫非命也却有箇正與不正所謂正命者蓋天之始初命我知事君忠事父孝便有許多條貫貫貫至終有厚薄淺深這却是氣稟了然不謂之命不得只是正命如桎梏而死喚做非正命不得蓋緣他當時稟得箇畢矣之氣便有此然謂之而不受其不正者且如說當死於水火不成便自赴水火而死而今只恁地看不必去生技節說命論遇說同說異也

潛室陳氏曰有氣質之性命有義理之性命由德上發者
爲義理由氣上發者爲氣質雖其稟賦不同苟能學問
以充之謂窮理則向之得於氣質者今也性皆天德命
皆天理所謂善友之則天地之性存焉
詹詹氏曰貧賤富貴死生脩短禍福稟於氣皆本乎天
也是一定之分不可求也其中有正命有非正命者盡
其道而不享嚴端之下脩身以待之然此亦有禍福
吉凶死生脩短來當以順受所謂莫之致而至者皆正
命也乃係乎天之所爲也非正命者行險徼幸行非禮
義之事致於禍害桎梏死者命亦隨焉人之自召也
程子曰性無不善其所以不善者才也受於天之謂性稟
於氣之謂才才之善不善由氣之有偏正也乃若其性
則無不善矣夫木之曲直其性也或可以爲車或可
以爲輪其才也然而才之不善亦可以變之在養其氣
以復其善爾故能持其志養其氣亦可以爲善故孟子
曰人皆可以爲堯舜以下數○性出於天才出於氣氣
清則才清氣濁則才濁譬猶木焉曲直者性也可以爲
棟梁可以爲榱桷者才也才則有善與不善性則無不
善惟上智與下愚不移非謂不可移也而有不移之理
所以不移者只有兩般爲自暴自棄不肯學也使其肯
學不自暴自棄安不可移哉○氣清則才善氣濁則才
惡豈得至清之氣生者爲聖人豈得至濁之氣生者爲

愚人如韓愈所言公都子所問之人是也然此論生知
之聖人若夫學而知之氣無清濁皆可至於善而復性
之本所謂堯舜性之是生知也湯武反之是學而知也
○今人說有才乃是言才之美者也才乃人資質循性
脩之雖至惡可勝而爲善○德性謂天賦天資才之美
者也○少成若天性習慣成自然雖聖人復出不易此
言孔子曰性相近也習相遠也唯上智與下愚不移愚
非性也不能盡其才也○問上智下愚不移是性否曰
此是才須理會得性與才所以分處又問中人以上可
以語上中人以下不可以語上是才否曰固是然此只
是大綱說言中人以上可以與之說近上話中人以下
不可與之說近上話也生之謂性凡言性處須看立意
如何且如言人性善性之本也生之謂性論其所稟也
孔子言性相近若論其本豈可言相近只論其所稟也
告子所云固是爲孟子問他他說便不是也乃若其情
則可以爲善若夫爲不善非才之罪此言人陷溺其心
者非關才事才猶言材料曲可以爲輪直有以爲梁棟
若是毀壞壞了豈關才事或曰人才有美惡豈可言非
才之罪曰才有美惡者是舉天下之言也若說一人之
才如因富貴而賴因凶歲而暴豈才質之本然耶○問
人性本明因何有蔽曰此須索理會也孟子言人性善
是也雖有拂亦不知性孟子所以獨出諸儒者以能明

性也性無不善而有不善者才也性即理理則自堯舜至于塗人一也才稟於氣氣有清濁稟其清者為賢稟其濁者為愚又問愚可變否曰可孔子謂上智與下愚不移然亦有可移之理惟自暴自棄者則不移也曰下愚所以自暴自棄者才乎曰固是也然却道他不可移不得性只一般豈有不可移却被他自暴棄不肯去學故移不得便肯學者亦有可移之理○問韓文公揚雄言性如何曰其所言者才耳

朱子曰性者心之理情者心之動才便是那情之會處地者才便是那會如此底要之千頭萬緒皆是從心上來問

如此則才與心之用相類曰才是心之力是有氣力去做底心是管攝主宰者此心之所以為大也心譬水也性水之理也性所以立乎水之靜情所以行乎水之動欲則水之流而至於濫也才者水之氣力所以能流者然其流有急有緩則是才之不同伊川謂性稟於天才稟於氣是也○問性之所以無不善者以其出於天也才之所以有善不善以其出於氣也要之性出於天氣亦出於天何故便至於此曰性是形而上者氣是形而下者形而上者全是天理形而下者只是那查滓至於形又是查滓至濁者也○問木出於氣德出於性曰不可才也是性中出德也是是有是氣而後有是德人之有

才者出來做得事業也是他性中有了便出來做得溫厚篤實便是德剛明果敢便是才只為他氣之所稟者生到那裏多故為才○問能為善便是才曰能為善而本善者是才若云能為善便是才則能為惡亦是才也○問人有強弱由氣有剛柔若人有技藝之類如何曰亦是氣如今人看五行亦推測得些小又問如才不足人明得理可為否曰若明得盡豈不可為所謂克念作聖是也然極難若只明得一二如何做得○孟子說才皆是指其資質可以為善處伊川所謂才稟於氣氣清則才清氣濁則才濁此與孟子說才小異而認真尤密不可不考乃若其情非才之罪以若訓順者未是猶言如論其情非才之罪也蓋謂情之發有不中節處不必以為才之罪爾退之論才之品有三性之品有五其說勝荀揚諸公多矣說性之品便以仁義禮智言之此尤當理說才之品若如此推究則有千百種之多姑言其大槩如此此正是氣質之說但少一箇氣字耳○問伊川論才與孟子言才有曰非才之罪也又曰不能盡其才者也又曰非天之降才爾殊也又曰以為未嘗有才焉如孟子之意未嘗以才為不善而伊川却說才有善不善其言曰氣清則才善氣濁則才惡又曰氣清則才清氣濁則才濁意若以氣質為才也以氣質為才則才固有善不善之分矣而孟子却止以才為善者何也

曰孟子與伊川論才則皆是孟子所謂才止是指本性而言性之發用無有不善處如人之有才事事做得出來一性之中萬善完具發將出來便是才也便如惻隱羞惡是心也能惻隱羞惡者才也如伊川論才却是指氣質而言也氣質之性古人雖不曾與人說著考之經典却有此意如書云人惟萬物之靈靈聰明作元后與夫天乃錫王勇智之說皆此意也孔子謂性相近也習相遠也孟子辨告子生之謂性亦是說氣質之性近世被濂溪拉攏出來而橫渠二程始有氣質之性之說此伊川論才所以云有善不善者蓋至此而言也

或問曰性善所謂上中下三品者乃孟子所謂才也才雖

不同而所以性則一孟子論性善固極本窮源之論至謂非天之降才爾殊豈才果不殊邪抑所謂才者乃所謂性也才是資稟性之所以然性固行乎才之中要不可指才使謂之性然孟子所以謂之不殊者何也南軒張氏曰孟子之論才與退之上中下三品之說不同退之所分三品只是稟氣稟而言耳孟子論才曰非天之降才爾殊也又曰若夫為不善非才之罪也蓋善者性也人之可以為善者才也皆自不殊

性有上中下三品

此溪陳氏曰才是才質才能才質猶言才料質幹是以體言才能是會做事底同這件事有人會發揮得有人全

發揮不去便是才不同是以用言孟子所謂非才之罪及天之降才非爾殊等語皆把才做善底物他只是以其從性善大本上發來便見都一般要說得至備須如伊川氣清則才清氣濁則才惡之論方盡

嚴華氏曰性本乎理理無不善才本乎氣氣則不齊故或以之為善或以之為惡

理群書大全卷之三十一

性理四

心

程子曰心一也有指體而言者寂然不動是也有指用而言者感而遂通天下之故是也惟觀其所見如何耳○一人之心即天地之心○問仁與心何異曰於所主曰心各其德曰仁曰謂仁者心之用乎曰不可曰然則猶五穀之種待陽氣而至乎曰陽氣所發猶之情也心猶種焉其生之德是謂仁也○心生道也有是心斯具是形以生則隱之心人之生道也雖桀跖不能無是以生但戕賊之以滅天耳始則不知愛物俄而至於忍安之以至於殺充之以至於好殺豈入理也哉○理與心一而人不能會之爲一○問心有限量乎曰天下無性外之物必有限量之形氣用之不以其道安能廣大其心也心則性也在天爲命在人爲性所主爲心實一道也通乎道則何限量之有必曰有限量是性外有物乎○耳目能視聽而不能遠者氣有限也心無遠近○問心有善惡否曰在天爲命在義爲理在人爲性主於身爲心其實一也心本善發於思慮則有善有不善若既發則可謂之情不可謂之心譬如水至於流而爲沍或行於東或行於西却謂之流也○問捨則亡心有亡何也曰否此只是此心無形體能生著事時便在這裏纔過

了便不見如出入無時莫知其鄉此句亦須要人理會心豈有出入亦以操捨而言也放心謂心本善而流於不善是放也○問雜說中以赤子之心爲已發是否曰已發而去道未遠也曰大人不失赤子之心若何曰取其純一近道也曰赤子之心與聖人之心若何曰聖人之心明鏡止水○聖人之心未嘗有在亦無不在蓋其道合內外體萬物○體會必以心謂體會非心於是有心小性大之說聖人之心與天爲一或者帶心於智識之間故自見其小耳○有主則虛無主則實必有所事○人之身有形體必能爲主若有人爲條屬將去隨其所處已有不得與也唯心則三軍之衆不可奪也若其心做主不得則更有甚○或問多慾多驚何也曰主心不定也○人心作主不定正如一箇翻車流轉動搖無須更停所感萬端又如懸鏡空中無物不入其中有甚定形不學則却都不察又有所學便覺得是爲害著一箇意思則與人成就得箇甚好見識心若不倣一箇主怎生奈何張天祺言常言自約數年自上著牀便不得思量事不思量事後須強把地這心來制縛亦須寄寓在一箇形象皆非自然司馬君實自謂吾得術矣只管念箇中字此則又爲中繫縛且中字亦何形象若愚夫不思慮冥然無知此又過與不及之分也有人曾中常若有兩人焉欲爲善如有惡以爲之間欲爲不善

朱子曰惟心無對○心者氣之精靈○心之理是太極
之動靜是陰陽○趙致道謂心為大極林正卿謂心具
太極致道遂以為問曰這般處極細難說看來心有動
靜其體則謂之易其理則謂之道具月則之神葉賀
孫問其體則謂之易體是為何曰體不專能用之體恰
似說體質之體猶云其質則謂之易理即是性這般所
在當活看如心字又有地頭說如孟子云仁人心也仁
便是人心這說心是合理說如說顏子其心三月不違
仁是心為主而不違乎理就地頭看始得○問五行在
人為五臟然心却具得五行之理以心虛靈之故否曰
心屬火緣是箇光明發動底物所以具得許多道理○
問人心形而上下如何曰如肺肝五臟之心却是實有
一物若今學者所論操舍存亡之心則自是神明不測
故五臟之心受病則可用藥補之這箇心則非蒼蒲扶
苓所可補也問如此則心之理乃是形而上否曰心比
性則微有迹比氣則自然又靈○問先生嘗言心不是
這一塊某竊謂滿體皆心也此特其樞紐耳曰不然此
非心也乃心之神明升降之舍人有病心者乃其舍不
寧也凡五臟皆然心豈無運用須常在軀殼之內○問
靈處是心抑是性曰靈處只是心不是性性只是理○
虛靈有是心之本體非我所能虛也耳目之視聽所以
視聽者即其心也豈有形象然有耳目以視聽之則猶

有形象也若心之虛靈何嘗有物○心官至靈藏往知
來問先生前日以揮扇是氣某後思之心之所思耳之
所聽目之所視手之持足之履似非氣之所能到氣之
所運必有以主之者曰氣中自有箇靈底物事○問知
覺是心之靈固如此抑氣之為邪曰不專是氣是先有
此覺之理理未知覺氣聚成形理與氣合便能知覺譬
如這燭火是因得這脂膏便有許多光燄問心之發處
是氣否曰也只是知覺又曰所知覺者是理理不離知
覺如學下雜理○問心是知覺性是理心與理如何得
貫通為一曰不須去尋通本來貫通問如何本來貫通
曰理無心則無著處○所覺者心之理也能覺者氣之
靈也○人心但以形氣所感者而言爾具形氣謂之人
合義理謂之道有知覺謂之心又曰知覺便是心之德
○答行誠之曰心一而已所謂覺者亦心也○今以覺求
心以覺用心紛拏迫切恐其為病不但擾箇而已不若
日用之間以敬為主而勿忘焉則自然本心不昧隨物
感通不待發覺而無不覺矣故孔子只言克己復禮而
不言發覺用敬子子只言操存舍亡而不言覺存昧亡
謝先生雖喜以覺言仁然亦曰心有知覺而不言知覺
此心也請推此以驗之所論得大自可矣○問覺是
人之本心不容泯沒故乘間發言之時直是昭著不與
物雜於此而自識則本心之體即得其真矣上蔡謂人

非是謂其真心雖欲請以此恐亦隨在而有蓋此心
或昭著於幾間靜一之時如孟子之言或發見於事物感
動之際如孟子之言人作見其子將或求之文字而怡然
有得如伊川先生所謂有實論語或索之講論而恍然
有悟如朱子所謂一而百者此心是實處若委
未有覺之前但以爲己有是心而求以存之必當隔三
此不知實為何物必至窮時方始識其所以爲心者既
嘗識之則恐不肯其心以其虛明不昧之體迷溺於罕
罕尚賦之中此所以汲汲求明益不能已而其心路已
開亦自有可進步處矣夫茫昧未識指趣者大不作矣
故其爲學爲小學大學相承之機不知是否曰所論
其精位寬似少渾厚之意○答王子合曰心猶鏡也但
無塵垢之蔽則本體自明物來能照今欲自識此心是
猶欲以鏡自照而見夫鏡也既無此理則非別以一心
又識一心而何○心字一言以蔽之曰生而已天地之
大德曰生人受天地之氣而生故此心必仁仁則生矣
○心須兼廣大流行底意看又須兼生意看且如程先
生言仁者天地生物之心只天地便廣大生物便流行
生生不窮○問生物之心我與那物同便會相感曰這
生物之心只是我底觸物便自然感非是因那物有此
心我方有此心且赤子不入井牛不穀觶時此心何之
須常懸箇赤子入井牛穀觶在面前方有此惻隱之心

無那物時便無此心乎○問程子云心生道也人有是
心斯具是形以生惻隱之心生道也如何曰天地生物
之心是仁之稟賦接得化天地之心方能有生故惻
隱之心在人亦爲生道也又曰惻隱之心乃是得天之
心以生生物便是天之心○問心生道也一段上面心
生道莫是指天地生物之心下面惻隱之心人之生道
莫是指人所得天地之心以爲心蓋在天只有此理若
無那形質則此理無安頓處故曰有是心斯具是形以
生上面猶言繼善下面猶言成性曰上面心生道也全
然做天底也不得蓋理只是一箇渾然底人與天地渾
合無間○有是心斯具是形以生是心乃屬天地未屬
我在此乃是無人者至下面各正性命則方是我底故
又曰惻隱之心人之生道也仁者天地生物之心而人
物之所得以爲心者未得之此理亦未嘗不在天地之
間只是人有是心便自具是理以生又不可道有心了
却討一物來安頓放裏面似恁地處難看須自體認得
○問程子謂有主則虛又謂有主則實曰有主於中
外邪不能入便是虛有主於中理義其實便是實○中有
主則實實則外患不能入此重在主字上有主則虛虛
則外邪不能入重在敬字上言敬則自虛靜故邪不得
而好之也○問有主則實又曰有主則虛如何分別曰
只是有主於中必邪不能入自其有主於中言之則謂

之實自其外邪不入言之則謂之虛又曰若無主於中則目之欲也從這裏入耳之欲也從這裏入鼻之欲也從這裏入大凡有欲皆入這裏便滿了如何得虛云皆入這裏來這裏面卻因舉林擇一作主一銘云有主則虛神守其都無主則實况闕其室又曰有主則實既言有主便是實了却似多了一實字看來這箇實字謂中有主則外物不能入矣○問有主則實謂人具此實然之理故實無生則實謂人心無主私欲為主故實曰心虛則理實心實則理虛有主則實此實字是好處蓋指而言也無主則實此實字是不好蓋指私欲而言也○理為主則此心虛明一毫私意著不得登如一泓清水有少許砂土便見○人心活則周流無偏係即活憂患樂好皆偏係也○心要活活是生活之活對著死說活是天理死是人欲○人欲用則死周流無窮活便能如此○問人心要活則周流無窮而不滯於一隅如何是活曰心無私便可推行活者不死之謂○人心之動變態不一所謂五分天理五分人欲者特以其善惡交戰而言爾有先發於天理者有先發於人欲者善不可以一端盡也○與張敬夫曰某謂感於物者心也其動者情也情根乎性而性乎心心為之宰則其動也無不中節矣何人欲之有惟心不宰而情自動是以流於人欲而每不得其正也然則天理人欲之判中節不

中節之分特在乎心之宰與不宰而非情能病之亦已明矣蓋雖曰中節然是亦情也但其所以中節者乃心爾今夫乍見孺子入井此心之感也必有怵惕惻隱之心此情之動也內交要與應其聲者心不宰而情之失其正也怵惕惻隱乃仁之端又可以其清之動而遽謂之人欲乎大抵未感物時心雖為已發然苗裔發見却未實不在動處必會是而別求却恐無下功處也○問心有善惡否曰心是動底物事自然有善惡且如惻隱是善也見孺子入井而無惻隱之心便是惡矣離善便是惡然心之本體未嘗不善又却不可說惡全不是心若不是心是其發做出來古人學問便要窮理致知直是下工夫消磨惡去善自然漸次可復操存是後面事不是善惡時事○心無間於已發未發徹頭徹尾都是那處截做已發未發如放僻邪侈此心亦在不可謂非心○問形體之動與心相關否曰豈不相關自是心使他動曰喜怒哀樂未發之前形體亦有運動耳目亦有視聽此是心已發抑未發曰喜怒哀樂未發又是一般然視聽行動亦是心向那裏若形體之行動心都不知便是心不在行動都沒理會了說甚未發未發不是漠然全不省亦當醒在這裏不怠地困○問惻隱羞惡喜怒哀樂固是心之發曉然易見處如未惻隱羞惡喜怒哀樂之前便是惻然靜時然豈得惻然如槁木其耳

目亦必有自然九聞見其手足亦必有自然之舉動不
審此時喚作如何曰喜怒哀樂未發只是這心未發耳
其手足運動自是形體如此○問人心是箇靈底物如
日間未應接之前固是寂然未發於未發中固常恁地
惺不恁惺然不省若夜間有夢之時亦是此心之已動
猶書之有思如其不夢未覺正當大寐之時此時謂之
寂然未發則全沉沈瞑眼萬事不知不省與木石蓋無
異與死相去亦無幾不可謂寂然未發不知此時心體
何所安存所謂靈底何所寄寓聖人與常人於此時所
以異者如何而學者工夫此時又何以為驗也曰寤寐
者心之動靜也有思無思者又動中之動靜也有夢無
夢者又靜中之動靜也但寤陽而寐陰寤清而寐濁寤
有主而寐無主故寂然感通之妙必於寤而言之又問
竊謂人生具有陰陽之氣神發於陽魄振於陰心也者
則屬陰陽而乘其氣無間於動靜即神之所會而為魄
之主也書則陰伏藏而陽用事陽主動故神運魄隨而
為寤夜則陽伏藏而陰用事陰主靜故魄定神蟄而為
寐神之運故虛靈知覺之體離然呈露有苗裔之可尋
如一陽後復萬物之有春意焉此心之寂感所以為有
主神之發故虛靈知覺之體沉然潛隱消無蹤跡如純
坤之月萬物之生性不可親其朕焉此心之寂感所以
不若寤之妙而於寐也為無主然其中實未嘗泯而有

不可測者存呼之則應驚之則覺則是亦未嘗無主而
未嘗不妙也故自其夫分言之寤陽而寐陰而心之所
以為動靜也細而言之寤之有思者又動中之動而為
陽之陽也無思者又動中之靜而為陽之陰也
之有夢者又靜中之動而為陰之陽也無夢者又
靜中之靜而為陰之陰也又錯而言之則思之有
善與惡者又動中之動陽明陰濁也無思而善應
之有善與惡者又動中之動陽明陰濁也夢中有正與
邪者又靜中之動陽明陰濁也無夢而易覺與難
覺者又靜中之靜陽明陰濁也一動一靜循環交錯
聖人與眾人則同而所以為陽明陰濁則異聖人
於動靜無不一於清明純粹之主而眾人則雜焉
而不齊然則人之學力所係於此亦可以驗矣曰
得之○問覺得間覺心存時神氣清爽是時視必
明聽必聰言則有倫動則有序有思慮則必專一
若身無所事則一身之內如鼻息出入之纖細緩
急血脉流行間或凝滯者而有纖微疾癢之處無
不分明覺得當時別是一般精神如醉醒寐覺不
知可以言心存否曰理固如此然亦不可如此屑
屑計功效也○問遺書云心本善發於思慮則有
善不善如何曰疑此段微有未穩處蓋凡事莫非
心之所為雖放僻邪侈亦是心之為也善惡但如

反覆手耳翻一轉便是惡止安頓不著也便是不善如當側隱而羞惡當羞惡而側隱便不是又問心之用雖有不善亦不可謂之非心否曰然○問心本善發於思慮則有善不善程子之意是指心之本體有善而無惡及其發處則不能無善惡也胡五峯云人有不仁心無不仁先生以爲下句有病如顏子其心三月不違仁是心之仁也至三月之外未免少有私欲心便不仁豈可直以爲心無不仁乎其近以先生之意推之莫是五峯不曾分別得體與發處言之否曰只爲他說得不備若云人有仁心無不仁心有仁心之本體無不仁則意方是耳○問心既發則可謂之情不可謂之心如何曰心是貫徹上下不可只於一處看既發則可謂之情不可謂之心此句亦未穩○問程子云心一也有指體而言者有指用而言者曰此語與橫渠心統性情相似○心主於身其所以爲體者性也所以爲用者情也是以貫乎動靜而無不在焉○心體固本靜然亦不能不動其用固善然亦能流而入於不善夫其動而流於不善者固不可謂心體之本然然亦不可不謂之心也但其誘於物而然耳故先聖只說操則存存則亡亡則息○心統於身有動而無時莫知其鄉無一定之處時存於人之體舍而而耳只此四說得心之體用始終真妄邪正無所不備又見得此

不操即舍不出即入別無閒處可安頓之意○胡文定公所謂不起不滅心之體方起方滅心之用能常操而有則雖一日之間百起百滅而心固自若若自是知但讀者當知所謂不起不滅者非是塊然不動無所知覺也又非百起百滅之中別有一物不起不滅也但此心雖然全無私意是則寂然不動之本體其順理而起順理而滅斯乃所以感而遂通天下之故者云耳○問心該誠神備體用故能寂而感感而寂其寂然不動者誠也體也感而遂通者神也用也體用一源顯微無間唯心之謂歟曰此說甚善○問心無私主有感皆通曰無私主也不足據理會只是公善則好之惡則惡之善則賞之惡則刑之此是聖人至公至神之化心無私主如天地一般寒則徧天下皆寒熱則徧天下皆熱便是有感皆通又問心無私主最難曰亦是克去己私心便無私主心有私主只是相契者便應不相契者便不應如好讀書人見書便愛不好讀書人見書便不愛○問大學或問中論心處每每言虛言靈或言虛明或言神明子子盡心注云心人之神明竊以爲此等專指心之本體而言又見學子舉心之存亡出入集註以爲心之神明不測竊以爲此兼言心之體用而盡其始終反覆變遷之全夫其本體之通靈如此而其變態之神妙又如此則所以爲是物者必不囿於形體而非相滯

血氣之為編疑人之一身神氣所聚所以謂之神舍人而無此則身與偶人相似必有此而後有精神知覺做得箇活物恐心又是身上情靈底物事不知可以如此有否又嘗求所以存是心者猶見伊川言人心作主不定如燬犀中禦寇又云如一箇銅車每教孝者做箇主或云立箇心又云人心須要定使他思時方思乃是明道云人有四百四病皆不由自家則是心須教由自家以此似見得心雖是活物神明不測然是自家身上物事所主在我收住後放去放去後又復收回自家可以自作主宰但患不自做主若自家主張着便任在主張着便走去及纔尋求着又在故孝者須自為之主使此心常有管攝方得又嘗求所以為主之實猶見伊川論如何為主敬而已矣又似見得要自己做主宰須是敬蓋敬便收束得來謹密正是着力做主處不敬便掉放疎散不復做主了其於存心工夫又粗見如此不知是否曰理固如此然須用其力不可只做好話說過又當有以培養之然後積漸純熟向上有進步處○問心具衆理心雖昏蔽而所具之理未嘗不在但當其蔽隔之時心自為心理自為理不相替焉如一物未格便覺此一物之理與心不相入以為心外之理而吾心觀然無之及既格之便覺彼物之理為吾心素有之物夫理在吾心不以未知而無不以既知而有然則所以若內

若外者其見之異耶抑亦本無此事而某所見之謬耶曰極是○心與理一不是理在面前為一物理便在心之中心包養不住隨事而發恰似那藏相似除了經函裏面點燈所方八面皆如此光明燦爛但今人亦少能看得如此○問心之為物衆理具足所發之善固出於心至所發不善實氣稟物欲之私亦出於心否曰固非心之本體然亦是出於心也又問此所謂人心否曰是問人心亦兼善惡否曰亦兼說○問程子以心使心之說竊謂此二心字只以人心道心判之自明白蓋上心字即是道心專以理義言之也下心字即是人心而以形氣言之也以心使心則是道心為一身之主而人心其聽命也不審是否曰亦是如此然觀程先生之意只是說自作主宰耳○自人心而收之則是道心自道心而放之便是人心人心如卒徒道心如將○飢欲食渴欲飲者人心也得飲食之正者道心也須是一心只在道上少間那人心自降伏得不見了人心與道心為一恰似無了那人心相似只是要得道心純一道心都發見在那人心上○問人心道心如飲食男女之欲出於其正即道心矣又如何分別曰這箇畢竟是生於血氣○心定者其言重又舒言發於心定則言必審故的確而舒遲不定則內必紛擾有不待思而發故淺易而急迫此亦志動氣之驗也○心大則百物皆通通只

是透得那道理去病則是窒礙了問如何是心小則吉
物皆病曰此言狹隘則事有窒礙不行如仁則流於姑
息義則入於發暴皆此不見故○問橫渠云心要併
放又曰心大則百物皆通心小則百物皆病然思說云
膽欲大而心欲小竊謂橫渠之說是言心之體思說之
說是言心之用未知是否曰心自有含要大處有含要
小處若只著題目斷了則便無可思量矣○問心如何
能通以道使無限量曰心不是橫門硬透教大得須是
去物欲之蔽則清明而無不知窮事物之理則脫然有
貫通處橫渠曰不以聞見梏其心大其心則能體天下
之物所謂通之以道便是脫然有貫通處若只守聞見
便自然被窄了○橫渠所謂立得心只是作得主底意
思○問橫渠說客慮多而常心少習俗之心勝而實心
未完所謂客慮與習俗之心有分別不白也有分別客
慮是泛泛之底慮實俗之心便是從來習染偏勝底心
實心是義理底心○問某嘗著心說云維天之命於穆
不已所以為生物之主者天之心也人受天命而生因
全得夫天之所以生我者以為一身之主渾然在中虛
靈知覺常昭昭而不昧生生而不可已足乃所謂人之
心其體則即所謂元亨利貞之道具而為仁義禮智之
性其用則即所謂春夏秋冬之氣發而為惻隱羞惡辭
讓是非之情故體雖具於方寸之間而其所以為體則

實與天地同其大萬物蓋無所不備而無一物出於
理之外用雖發乎方寸之間而其所以為用則實與天
地相流通萬事蓋無所不貫而無一理不行乎事之中
此心之所以為妙其動靜一顯微徹表裏始終無間者
也人惟拘於陰陽五行所值之不純而又重以耳目口
鼻四肢之欲為之累於是此心始措於形器之小不能
廓然大同無我而其靈亦無以主於心矣人之所以欲
全體此心而常為一身之主者必致知之力到而主敬
之功專使心中光明瑩淨超然於氣稟物欲之上而吾
本然之體所與天地同大者皆有以周徧昭晰而無一
理之不明本然之用與天地流通者皆無所隔絕間斷
而無一息之不生是以方其物之未感也則此心澄然
惺惺如鑑之虛如衡之平蓋實對越乎上帝而萬理皆
有定於其中矣及夫物之既感也則妍媸高下之應皆
因彼之自爾而是理固周流該貫莫不各止其所如乾
道變化各正性命自無分數之差而亦未嘗與之俱往
矣靜而天地之體存一本而萬殊動而天地之用達
殊而一貫體常用用不離體體用渾淪純是天理
常呈露於動靜間夫然後向之所以全得於天者在我
真有所復其本而維天於穆之命亦與之為不已矣此
人之所以有夫心之大略也所謂體與天地同其大者
以理言之耳蓋通天地間惟一實然之理而已為造化

之樞紐古今人物之所同得但人為物之靈極是體而
全得之總會於吾心即所謂性雖在吾之心為我之
性而與天周未嘗間此心之所謂仁即天之元此心之
所謂禮即天之亨此心之所謂義即天之利此心之所謂
智即天之貞其實一致非引而譬夏也天道無窮此
心之理亦無外天道無限此心之理亦無限量天道
無一物之不體而萬物無一之非天此心之理亦無一
物之不體而萬物無一之非吾心即箇不是心做那天
下豈有性外之物而不統於吾心是理之中也哉但以
理言則為天地公共不見其切於吾心之體則
即理之在我有統於主宰而其端可尋也此心所以至
靈至妙凡理之所至其思隨之無所不至大極於無際
而無不通細入於無備而無不貫前乎上古後乎萬世
而無不徹近在跬步遠在萬里而無不同雖至於位天
地育萬物亦不過充吾心體之本然而非外為者此張
子所謂有外之心不足以合天心者也所謂用與天地
相流通者以是理之流行言之耳蓋是理在天地間流
行圓轉無一息之停凡萬物萬事小大精粗無一非天
理流行吾心全得是理而天理之在吾心亦本無一息
不生而與天地相流行人惟欲淨情達不隔其所
流行然後常與天地流通耳且如惻隱一端而發於
親親之間親之所以當親是天命流行者然也吾但與

之流行而不虧其所親者耳一或少有虧焉則天理隔
絕於親親之間而不流行矣次而及於一民之際如老
耆之所以當安少耆之所以當懷入井者之所以當休
惕亦皆天命流行者然也吾但與之流行而不失其所
達所安所休惕者耳一或少有失焉則天理便隔絕於
仁民之際而不流行矣又遠而及於愛物之際如方長
之所以不折胎之所以不殺妖之所以不夭亦皆天命
流行者然也吾但與之流行而不害其所長所胎所妖
者耳一或少有害焉則天理便隔絕於愛物之際而不
流行矣凡日用間四端所應然但一事不到則天理
便隔絕於一事之下一刻不貫則天理便隔絕於一刻
之中惟其千條萬緒皆隨彼天則之自爾而心為之周
流貫串無入欲之間焉然後與元亨利貞流行乎天地
之間者同一用矣此程子所以指天地變化草木蕃以
形容慈心充擴得去之氣象也然亦必有是天地同大
之體然後有是天地流通之用亦必有是天地流通之
用然後有是天地同大之體則其實又非兩截事也或
謂天命性心雖不可謂異物然各有界分不可評也今
且當論心體便一向與性與天衷同說去何往而不可
若見得脫灑一言半句亦自可見更宜涵養體察其思
之體與天地同大用與天地流通自原頭處論論然亦
是如此然一向如此則又涉於過高而不切身之弊

不若且只就此身日用見定言渾然在中者為體感而
應者為用為切實也又覺聖賢說話如平常然曰此說
其善更寬著意愈求則愈見精密矣然又不可一向
如此向無形影處追尋更宜於日用事物經書指意更
傳得失上做工夫即精粗表裏融會貫通而無一理之
不盡矣○問心存時也有邪處故有人心道心如佛氏
所謂作用是性也常常心存曰人心是箇無揀擇底心
道心是箇有揀擇底心佛氏也不可謂之邪是箇無
揀擇底心到心存時已無大段不是處了朱文公每為愚友
葉實孫識宋人蚤年從朱文公遊官至校書郎曾編
文公語錄卒謚文簡學者稱為西山先生祠於學宮誠
之被氏者著誠之南軒高弟也嘗論大極元極問者服
其簡并譯之波朱鑑并譯之古田人自少穎悟及長膺
德壽書無物不格通蔡季通蔡公朱文公每為愚友
孫思邈按唐書孫思邈華原人通陰陽推步善醫藥居
大白山隋文帝以國手博士召不拜太宗召
至京師時年已老欲官之不受竟稱疾還山
南軒張氏曰人受天地之中以生有是心也天命之謂性
精微深奧非言所可能極而妙其蘊者心也
象山陸氏曰人心至靈此理至明人皆有是心此理皆在
理
勉齋黃氏曰古人以心配火此義最精○說虛靈知覺便
是理固不可說虛靈知覺與理是兩項亦不可須當說
虛靈知覺上見得許多道理且如孩提之童知愛其親
長而知敬其兄愛敬處便是道理知愛知敬便是知覺
雖然如此說若看不分明又錯看成兩項不若只將來

是心之本體理其於心便有許多妙用知覺從理上發來便是仁義禮智之心便是道心若知覺從形氣上發來便是人心便易與理相違人只有一箇心非有兩箇知覺只是所以為知覺者不同且如飢而思食渴而思飲此是人心至於食所當食飲所當飲便是道心如有一飢餓而死而蹴爾嗟來等食皆不肯受這心從何處發來便是就裏面道理上發來然其嗟也可去其謝也可食此等禮義又隱微難曉須是識見十分明徹方辨別得○心有體有用具衆理者其體應萬事者其用寂然不動者其體感而遂通者其用體即所謂性以其靜者言也用即所謂情以其動者言也聖賢存養工夫至到方其靜而未發也全體卓然如鑑之空如衡之平常定在這裏及其動而應物也大用流行妍媸高下各因物之自爾而未嘗有絲毫銖兩之差而所謂鑑空衡平之體亦常自若而未嘗與之俱往也○性只是理全是善而無惡心含理與氣理固全是善氣尚含兩頭在未便是善底物總動便易從不善上去心是箇活物不是帖靜死定在這裏常變動心之動是垂氣動故文公感興詩曰人心妙不測出入乘氣機正謂此也心之活處是因氣成便會活其靈處是因理與氣合便會靈所謂妙者非是言至好是言其不可測忽然出忽然入無有定時也在此忽在彼亦無定處操之便存在此舍之

便亡失了故孟子曰操則存舍則亡出入無時莫知其鄉者惟心之謂與存便是入亡便是出然出非是裏面本體走出外去只是邪念感物逐他而去而本然之正體遂不見了入非是自外面已放底牽入來只一念提撕警覺便在此人須是有操存涵養之功然後本體常卓然在中為此身主宰而無亡失之患所貴於學問者為此也故孟子曰學問之道無他求其放心而已矣此意極為入深切○心雖不過方寸大然萬化皆從此出正是原頭處故子思以未發之中為天下之大本已發之和為天下之達道○仁者心之生道也敬者心之所以生也○此心之量極大萬理無所不包萬事無所不綜古人每言學必欲其博孔子所以學不厭者皆所以極盡乎此心無窮之量也孟子所謂盡心者須是盡得箇極大無窮之量無一理一物之或遺方是真能盡得心然孟子於諸侯之禮未之學豈非爵祿法制之未詳聞畢竟是於此心無窮之量終有所欠缺未盡處○心至靈至妙可以為堯舜參天地格鬼神雖萬里之遠一念便到雖千古人情事變之秘一照便知雖金石至堅可貫雖物類至幽至微可通○橫渠曰合虛與氣有性之名合性與知覺有心之名虛是以理言理與氣合遂生人物受得去成這性於是平方有性之名性從理來不離氣知覺從氣來不離理合性與知覺遂成這心於是

升方有心之名

陳氏曰人心如鏡物來則應物去依舊自在不曾迎物之來亦不曾送物之去只是定而應應而定○問明道言中有主則實實則外患不能入伊川云心有主則虛虛則邪不能入無主則實實則物來奪之○主不同何也曰有主則實謂有主人在內先實其屋外客不能入故謂之實有主則虛謂外客不能入只有主人在內故又謂之虛知惟實故虛蓋心既誠敬則自然虛明○問伊川說心本善發於思慮則有不善思慮從心生心若善慮慮因何有不善曰思慮必交物而蔽故有不善○問亦子之心與未發之中同否曰赤子之心只是真實無偽然喜怒哀樂已是倚向一邊去了如生下時便有善惡不如其意便要號啼雖是真實已是有所倚若未發之中却渾然寂然喜怒哀樂都未形見只有一片空明境界未有倚靠此時只可謂之中要之赤子之心不用機巧未發之中乃存養所致三者實有異義

西山真氏曰北辰常不移故能為列宿之宗人心常不動故能應萬物之變不動非無所運用之謂也順理而應不隨物而遷雖動猶靜也○收之使入者大本之所以立推之使出者達道之所以行不收是謂無體不推是謂無用大極之有動靜人心之有寂感一而已矣○大

舜十六字開萬世心學之源後之聖賢更相授受雖有不同然大抵教人守道心之正而遏人心之流耳孟子於仁義之心則欲其存而不放本心欲其勿喪赤子之心欲其不失凡此皆所謂道心之正也易言懲忿窒慾孔子言克己大聖言好樂處應則不得其正子孟子言寡欲以心體之養為戒以飢渴之害為喻凡此皆所謂遏人心之流也心一而已爾由義理而發無以害之可使與天地參由形氣而發無以檢之至於違禽獸不遠始也特毫毛之間終焉有霄壤之隔此精一之功所以為聖學之要訣

鵲山魏氏曰人之一心至近而遠至小而大至微而著所以包括神明管攝性情者也

臨川吳氏曰心學之妙自周子程子發其秘學者始有所悟以致其存存之功周子云無欲故靜程子云有主則虛此二言者萬世心學之綱要也不為外物所動之謂靜不為外物所實之謂虛靜者其本虛者其効也

性理五

性情定性 情意 志氣 志意

程子曰自性之有形者謂之心自性之有動者謂之情○問喜怒哀出於性否曰固是纔有生識便有性有性便有情無性安得有情○問喜怒哀出於外如何曰非出於外感於外而發於中也問性之有喜怒哀猶水之有波否曰然湛然平靜如鏡者水之性也及遇沙石地勢不平便有湍激或風行其上便為波濤洶洶此豈水之性也哉人性中只有四端人豈有許多不善底事然無水安得波浪無性安得情也○問性善而情不善乎曰情者性之動也要歸之於正而已亦何得不善名之

張子曰心統性情者也○有形則有體有性則有情○發于性則見于情發于情則見于色以類而應也
龜山楊氏曰六經不言無心惟佛氏言之亦不言修性惟楊雄言之心不可無性不假修故易止言洗心盡性言正心尊德性孟子言存心養性

河東侯氏曰性之動便是情主宰便是心

五峯胡氏曰探赜聽言動無息之本可以知性察視聽言動不息之際可以會情親聽言動道義明著孰知其為此心親聽言動物欲引取孰知其為人欲是故誠成天下之性性立天下之有情效天下之動心妙性情之德

性情之德庸人與聖人同聖人妙而庸人之所以不妙者拘滯於有形而不能通爾今欲通之非致知何哉
○氣之流行性為之主性之流行心為之主

朱子曰性猶太極也心猶陰陽也太極只在陰陽之能離陰陽也然至論太極自是太極陰陽自是陰陽性與心亦然所謂一而二二而一也仁義禮智也則隱善惡辭讓是非情也以仁愛以義惡以禮讓以知知者心也性者心之理也情者性之動也心者性情之主也○未動為性已動為情心則貫乎動靜而無不在焉○性對情言心對性情言合如此是性動處是情主宰是心大抵心與性似一而二似二而一此處最當體認

○在天為命稟於人為性既發為情此其脈理其實乃更分明易曉惟心乃虛明洞徹統前後而為言耳據性上說寂然不動處是心亦得據情上說感而遂通處是心亦得故孟子說盡其心者知其性也文義可見性則具仁義禮智之端實而易察知此實理則心無不盡亦只是盡曉得耳如云盡曉得此心者由知其性也○問心性之別曰這箇極難說且是難為譬喻如伊川以水喻性其說本好却使曉不得者生病心大槩以箇官人天命便是君之命性便如職事一般此亦大槩如此要自理會得如邵子云性者道之形體蓋道只是合當此性則有一箇根苗生出君臣之義父子之仁性雖

虛都是實理。心雖是一物，却虛故能包含萬理。這箇要
人自體察始得。又曰：性是心之道，理是主宰於身者。
四端便是情，是心之發見處。四者之萌皆出於心，而其
所以然者，則是此性之理所在也。○問：未發之前，心性
之別曰：心有體用，未發之前是心之體，已發之際乃心
之用。如何指定說得？蓋主宰運用底便是心，性便是會
恁他做底理。性則一定在這裏，到主宰運用却在心。情
只是幾箇路子，隨這路子恁地做去，底却又只是心。○問
靜是性，動是情。曰：大抵都主於心。性字從心，從生，情字
從心，從青。性是有此理，且如天命之謂性，要須天命箇
心了方是性。○人多說性方說心，看來當先說心。古人
制字亦先制得心字。性與情皆從心，以人之生言之，固
是先得這道理，然纔生這許多道理，却都具在心裏。且
如仁義，自是性。孟子則曰：仁義之心，惻隱羞惡，自是情。
孟子則曰：惻隱之心，羞惡之心，蓋性即心之理，情即生
之用。今先說一箇心，便教人識得箇情性底總腦。故
知得箇道理存著，處若先說性，却以性中別有一箇
橫渠心統性情語，極好，真撲不破。○問：心性情曰：孟子
說惻隱之心，仁之端也；一段極分曉，惻隱羞惡是非辭
讓是情之發，仁義禮智是性之體。性中只有仁義禮智
發之為惻隱羞惡辭讓，是非乃性之情也。○問：性情心
仁曰：性無不善，心所發為情，或有不善，說不善非是心

亦不得，却是心之本體本無不善，其流為不善者，情之
遷於物而然也。性是理之總名，仁義禮智皆性中一理
之名。惻隱羞惡辭讓是非，是情之所發之名。此情之出
於性而善者也。其端所發，其微皆從此心出，故曰：心統
性情者也。性不是別有一物在心裏，心具此性情，心失
其主，却有時不善。如我欲仁，斯仁至；我欲不仁，斯失其
仁矣。回也三月不違仁，言不違仁是心有時不違仁也。
出入無時，莫知其鄉，存養主一，使之不失，仁乃善。○性
情心，惟孟子橫渠說得好。仁是性，惻隱是情，須從心上
發出來。心統性情者也，性只是合如此底，只是理，非有
箇物事。若是有底物事，則既有善，亦必有惡，惟真無此
物，只是理，故無不善。○心統性情者也，寂然不動而仁
義禮智之理具焉，動處便是情有言靜處是性，動處是
心。如此則是將一物分作兩處了。心與性不可以動靜
言，凡物有心而其中必虛，如雞心、猪心之屬，切開可見。
人心亦然，只這些虛處，便包藏許多道理，彌綸天地該
括古今，推廣得來，蓋天蓋地，莫不由此。所以為人心
之妙，歟！理在人心，是之謂性，性如心之田地，充此中虛
莫非是理而已。心是神明之舍，為一身之主宰，性便是
許多道理得之於天而具於心者。發於智識念慮處皆
是情，故曰：心統性情者也。○問：明道云：稟於天為性感
為情，動為心。伊川則又云：自性之有形者謂之心，自性

之有動者謂之情如二程說則情與心皆自夫一性之
所發發問性而對以情與心則不可謂不切所問者然
明道以動為心伊川以動為情自不相侔不知今以動
為心是耶以動為情是耶或曰情對性言靜者為性動
者為情是說固然也今若以動為情是則明道何得却
云感為情動為心哉橫渠云心統性情者也既是心統
性情伊川何得却云自性之有形者謂之心自性之有
動者謂之情耶如伊川所云却是性統心情者也不知
以心統性情為是耶性統心情為是耶此性情心三者
未有至當之論也曰近思錄中一段云心一也有指體
而言者註云寂然不動是也有指用而言者註云感而
遂通天下之故是也夫寂然不動是性感而遂通是情
故橫渠云心包性情者也此說最為穩當如前一程先
生說話恐是說錄者誤耳如明道感為情動為心感與
動如何分得若伊川云自性之有形者謂之心某直理
會他說不得以此知是門人記錄之誤也○問人當無
事時其中虛明不昧此是氣自然動處便是性曰虛明
不昧便是心此理具足於中無欠缺便是性感物而
動便是情橫渠說得好由太虛有天之名由氣化有道
之名此是總說合虛與氣有性之名合性與知覺有心
之名是就人物上說○看橫渠心統性情之說乃知此
話大有功於學得箇情字著落與孟子說一船孟子言

側隱之心仁之端也仁性也惻隱情也此是情上見得
心又曰仁義禮智根於心此是性上見得心蓋心便是
包得那性情性是體情是用○五家云心妙性情之德
妙是主宰運用之意五家此說不是曾云研窮深體如
何直見得恁地○問論性有已發之性有未發之性曰
性緣發便是情情有善惡性則全善心又是一箇包總
性情底天抵言性便須見得是元受命於天其所賦
自有本根非若心可以一槩言也却是漢儒解天命之
謂性云木神仁金神義等語却有意思非苟言者學者
要體會親切又曰若不用明破只徒涵養自有到處亦
自省力○性是未動情是已動心包得已動未動蓋心
之未動則為性已動則為情所謂心統性情者也欲是
情發出來底心如水性猶水之靜情則水之流欲則水
之波瀾但波瀾有好底有不好底欲好底如我欲仁之
類不好底則一向奔馳出去若波濤翻浪大段不好底
欲則滅却天理如土之壅決無所不害孟子說情可以
為善是說那情之正從性中流出來者元無不好也○
心主宰之謂也動靜皆主宰非是靜時無所用及至動
時方有主宰也言主宰則泯然體統自在其中心統攝
性情非能侔與性情為一物而不分別也○心者主乎
性而行乎情故喜怒哀樂未發則謂之中發而皆中節
則謂之和心是做工夫處○心之全體湛然虛明萬理

且是無一毫私欲之間其流行該徧貫乎動靜而
又無不在焉故以其未發而全體者言之則性也以其
已發而妙用者言之則情也然心統性情只就渾淪一
物之中指其已發未發而為言耳非是性是一箇地頭
心是一箇地頭情又是一箇地頭如此懸隔也○問心
性情之辨曰程子云心譬如穀種其仁具生之理是性
陽氣發生處是情推而論之事物皆然○性具許多道
理昭昭然者屬性未發理具已發理應則屬心發動則
情所以存其心則養其性心該備通貫主宰運用已云
未發時心體昭昭程云有指體而言者有指用而言者
李先生云心者貴幽明通有無○心性指其然不動
處情指其發動處○有是形則有是心而心之所得乎
天之理則謂之性仁義禮智是也性之所感於物而動則謂之
情喜怒哀樂是也是三者人皆有之不以聖凡為有無也
但聖人則氣清而心正故性全而情不亂耳學者則當
存心以養性而節其情也今以聖人為無心而遂以為
心不可以須臾有事然則天之所以與我者何為而獨
有此贅物乎○性只是理情是流出運用處心之知覺
即所以具此理而行此情者也以智言之所以知是非
之理則智也性也所以知是非而是非之情也具此
理而覺其為是非者心也此處分別只在毫釐之間情
以察之乃可見耳○問橫渠言由太虛有天之名由氣

化之道多名合虛與氣有性之名合性與知覺有心之
名所謂性者恐兼天地之性氣質之性而言否所謂心
者併人心道心言否曰非氣無形無形則性善與所賦
故凡言性者皆因氣質而言但其中自有所賦之理耳
人心道心亦非有兩物也○性是理心是包含該載數
施發用底○康節云性者道之形體心者性之鄒郭身
者心之區宇此語雖說得粗畢竟大槩好○問心之動
性之動曰動處是心動底是性又問先生謂動處是心
動底是性竊推此一句只在底處兩字上如穀種然生
處便是穀生底却是那裏面此子曰若以穀種之穀便
是心那為穀為穀為未為種底便是性康節所謂心者
性之鄒郭是也包裹底是心發出不同底是性○心以
性為體心將性做箇子模樣蓋心之所以具是理者以
有性故也○心有善惡性無不善若論氣質之性亦有
不善○心性理指著一箇則都貫穿性觀其所指處輕
重如何如養心莫善於寡欲雖有不存焉者寡矣存雖
指理言然心自在其中操則有此存雖指心言然理自
在其中○問人之生稟乎天之理以為性其氣清則為
知覺而心又不可以知覺言當如何曰難說以天命之
謂性觀之則命是性天是心心有主宰之義然不可無
分別亦不可太說開成兩箇當熟玩而默識其主宰之
意可也○有這性便發出這情因這情便見得這性因

今日有這情便見得本來有這性○性不可言所以言性善者只看他惻隱辭讓四端之善則可以見其性之善如見水流之清則知源頭必清矣四端情也性則理也發者情也其本則性也如見影知形之隱顯不可說情却可說所以告子問性孟子却答他情善則性善為善則性無有不善所謂四端者皆情也仁是惻隱是情惻隱是仁發出來底端芽如一箇穀種相似發之生是性發為萌芽是情所謂性只是那仁義禮智四者而已四件無不善發出來則有不善何故殘忍便是那側隱反底冒昧便是那羞惡反底○仁義者天理之目而慈愛羞惡者天理之施於此看得分明則性情之分可見

孟子子孟

九

北溪陳氏曰情與性相對清者性之動也在心裏而未發動底是性事物觸著便發動出來底是情寂然不動性感而遂通是情這動底只是就性中發出來不是外物其大目則為喜怒哀懼愛惡欲七者中庸只說喜怒哀樂四箇字又指惻隱羞辭讓是非四端而言大抵都是情性中有仁動出為惻隱性中有義動出為羞惡性中有禮智動出為辭讓是非端是端緒裏面有這物其端緒便發從外面來若內無仁義禮智則其發也安得有許四端大槩心是箇物貯此性發出底便是情孟子曰惻隱之心仁之端也羞惡之心義之端也辭讓

之心禮之端也是非之心智之端也惻隱羞惡等以情言仁義等以性言必又言心在其中者所以統情性而為之主也

問明道云在人為性主於身為心心發於思慮謂之情如此則性乃心情之本而橫渠則以為心統性情如何答室陳氏曰心居性情之間向裏則是性向外則是情心居二者之間而統之所以聖賢工夫只在心裏著到一舉而兼得之橫渠此語大有功

西山真氏曰誠者真實無妄之理天之命於人人之受於天性此而已故曰誠成天下之性凡天下所有之理莫不具於一性之中故曰性立天下之有情者性之動也

效如父者效也之效天下之理不能無變動對人有父所以像之性之有情亦猶是也未發則理具於性既發則理著於情情之動須因乎物所以不能無動則理也故曰情效天下之動仁義禮智性之德惻隱以下情之德性情之德雖具而發揮運用則在此心而已故中庸論大本達道必以戒懼慎獨為主蓋該寂感貫動靜是心也心得其正然後性之本然者全而情之發亦中矣故曰心妙性情之德

張子問定性未能不動猶累於外物何如程子曰所謂定者動亦定靜亦定無將迎無內外苟以外物為外牽已而從之是以已性為有內外也且以性為動物於外則

當其在外時何者為在內是有意於絕外誘而不知性之無內外也既以內外為二本則又烏可遽語定哉夫天地之常以其心普萬物而無心聖人之常以其情順萬事而無情故君子之學莫若廓然而大公物來而順應易曰貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思焉規規於外誘之除將見滅於東而生於西也非惟日之不足偏其端無窮不可得而除也人之情各有所蔽故不能為道大率患在於自私而用智自私則不能以有為為應逆用智則不能以明覺為自然今以惡外物之心而求照無物之地是反鑑而索照也易曰及其背不獲其身行其庭不見其人孟子亦曰所惡於智者為其繁也與其非外而是內不若內外之兩忘也兩忘則登然無事矣無事則定則明明則尚何應物之為累哉聖人之喜怒哀物之當喜聖人之怒以物之當怒是聖人之喜怒哀不於心而繫於物也是則聖人豈不應於物哉烏得以外者為非而更求在內者為之也今以自私用智之怒而視聖人喜怒之正為如何哉夫人之情易發而難制者惟怒為其第能於怒時遽忘其怒而觀理之是非亦可見外誘之不足惡而於道亦思過半矣

問定性書也難理會朱子曰也不難定性字說得也說異此性字是箇心字意明道言語甚真與初讀未曉得如沒理會字細看却成段相應此書在郭時休年甚心

明道定性書自曾中渴出知有物在後面逼逐他相似皆寫不辨黃直卿曰此正所謂有造道之言曰然只是一篇之中都不見一箇下手處童蒙卿曰廓然而大公物來而順應這莫是下工夫否曰這話說已處矣且如今人私欲萬端紛紛擾擾無可奈何何待能大公所見與理皆是背馳如何便得他順應揚道夫曰這便是先生前日所謂也須存得這箇在曰也不由你存此心紛擾者著甚方法也不能得他住這須是見得須是知得天下之理都著一毫私意不得方是所謂知止而後有定也不然只見得他如生龍活虎相似更把捉不得

○定性一章明道言不惡事物亦不逐事物今人惡則全絕之逐則又為物引將去惟不拒不流泛應曲當則善矣蓋橫渠有意於絕外物而定其內明道意以為須是內外合一動亦定靜亦定則應物之際自然不累於物苟只靜時能定則動時却被物誘去矣○問聖人動亦定靜亦定所謂定者是體否曰是曰此是惡物來感時定抑善惡來皆定曰惡物來不感這裏自不接曰善物則如何曰當應便應有許多分數來便有許多分數應這裏自定曰子笑之慟而何以見其為定曰此是當應也須是廓然而大公物來而順應再三誦此語以為說得圓○問聖人定處未詳曰知止而後有定只看此一句便了得萬物各有當止之所知得則此心自不

爲物動曰舜號泣于旻天象憂亦憂象喜亦喜當此時何以見其爲定曰此是當應而應當應而應便是定若不當應而應便是亂了當應而不應則是死了○問天地之常以其心普萬物而無心聖人之常以其情順萬事而無情故君子之學莫若廓然而大公物來而順應學者卒未到此奈何曰雖未到此規模也是恁地廓然大公只是除却私意事物之來順他道理應之且如有一事自家見得道理是恁地却有箇偏曲底意思要爲那人便是不公便逆了這道理不能順應聖人自有聖人大公賢人自有賢人大公學者自有學者大公又問聖賢大公固未敢請學者之心當如何曰也只要存得這箇在克去私意這兩句是有頭有尾說話大公是包說順應是就裏面細說公是忠便是維天之命於穆不已順應便是乾道變化各正性命○廓然而大公是寂然不動物來而順應是感而遂通○問定性書云大率患在於自私而用智自私則不能以有爲爲應迹用智則不能以明覺爲自然曰此一書首尾只此兩項在川文字段數分明明道多只恁成片說將去初看似無統子細理會中間自有路脈貫串將去君子之學莫若廓然而大公物來而順應自後許多說話都只是此二句意見其背不獲其身行其庭不見其人此是說廓然而大公孟子曰所惡於智者爲其鑒也此是說物來而

順應第能於怒時遽忘其怒而觀理之是非遽忘其怒是應廓然而大公而觀理之是非是應物來而順應這須子細去看方始得○問自私則不能以有爲爲應迹用智則不能以明覺爲自然所謂天地之常以其心普萬物而無心聖人之常以其情順萬事而無情所謂普萬物順萬事者即廓然而大公之謂無心無情者即物來而順應之謂自私則不能廓然而大公所以不能以有爲爲應迹用智則不能物來而順應所以不能以明覺爲自然曰然○明道云不能以有爲爲應迹應迹謂應事物之迹若心則未嘗動也○問定性書所謂論固是不可有意於除外誘然此地位高者之事在初學恐亦不得不然否曰初學也不解如此外誘如何除得有當應者亦只得順他便看理如何理當應便應不當應便不應此篇大綱只在廓然而大公物來而順應兩句其他引易孟子皆是如此末謂第能於怒時遽忘其怒而觀理之是非一篇著力緊要只在此一句遽忘其怒便是廓然大公觀理之是非便是物來順應明道言語渾淪子細看節節有條理曰內外兩忘是內不自私外應不鑒否曰是大抵不可在內者爲是而在外者爲非只得隨理順應○人情易發而難制者惟怒爲甚惟能於怒時遽忘其怒而觀理之是非舊時謂觀理之是非纔見已是而人非則其爭愈力後來看不如此如孟子

所謂我必不仁也其自愛而仁矣其橫逆由是也則曰此亦妄人而已矣○人情易發而難制明道云人能於怒時遽忘其怒亦可見外誘之不足畏而於道亦思過半矣此語可見然有一說者知其理之曲直不必校却好若見其直而又怒則愈甚大抵理只是此理不在外求若於外復有一理時却難為只有此理故○問聖人恐無怒容否曰怎生無怒容當怒時必亦形於色如要治那人之罪自為笑容則不可曰如此則恐涉忿厲之氣否曰天之怒雷霆亦覆舜誅四凶當其時亦須怒但當怒而怒便中節事過便消了更不積○問定性書是正心誠意工夫否曰正心誠意以後事○定性者存養之功至而得性之本然也性定則動靜如一而內外無間矣天地之所以為天地聖人之所以為聖人不以其定乎君子之學亦以求定而已矣故較然而大公者仁之所以為體也物來而順應者義之所以為用也仁立義行則性定而天下之動一矣所謂貞也夫豈急於外誘之除而反為是憧憧哉然常人之所以不定者非其性之本然也自私以賊夫仁用智以害夫義是以情有所蔽而憧憧耳不知自反以去其所蔽顧以惡外物為心而反求照於無物之地亦見其用力愈久而燭理愈昧益以憧憧而不自知也及其背則不自私矣行無事則不用知矣內外兩忘非忘也一循於理不是內

而非外也不是內而非外則大公而順應尚何事物之為累哉聖人之喜怒大公而順應天理之極也衆人之喜怒自私而用知人欲之盛也忘怒則公觀理則順二者所以為自反而去蔽之方也夫張子之於道固非後學所敢議然意其強探力取之意多涵養之功少故不能無疑於此程子以是發之甚有深哉附錄 楊龜父朱子門人○黃氏曰定性字當作定心看若以心有內外則不惟未可語定亦且不識心矣問天地之常至而順應是第二段此書大意不過此七句而已廓然大公是不絕乎物物來順應是不累乎物曰固是如此然自心普萬物情順萬事便是「不絕乎物無情無心便是不累乎物」只是此兩意貫了一篇又曰自易曰貞吉悔亡至而除也是第三段此乃引易以結上段之意貞吉則虛中無我不絕乎物而亦不累乎物也憧憧則累乎物矣自入之情至索照也是第四段只是與前二段意相反自私自便是求絕乎物用智是反累乎物不能以有為為應迹故求絕乎物不能以明覺為自然故反累乎物自易曰艮其背至應物為累哉是第五段亦引易以結上文艮不獲其身則無我無我則不自私用智而蒙蔽則不以明覺為自然故不若內外之兩忘也自聖人之喜至為何哉是第六段以聖人喜怒哀樂其廓然大公物來順應也後面是第七段未嘗無怒而觀理是非則未至於聖人

而於道思過半矣以此讀之則自契然明白矣又曰未一段專說順應一邊然未嘗不怒則是大公朱文公舊說亦兼大公順應而言美以遷忘其怒為大公也

西山真氏曰定性者理定於中而事不能惑也理定於中則當靜之時固定也動之時亦未嘗不定也不隨物而往不先物而動故曰無將迎理自內出而周於事事物自外來而應以理理即事也事即理也故曰無內外夫能定能應有寂有感皆心之妙也所以然者性也若以定與寂為是而應與感為非則是以性為有內外也事物之來以理應之猶鑑懸於此而形不能遁也鑑未嘗隨物而照性其可謂隨物而在外乎故事物未接如鑑之

本空者性也事物既接如鑑之有形者亦性也內外局當有二本哉知此則知事物不能累吾之性雖酬酢萬變未嘗不定也

雙峯饒氏曰君子之學惟其知性之無內外也故其存於中者常豁然而大公知應事接物各有當然之理莫非吾性之理也故其感於外者常因事物之來而順理以應之此其所以能定也衆人惟其不知此理故不能豁然大公而常格於自私不能物來順應而每事常盤詰以爲用此其所以不能定也

問意是心之運用處是發處朱子曰運用是發了問情亦是發處何以別曰情是性之發情是發出恁地意是主

張要恁地如愛那物是情所以去愛那物是意情如舟車意如人去使那舟車一般下論○心意猶有痕跡如性則全無兆朕只是許多道理在這裏○問意是心之所發又說有心而後有意則是發處依舊是心主之到私意盛時心也隨去曰固然○問情意之別曰情是會做底意是去百般計較做底意因有是情而後用○問情意如何體認曰性情則一性是不動情是動處意則有主向如好惡是情好好色惡惡臭便是意○未動而能動者理也未動而欲動者意也

北溪陳氏曰意者心之所發也有思量運用之義大抵情者性之動意者心之發情是就心裏面自然發動改頭換面出來底正與性相對意是心上發起一心思量運用要恁地底情動是就全體上論意是就一念處論合

數者而觀總應接事物時便都呈露在面前且如一物事物來接著在內主宰者是心動出來或喜或怒是情裏面有箇物能動出來底是性運用商量要喜那人要怒那人是意心向那所喜所怒之人是志喜怒之中節處又是性中道理流出來即其當然之則處是理其所以當然之根原處是命一下許多物事都在面前未嘗相離亦粲然不相紊亂○以意比心則心大意小以全體言意是就全體上發起一念處○母意之意是就私意說誠意之意是就好處意說○人常言意思思

者思也思慮慮之類皆意之屬

程子曰志御氣則治氣役志則亂人必怒勝志者有矣以

義理勝氣者鮮矣氣志論○問人有少而勇老而怯

少而廉老而貪何為其然也曰志不立為氣所使故也

志勝氣則一定而不可變也管子易言之際其氣微可

知也惟其志既堅定則雖死生之際亦不為之動也況

老少之異乎○問志意之別曰志自所存主言之發則

意也發而當理也發而不當私也

朱子曰性者即天理也萬物稟而受之無一理之不具心

者身之主宰意者心之所發情者心之所動志者心

之所之比於情意尤重氣者即吾之血氣而充乎體者

也比於心則有形而較粗者也○心之所之謂之志

日之所之謂之時志字從之從心時字從之從日是

心之所之一直去底意是志之經營往來底是耶志

底脚凡營為謀慮往來皆意也所以橫渠云志公而意

私○問意志曰橫渠云以意志兩字言則志公而意私

志剛而意柔志陽而意陰○志是公然主張要做事底

意是私地潛行間發處去如代意如侵

北溪陳氏曰志者心之所之之猶向也謂心之正而全向

那裏去如志於道是心全向於道志於學是心全向於

學一直去求討要必得那箇物事便是志若中間有作

輟或退轉底意便不專謂之志○志有趨向期必之意

趣向那裏去期料要依地決然必欲得之便是志人者

不立志只泛泛地同流合汙便做成其人須是立志

聖賢自期便能卓然拔出於流俗之中不至隨波逐浪

為碌碌庸輩之歸若其心於自暴自棄便是不能立志

○立志須是高明正大人多有好資質純粹靜淡其近

道却其心為卑陋之歸不肯志於道只是不能立志○

孟子曰士尚志立志要高不要卑○論語曰博學而篤

志立志要定不要難要堅不要緩如顏子曰舜何人也

子何人也有為者亦若是若曰文王我師也周公豈欺

我哉皆以聖人自期皆是能立志孟子曰舜為法於天

下可傳於後世我猶未克為鄉人也是則可憂也憂之

如何如舜而已矣子季子以舜自期亦是能立志

西山真氏曰志者心之用也心無不正而其用則有正邪

之分志者進德之基若聖賢莫不發軔乎此志之所

趨無遠不達窮山窮海不能限也志之所向無堅不入

銳兵精甲不能禦也善惡二途惟道與利而已志乎道

則理義為主而物欲不能移志乎利則物欲為主

而理義不能入堯舜舜之志以異也可不謹乎

魯齋許氏曰雲從龍風從虎氣從志龍虎所在而風雲從

之志之所在而氣從之

程子曰思慮不得至於苦思下論○要思思慮便是不息

思慮○不深思則不能達於道不深思而得者其得易

失○欲知得與不得於心氣上驗之思慮有得中心悅豫沛然有裕者實得也思慮有得心氣勞耗者實未得也強揣摩耳○人多思慮不能自寧只是做他心主不定○未有不能體道而能無思者按陸子則主馳有忘之心是則思而已矣○泛乎其思不右約之守也思則來捨則去思之不熟也○呂與叔嘗言思慮多不能離除曰此正如破屋中禦寇東面一人來未遂得西面又一人至矣左右前後驅逐不暇蓋其四面空疎盜固易入無緣作得主定又如虛器入水水自然入若以一器實之以水置之水中水何能入來蓋中有主則實實則外患不能入自然無事

問思可去否上蔡謝氏曰思如何去思曰齊魯作聖思豈可去問遇事出言每思而發是否曰雖不中不遠矣問程子云要思思慮便是不息思慮朱子曰思慮息不得只敬便都沒了○問思慮紛擾曰公不思慮時不識箇心是何物須是思慮時知道這心如此紛擾漸漸見得却有下工夫處○問知與思於人身最緊要曰然二者也只是事知如手相以思是教這手去做事也思所以用去知也○人心無不思慮之理若當思而思自不當苦苦排抑却反成不靜也

魯齋許氏曰慎思視之可見聽之所聞一切要箇思字君子有九思思曰睿是也要思無邪目望見山便謂之青

可乎惟知故能思○或問心中思慮多奈何曰不知思慮者何事果求所當知雖千思萬慮可也若人欲之萌即當斬去在自矜之耳人心虛靈無偏木死灰不思之理要當精於可思慮處臨川吳氏曰常人非無思而不見其有得何也不思其則是謂忘思忘有忘思而可以自得者哉思必于其則而後為思之正則必于其得而後為思之成則也者帝之衷民之彛性分所固有事理之當然也精諸夫子之言無邪其綱九思其目也無邪者心之則曰明曰聰曰溫曰恭曰忠曰敬者視聽色貌言事之則也思之思之其有不得之者乎

道

程子曰道未始有天人分別但在天則爲天道在地則爲地道在人則爲人道○天之自然謂之天道○天以生爲道天命猶天道也以其用言也則謂之命○觀生理可以知道○繫辭云形而上者謂之道形而下者謂之器又云立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義又曰一陰一陽之謂道陰陽亦形而下者也而曰道者惟此語截得上下最分明元來只此是道要在人默而識之或者以清虛一大爲天道此乃以器言而非道也○道即性也若道外尋性性外尋道便不是○書言天叙天秩天有是理聖人循而行之所謂道也○道之外無物物之外無道是天地之間無適而非道也即父子而父子在所親即君臣而君臣在所嚴以至爲夫婦爲長幼爲朋友無所爲而非道此道所以不可須臾離也故君子之於天下也無適也無莫也義之與此若有適有莫則於道爲有間非天地之全也○冲漠無朕萬象森然已具不應不是先已應不是後如百尺木自根至末枝葉是一貫不可道上面一段事無形無兆却待人旋要安排引入來教人透徹既是透徹却只是一箇透徹○今語道則須待要張減湛靜形

使如槁木心使如死灰豈有直做牆壁木石而謂之道哉○周子言周天地萬物而不遺又幾時要如死灰所貴乎動本周旋中禮又幾時要如槁木論心術無如孟子也只謂必有事焉今既如槁木死灰則却於何處有事○謂張子學曰道者天下之公也而學者欲立私說何也子厚曰心不廣也曰彼亦是美事好而爲之不知廻所當爲強私之也○問道無真假曰既無真則是假耳既無假則是真矣真假皆無尚何有哉必曰是者爲真非者爲假不亦顯然而易明乎○問何謂誠何謂道曰自性言之謂之誠自理言之謂之道其實一也○張子曰道所以可久可大以其肖天地而不雜也與天地不相似其違道也遠矣○人知道爲自然而未識自然之爲體○天地之道無非以至虛爲實人須於虛中求出實聖人虛之至故擇善自精心之不能虛由有物礙礙金鐵有時而腐山嶽有時而摧凡有形之物即易壞惟大虛處無動搖故爲至實詩云德輿如毛毛猶有倫上天之載無聲無臭至矣○大虛者自然之謂行之要在思故又曰思誠○事無大小皆有道在其間能安分則謂之道不能安分謂之非道顯諸仁天地生萬物之功則久可得而見也所以造萬物則人不可得而見是藏諸用也

藍田呂氏曰人受天之中以生良心所發莫非道也在

我者側隱羞惡辭遜是非皆道也在彼者君臣父子夫婦昆弟朋友之交亦道也在物之分則有彼我之殊在性之分則金乎木乎石乎一體而已是皆人心所同然乃吾性之所固有也

上蔡謝氏曰聖人之道無顯微無內外由灋掃應對進退而上達天道本末一以貫之

和靜尹氏謂呂堅中曰吾道甚平易明白須行到無內外無思慮方得

五峯胡氏曰陰陽成象而天道著矣剛柔成質而地道著矣仁義成德而人道著矣○道者體用之總名仁其體義其用合體與用斯為道矣○堯舜禹湯文王仲尼之

道天地中和之至非有取而後為之者也是以周乎萬物通乎無窮日用而不可離也○道不能無物而自道物不能無道而自物道之有物猶風之有動水之有流也夫孰能間之哉離物求道者妄而已矣

延平李氏曰道之可以治心猶食之充飢衣之禦寒也身有迫於飢寒之患者惶惶焉為衣食之謀造次顛沛未始忘也至於心之不治有沒世不知慮者豈憂心不若口體哉弗思其矣然飢而思食不過乎救粟之其寒而求衣不過乎緝布之溫道之所可貴亦不過君臣父子夫婦長幼朋友之間行之以仁義忠信而已耳捨此之不務而必求夫誣誣誦誦可以駭人耳目者而學之是

猶飢寒切身者不知救粟緝布之為要而必期乎珍異侈靡之奉焉求之難得享之難安終亦必亡而已矣

朱子曰這道體浩浩無窮○聖人之道如飢食渴飲○聖人之道有高遠處有平實處○合內外乎物我此見道之大端蓋道只是致一公平之理而已○道之常存初非人所能預只是此箇自是亘古亘今常在不滅之物

雖被人作壞終終滅他不得○為飛魚躍潛體隨處發見○天高地下人位乎中天之道不出乎陰陽地之道不出乎柔剛是則舍仁與義亦無以立人之道矣然而

仁莫大於父子義莫大於君臣是謂三綱之要五常之本人倫天理之至○通天下只是一箇天機活物流行發用無間容息據其已發者而指其未發者則已發者

人心而凡未發者皆其性也亦無一物而不備矣夫豈別有一物拘於一時限於一處而名之哉即夫日用之間渾然全體如川流之不息天運之不窮耳此所以體

用精粗動靜本末洞然無一毫之間而為飛魚躍觸處朗然也存者存此而已養者養此而已○問昔有問伊

川如何是道伊川曰行處是又問明道如何是道明道

令於君臣父子兄弟上求諸先生之言不曾有高遠之說曰明道之說固如此然君臣父子兄弟之間各有當然之理此便是道○問韓持國言道上無克此說猶可至說道無真假則誤其矣曰正緣其謂道無真假所以

言無克若知道有真假則知假者在所當克也○道之大本宜別是一物但日用中隨事觀省久當自見然亦須是虛心靜意積其功力庶幾有得○道是統名理是細目○道訓路大略說人所共由之路理各有條理界辦因舉康節云夫道也者道也道無形行之則見於事矣如道路之道坦然使千億萬年行之人知其歸者也○問道與理如何分曰道便是路理是那文理問如木理相似曰是問如此却似一般曰道字包得大理是道字裏面許多理脉又曰道字太理字精密○問程子云冲漠無朕萬象森然已具未應不是先已應不是後如尺之木自根本至枝葉皆是一貫不可道上面事無形無兆却待人旋安排引入來教入途轍他所謂途轍者莫只是以人所當行者言之凡所當行之事皆是先有此理却不是臨行事時旋去尋討道理曰此言未有事先有這理如未有君臣已先有君臣之理未有父子已先有父子之理不成元無此理直待有君臣父子却旋將道理入在裏面又問既是途轍却只是一箇途轍如何曰是這一箇事便是這一箇道理精粗一貫元無兩樣今人只見前面一段事無形無兆將謂是空蕩蕩却不知道冲漠無朕萬象森然已具又問未應不是先已應不是後應字是應務之應否曰未應是未應此事已應是已應此事未應固是先却只是後來

事已應固是後却只是未應時理○問冲漠無朕一段曰未有事物之時此理已具少問應處只是此理所謂途轍即是所由之路如父之慈子之孝只是一條路從源頭下來○問未應不是先一條曰未應如未有此物而此理已具到有此物亦只是這箇道理途轍是車行處且如未有途轍而車行必有途轍之理○答呂子然曰道之得名只是重於當然之理元德直以訓行則固不可當時若但以當行之路答之則固蔽之說發吾之意而冲漠之云亦自貴矣今且以未示所引一陰一陽君臣父子形而上冲漠氣象等說合而析之則陰陽也君臣父子也皆事物也人之所行也形而下者也萬象紛羅者也是數者各有當然之理即所謂道也當行之路也形而上者也冲漠之無朕者也若以形而上者言之則冲漠者固為體而其發於事物之間者為之用若以形而下者言之則事物又為體而其理之發見者為之用不可懸謂形而上者為道之體天下達道為道之用也○問伊川云形而上者謂之道形而下者謂之器須着如此說曰這是伊川見得分明故云須着如此說形而上者是理形而下者是物如此開說方見分明如此了方說得道不離乎器器不違乎道處如為君須止於仁這是道理合如此為人臣止於敬為人子止於孝為人父止於慈這是道理合如此今人不解恁地

說便不索性兩邊說怎生說得通○問形而上下如何
以形言曰此言最的當設若以有形無形言之便是物
與理相間斷了所以明道謂截得分明者只是上下之
間分別得一箇界止分明器亦道道亦有分別而不
相離也○道須是合理與氣者理是虛底物事無那氣
質則此理無安頓處易說一陰一陽之謂道這便無理
與氣而言陰陽氣也一陰一陽則是理矣猶言一箇一
闢謂之變闢闢非變也一闢一闢則是變也蓋陰陽非
道所以陰陽者道也○道是道理事事物物皆有箇道
理器是形迹事物物亦皆有箇形迹有道須有器有
器須有道凡有形有象者皆器也其所以爲是器之理
者則道也這箇在人者始得指器爲道固不得離器於
道亦不得須知形而上者指理而言形而下者指事物
而言○道即理也以人所共由而言則謂之道以其各
有條理而言則謂之理其目則不出乎君臣父子兄弟
夫婦朋友之間而其實無二物也○經書中所言只是
這一箇道理都重三疊四說在裏只是許多頭面出來
如語孟所載也只是這許多話一箇聖賢出來說一番
了。一箇聖賢又出來從頭說一番如書中堯之所說也
只是這箇辭之所說也只是這箇以至於禹湯文武所
說也只是這箇又如詩中周公所贊頌文武之盛德亦
只是這箇便若無射之所以危亡亦只是反了這箇道

理若使別撰得出來古人須自撰了惟其撰不得所以
只共這箇道理○道者古今共由之理如父之慈子之
孝君之仁臣之忠是一箇公共底道理便是得此道於身
則爲君必仁爲臣必忠之類皆是自有得於己方解恁地
堯所以脩此道而成堯之德舜所以脩此道而成舜之
德自天地以先羲黃以降都只是這一箇道理亘古今
未嘗有異只是代代有一箇人出來做主做主便即是
得此道理於己不是堯自是一箇道理舜又是一箇道
理文王周公孔子又別是一箇道理老子說失道而後
德他都不識分做兩箇物事便將道做一箇空無底物
事看吾儒說只是一箇物事以其古今公共是這一箇
道不着一人身上說謂之道德即是全得此道於己他
道而後德失德而後仁失仁而後義若離了仁義便是
無道理了又更如何是道○道不須別去尋討只是這
箇道理只是別有一箇道被我忽忽着見攪攪得來方
是見道只是如日用底道理恁地是恁地不是事事理
會得箇是處便是道○道者兼體用該費隱而言也○
道體用雖極精微聖人之言則甚明白○問汎觀天地
間日往月來寒往暑來四時行百物生這是道之流行
發見處即此而總言之其往來生化無一息間斷處便
是道體否曰此體用說得是但總字未當總便成無用
說了只就那骨處便是體如水之或流或止或激成波

浪是用即這水骨可流可止可激成波浪便是體
這身是體目視耳聽手足運動便是用如這手是體
指之運動提掇便是用因舉論語集注曰往者過來
者續無一息之停乃道體之本然也曰即是此意○問
前說體用無定既是體說如此若合萬事為一大體
一用則如何曰體用也定見在底便是體後來生底便是
一用此身是體動作便是用天是體萬物資始便是
用地是體萬物資生便是用就陽言則陽是體陰是
用就陰言則陰是體陽是用○體是這箇道理用是他
用如耳聽目視自然如此是體也開眼看物着耳聽
聲便是用人只是合當做底便是體人做處便是用譬
如此扇子有骨有柄用紙糊此則體也入搗之則用也
如尺與秤相似上有分寸星銖則體也將去秤量物事
則用也○問去歲聞先生曰只是一箇道理其分不同
所謂分者莫只是理一而其用不同如君之仁臣之敬
子之孝父之慈與國人之交之信之類是也曰其體已略
不同君臣父子國人是體仁敬慈孝與信是用

脩身為本自脩身以及於治國平天下皆是道也○或
問如何是道曰世所謂學道者往往外求不知向外去
又那得道若能於父子親於君臣義於夫婦和於兄弟
敬於朋友信只此便是道何必他求今人更不去人倫
上尋討但曰吾學道亦感矣
南軒張氏曰道者天命之全體流行無間貫乎古今通乎
萬物者也衆人自昧之而是理也何嘗有間斷聖人盡
之而亦非有所增益也未應不是先已應不是後立則
俱立達則俱達蓋公天下之理非有我之得私此仁之
道所以為太而命之理所以為微也○當其可即是道
蓋事物物之間道無往而不存然無適而不為中也
○凡一飲食一起居之間莫不有其道焉賢者隨時而
循理在聖人則如影之隨形道固不離乎聖人也
象山陸氏曰此道充塞宇宙天地順此而動故日月不過
而四時不忒聖人順此而動故刑罰清而民服古人所
以造次必於是顛沛必於是也
東萊呂氏曰夫道非窮大以為高非極地以為深人之所
性之中固有之矣其體則純而不雜其用則施之無方
勉齊黃氏曰陰陽分而五行具人物生而萬事出太極之
妙為之根抵而周流其間充塞宇宙貫徹古今不可須
臾離也形交氣感而稟受不齊慾動情勝而好惡無節
心以形役志以氣移理以慾昏性以情鑿鄉之不可離

者結仁孝塞莫之存矣圖書出而天文始兆聖賢生而
人文始開二儀肇分仁義著矣五氣順布五事備矣禮
以天秩典以天敘而教行焉因至顯之象驗至微之理
即人事之當然察天命之本然加之以操存持養則動
容周旋無適而不由於斯道之中矣聖賢之功與天無
間凡有血氣莫不尊親之心秉彝不可已也○三才之
植立萬化之流行自一息至於不可終窮自一豪至於
不可限量所以綱維主宰者道而已道非他行乎大理
之當然不雜以人欲之私而已自古帝王參天地贊化
育更堯舜禹湯六七君上下數百千年致治之盛常如
一日豈有出於此道之外哉詩書載籍之傳其詳可睹
也春秋戰國以來異論滋熾其術愈工其說愈巧其效
愈銳彼豈不知聖帝明王豐功偉績之可慕哉陷人欲
之私而昧天理之正帝王體統卒以泯沒而民生不見
隆古之盛千有餘年於此矣可勝歎哉循乎道者如此
戾乎道者如彼然則有志於世者其職亦可考也然道
之在天下與三才並立萬化並行雖顯晦不同未嘗亡
也神而明之其惟人乎○或問某在佳山時聞饒師魯
言道必三節有方密如酒掃應對是事必有當然之理
又必有所以然之故以事對當然則事是粗當然者是
精以當然對所以然則當然者是粗所以然者是精其
既疑道之難以三節分又疑道之不可以粗言也遂求

質於胡文伯量胡文云朱文公嘗謂心之神靈最衆理
而宰萬事者也此乃精中之精中之精中之精粗
中之精八字朱文公語也以此論之則師魯之言未爲
不然今敢以質之先生曰昔人之言道惟以道對器體
對用道對器則器可以包用西掃應對即精義入神之
類是也體對用則用可以包器中庸之言費隱孟子之
言仁義禮智惻隱羞惡恭敬是非之類是也又何嘗分
三節道亦豈可以粗言今師魯之言既不是伯量之舉
例又不類二者皆失之也至於粗中之精精中之精八
字往往朱文公之意亦不如此前一段恐以魂魄爲粗
義理爲精後一段則知又能運用此理者也意微言之
絕而大義之存只在目前矣可懼也哉
巨山在吉安府泰和縣東八十里昔人編洞海清乃
仕嘗居此讀書終唐教并以官因疾辭歸終日教乃
終宋儒皆講學於此
北溪陳氏曰道猶路也當初命此字是從路上起意人所
通行方謂之路一人獨行不得謂之路道之大綱只是
日用間人倫事物所當行之理衆人所共由底方謂之
道大槩是就日用人事上說方見得人所通行底意觀
切若就此推原來歷不是就人事上刻然有箇道理如
此其根原皆是從天來故橫渠謂由太虛有天之名由
一氣化有道之名此便是推原來歷天即理也古聖賢說
天多是就理上論理無形狀以其自然而致故謂之天

若就天之形體論也只是箇積氣懸蒼蒼茫茫實有何形質但橫渠此天字是說理理不成死定在這裏二元之氣流出來生人生物便有箇路脉地便是人物所通行之道此就造化推原其所從始如此至子思說率性之謂道只是就人物已受得來處說隨其所受之性便自然有箇當行之路不待人安排着其實道之得名須就人所通行處說只是日用人事所當然之理古今所共由底路所以名之曰道○道只是人事之理耳形而上者謂之道形而下者謂之器自有形而上者言之其隱然不可見底則謂之道自有形而下者言之其顯然可見底則謂之器其實道不離乎器道只是器之理性理書三二四卷

人事有形狀處都謂之器人事中之理便是道道無形狀可見所以明道曰道亦器也器亦道也須着如此說方截得上下分明○道流行乎天地之間無所不在無物不有無一處欠缺子思言爲飛魚躍上下察以證之有以見道無不在其昭著分曉在上則爲飛矣天在下則爲躍矣淵皆是這箇道理程子謂此子思喫緊爲人處活潑潑地所謂喫緊云者只是緊切爲人說所謂活潑潑云者只是實身見這道理在面前如活底物相似此正如顏子所謂卓爾孟子所謂躍如之意都是真見得這道理分明故如此說○易說一陰一陽之謂道陰陽氣也形而下者也道理也只是陰陽之理形而上者

也孔子此處是就造化根原上論大凡字義須是隨本文看得透方可如志於道可與道進道在邇等類又是就人事上論聖賢與人說道多是就人事上說惟此一句乃是贊易時說來應根原儒中竊禪學者又直指陰陽爲道便是指氣爲理了○學者求道須從事物千條萬緒中磨鍊當來若就事事物物上看亦各有箇當然之理且足容重足是物重是足當然之理手容恭手是物恭是手當然之理如視思明聽思聰明與聰便是視聽當然之理又如坐如尸立如齊如尸如齊便是坐立當然之理以類而推大小高下皆有箇當然恰好道理古今所通行而不可廢者道之大原自是出於天自未

有天地之先固是先有此理然纔有理便有氣纔有氣沉理便在乎氣之中而不離乎氣氣無所不在則理無所不通其盛著見於造化發育而其流行乎日用人事千條萬緒人生天地之內物類之中全具是道與之俱生不可須臾離故欲求道者須是就人事中盡得許多千條萬緒當然之理然後可以全體是道而實具於我非可舍吾身人事超乎二氣之表只管去窮索未有天地始初之妙爲道體則在我此身有何干涉○道非是外事物有箇虛空底其實道不離乎物離物則無所謂道且如君臣有義義底是道君臣是器若要看義底道理須就君臣上看不成脫了君臣之外別有所謂義

父子有親親底是道父子是器若要看得親底道理須就父子上看不成脫了父子之外別有所謂親即夫婦而夫婦在所以別即長幼而長幼在所以序即朋友而朋友在所以信亦非外夫...
一理道即器中之理器既有形道即因而顯分開不得先聖欲開悟後學不奈何指開示人所以俱言形者見本是一物若除了此字止言上者謂之道下者謂之器却成二片矣○道只是當行底理天下事事物物與自家一身凡日用常行那件不各有當行底道理那會一歇走離得才離得則物非物事非事吾身日用常行者皆非是矣故道即路之謂也之燕之越無非是路才無路便是荆棘草莽聖人之道只是眼前當然底一時走離不得後學求道只就此上看不用竊竊冥冥探索深遠如此為道皆日用而不知者也
西山真氏曰器者有形之物也道者無形之理也明道先生曰道即器器即道兩者未嘗相離蓋凡天下之物有形有象者皆器也其理便在其中大而天地亦形而下者乾坤乃形而上者天地以形體言乾坤以性情言乾健也坤順也即天地之理日月星辰風雨霜露亦形而下者其理即形而上者以身言之身之形體皆形而下者曰性曰心之理乃形而上者至於一物一器莫不皆

然且如燈燭者器也其所以能照物形而上之理也且如椅卓器也而其用理也天下未嘗有無理之器無器之理即器以求之則理在其中如即天地則有健順之理即形體則有性情之理精粗本末初不相離若舍器而求理未有不蹈於空虛之見非吾儒之實學也
饒氏曰道者天下當然之理原於天之所命根於人之所性而著見於日用事物之間如大路然本無難知難行之事學者患不得其門而入耳苟得其門而入則由愚夫愚婦之可知可能以至於盡性至命之地無遠之不可到也
理
程子曰萬物各具一理而萬理同出一原所以可推而無不通也○一物之理即萬物之理○物物皆有理如火之所以熱水之所以寒至於君臣父子間皆是理○理則天下只是一箇理故推至四海而準須是質諸天地考諸三王不易之理故敬則只是敬此者也仁是仁此者也信是信此者也○理與心一而人不能會為一者有已則喜自私則萬殊宜其難一也○隨時觀理而天下之理得矣○詩曰天生蒸民有物有則民之秉彝好是懿德萬物皆有理順之則易逆之則難各循其理何勞於已力哉○所以謂萬物一體者皆有此理只為從那裏來生生之謂易生則一時生皆完此理人則能

推物則氣昏推不得不可道他物不與有也○或問太虛曰亦無太虛遂指虛曰皆是理安得謂之虛天下無實於理者○天理云者言一箇道理更有甚窮已○寂然不動感而遂通者○其體元無分久不為堯存不為桀亡父子君臣夫婦之理不易是不曾動來因不動故言寂然雖不動感而遂通非自外也○初聽思慮動作皆天也人但於其中要截得真與妄爾○天理自然之理也○莫之寓而為莫之致而致便是天理○觀天理亦須放開意思開闊得心曾便可見○有德者得天理而用之既有諸已所用莫非中理○物有自得天理者如蜂蟻知衛其君豺獾知祭禮亦出於人情而已○天地生物各無不足之理常思天下君臣父子兄弟夫婦有多少不盡分處○天地萬物之理無獨必有對皆自然而然非有安排也○萬物莫不有對一陰一陽一善一惡陽長則陰消善增則惡滅斯理也推之其遠乎人只要知此耳○質必有文自然之理也理必有對生生之本也有上則有下有此則有彼有質則有文一不獨立二必為文非知道者孰能識之

張子曰所謂天理也者能說諸心能通天下之志之理也上蔡謝氏曰天理也人亦理也循理則與天為一與天為一我非我也理也理非理也夫也唯文王有純德故曰在帝左右帝謂文王帝是天之作用處或曰意必固我

有一焉則與天地不相似矣曰然理上怎安得箇字易曰與天地相似故不違相似猶自是語

朱子曰萬物各具一理萬理同出一原萬物皆有此理理皆同出一原但所居之位不同則其理之用不一如為君須仁為臣須敬為子須孝為父須慈物物各具此理而物物各具其用然莫非理之流行也○問萬理粲然還同不同曰理只是這一箇道理則同其分不同君臣有君臣之理父子有父子之理○問既是一理又謂五常何也曰謂之一理亦可謂之五理亦可以一包之則一分之則五問分為五之序曰渾然不可分○理只是一箇理理舉著全無欠闕且如言著仁則都在仁上言著誠則都在誠上言著忠則都在忠上言著信則都在信上只為只是這箇道理自然血脉貫通○理是有條理有文路子文路子當從那裏去自家也從那裏去文路子不從那裏去自家也不從那裏去須尋文路子在何處只揆著理了行○只是這箇理分做四段又分做八段又細碎分將去○問仁義禮智○理如一把線相似有條理如這竹籃子相似指其上行篋曰一條子恁地去又別指一條曰一條恁地去又如竹木之文理相似直是一般理橫是一般理有心便存得許多理○理便是心之所有之理心便是理之所會之地○至微之理至著之事一以貫之○形而上者謂之道形

而下者謂之器形而上者指理而言形而下者指事物而言事物皆有其理事物可見而其理難知即事即物便要見得此理只是如此看但要真實於事物上見得這箇道理然後於己有為為人君止於仁為人子止於孝必須處君臣父子見得此理天學之道未曰窮理而謂之格物只是使人就實處窮事物物上有許多道理窮之不可不盡也○天下之理至虛之中有至實者存至無之中有至有者存夫理者寓於至有之中而不可以目擊而指數也然而舉天下之事莫不有理且臣之事君便有忠之理子之事父便有孝之理目之視便有明之理耳之聽便有聰之理貌之動便有恭之理言之發便有忠之理只是常常處此省察則理不難知也○問性即理如何曰物物皆有性便皆有其理曰枯槁之物亦有理乎曰不論枯槁他本來都有道理因指案上花瓶便有花瓶道理書燈便有書燈道理水之潤下火之炎上金之從革木之曲直土之稼穡一都一都有性都有理人若用之又著順他理始得若把金來削做木用把木來鋸做金用便無此理○天理既渾然然既謂之理則便是箇有條理底名字故其中所謂仁義禮智四者各下便各有一箇道理不相混雜以其未發莫見端緒不可以一理各是以謂之渾然非是渾然裏面都無分別而仁義禮智却是後來旋次生出四

件有形有狀之物也須知天理只是仁義禮智之總名仁義禮智便是天理之件數○問理有能然有必然有當然有自然處皆須兼之方於理字訓義為備否且舉其一二如惻隱者氣也其所以能是惻隱者理也蓋在其中有是理然後能形諸外為是事外不能為是事則是一其中無是理矣此能然處也又如赤子之入井見之者必則隱蓋人心是箇活底然其感應之理必如是雖欲忍之而其中惕然自有不能以已也不然則是槁木死灰理為有時而息矣此必然處也又如赤子入井則合當為之惻隱蓋人與人類其待之理當如此而不容不如此也不然則是為悖天理而非人類矣此當然處也○當然亦有二一就合做底事上言其大義如此如入井當則隱與夫為父當慈為子當孝之類是也一泛就一事中又細揀別其是非非當做與不當做處如視其所當視而不視其所不當視聽其所當聽而不聽其所不當聽則得其正而為理非所當視而視與當視而不視非所當聽而聽與當聽而不聽則為非理矣此亦當然處也又如所以入井而則隱者皆天理之真流行發見自然然而非有一毫人為預乎其間此自然處也其他又如動靜者氣也其所以能動靜者理也動則必靜靜必復動其必動必靜者亦理也事至則當動事過當靜者亦理也而其所以一動一靜又莫非天理之自然

矣又如親親仁民愛物者事其所以能親親仁民愛物者理見其親則必親見其民則必仁見其物則必愛者亦理也在親則當親在民則當仁在物則當愛其當親當仁當愛者亦理也而其所以親之仁之愛之又無非天理之自然矣凡事皆然能然必然者理在事先當然者正就事而直言其理自然則實事理言之也四者皆不可不無諉而止就事言者必見理直截親切在人道爲有力所以大學章句或問論難處惟專以當然不容己者爲言亦此意熟則其餘自可類舉矣曰此意甚備大學本亦更有所以然一句後來看得且要見得所當然是切要處若果得不容已處則自可默會矣○問程子云視聽思慮動作皆天也人但於中要識得真與妄耳真妄是於那發處別識得天理人欲之分如何曰皆天也言視聽思慮動作皆是天理其煩發出來無非當然之理即所謂真其妄者却是反乎天理者也雖是妄亦無非天理只是發得不當地頭譬如一草木合在山上是本分今却移在水中其爲草木固無以異只是那地頭不是恰如善固性也惡亦不可不謂之性之意○問天地萬物之理無獨必有對對是物也理安得有對曰如高下小大清濁之類皆是曰高下小大清濁又是物也如何曰有高必有下有大必有小皆是理必當如此如天之生物不能獨陰必有陽不能獨陽必有陰

皆是對這對處不是理對其所以有對者是理合當處地○天地萬物之理無獨必有對問如何便至不知手之舞之足之蹈之曰真箇是未有無對者看得破時真箇是差異好笑且如一陰一陽便有對至於太極却對甚底曰太極有無極對曰此只是一句如金木水火土即土亦似無對然皆有對太極便與陰陽相對此是形而上者謂之道形而下者謂之器便對過却是橫對了土便與金木水火相對蓋金木水火是有方所土却無方所亦對得過資土故也胡氏謂善不與惡對惡是反善如仁與不仁如何不可對若不相對覺說得天下事都大斜了沒箇是處惡乃善之對惡者反乎善者也○問天下之理無獨必有對有動必有靜有陰必有陽以至屈伸消長盛衰之類莫不皆然還是他合下便如此邪曰自是他合下來如此一便對二形而上便對形而下然就一言之中又自有對且如眼前一物便有背有面有上有下有內有外二又各自爲對雖說無獨必有對然獨中又自有對且如某盤路兩兩相對未稍中間只空一路若似無對然此一路對了三百六十路此所謂一對萬道對器也○天下之物未嘗無對有陰便有陽有仁便有義有善便有惡有語便有嘿有動便有靜然又却只是一箇道理如人行出去是這脚行歸亦是這脚譬如口中之氣噓則爲溫吸則爲寒耳○

李通云理有流行有對待先有流行後有對待曰難說
先有後有李通舉太極說以為道理皆然且執其說對
東萊呂氏曰天下事有萬不同然以理觀之則未嘗異者
子須當於異中而求同則見天下之事未嘗異其
勉齋黃氏曰此身只是形氣神理理精於神神精於氣氣
精於形形則一定氣能呼吸能分暖神則有知覺能運
用理則知覺運用上許多道理然有形則斯有氣有氣
斯有神有神斯有理只是一物分出許多名字知此則
心性之類皆可見矣

或問伊川有云在物為理處物為義又曰在義為理何如
潛室陳氏曰理對義言則理為體而義為用理對道言
性對道言則性為體而道為用

則道為體而理為用○又問遺書云天地生物各無不
足之理常思天下君臣父子有多少不盡分處既曰無
不足如何又有不盡分處曰天理本無不足人自虧欠
他底

北溪陳氏曰理與義對說則理是體義是用理是在物當
然之則義是所以處此理者故程子曰在物為理處物
為義○如君臣父子夫婦兄弟朋友等類若不是實理
如此則便有時廢字惟是實理如此所以萬古常然雖
更亂離變故終有不可得而殄滅者○理與性字對說
理乃是在物之理性乃是在我之理在物底便是天地
人物公共底道理在我底乃是此理已具得為我所

者○道與理大槩只是一件物然拆為二字亦須有分
別道是就人所通行上立字與理對說則道字較寬理
字較實理有確然不易底意故萬古通行者道也萬古
不易者理也理無形狀如何見得只是事物上一箇當
然之則便是理則是準則法則有箇確定不易底意只
是事物上正當合做處便是當然無過此亦無不及此
如為君止於仁仁便是為君當然之則為臣止於敬敬
便是為臣當然之則為父止於慈慈為子止於孝孝慈便
是父子當然之則又如足容重重便是足容當然之則
手容恭恭便是手容當然之則如尸便是坐中當然之
則如齋便是立中當然之則古人格物窮理要就事物
上窮箇當然之則亦不過只是窮到那合做恰好處而
已

或問心也性也天也一理也何如魯齋許氏曰便是一以
貫之又問理出於天天出於理曰天即理也有則一時
有本無先後○有是理而後有是物譬如木生知其誠
有是理而後成木之一物表裏精粗無不到如成果實
相似如水之流滿出東西南北皆可體立而用行積實
於中發見於外則為惻隱為羞惡內無而外自不應凡
物之生必得此理而後有是形無理則無形孟子所謂
非人者無此理何異於禽獸哉○事物必有理未有無
理之物兩件不可離無物則理何所寓讀史傳事實文

字皆已往粗迹但其中亦有理在聖人觀轉蓬便知造車或觀擔夫爭道而得運筆意亦此類也但不可泥於迹而不知變化雖近事物亦必有形而上者但學者能得聖神功用之妙以觀萬事萬物之理可也則形而下者事為之間皆粗迹而不可察者觀轉蓬以爲中

臨川吳氏曰理之在人心猶水之在地中晝夜生生而不出竭是之謂有原心理之發見猶源泉之初出母涓涓壞母開絕呼混混乎其常活而常清矣○夫凡物必有所以然之故亦必有所當然之則所以然者理也所當然者義也程子曰在物為理處物為義理之有義猶形影聲響也世豈有無義之理哉理如玉之屑也至微而至密有旁通廣取其義不一而足者是以聖人之學必精義而入神

德

程子曰德者得也須是實到這裏須得○一德立而百善從之○存諸中為德發於外為行德之成其可見者行也○得之於心謂之有德自然粹然見於面盎於背施於四體四體不言而喻豈待勉強也○德性者言性之可貴與言性善其實一也性之德者言性之所有○有德者得天地而用之既有諸已所以莫非中理○心是天德心有不盡處便是天德處未能盡○人心莫不有

知惟蔽於人欲則亡天德也○聖賢論天德蓋謂自家元是天然完全自足之物若無所汙壞即當直而行之若小有汙壞即欲以治之使復如舊

張子曰德主天下之善善原天下之一○接物處皆是小德統會處便是大德○富貴之得不得天也至於道德則在已求之而無不得也○循天下之理之謂道得天

龜山楊氏曰仁義而足乎已斯謂之德

上蔡謝氏曰德可以易言耶動容周旋中禮聖人之事也止曰盛德之至具天下之至善止曰有德為天下之大惡止曰失德故禮樂皆得謂之有德

五峯胡氏曰德有本故其行不窮孝弟也者德之本歟

朱子問吳必大如何是德曰只是此道理因講習躬行後見得是我之所固有故守而勿失耳曰尋常看據於德如何說必大以橫渠得寸守寸得尺守尺對曰須先得了方可守如此說時依舊認德字未着今且說只是這道理然須長長提擲令在已者決定是做得如此如方獨處默坐未曾事君親接朋友然在我者已渾全是一箇孝悌忠信底人以此做出事來事親則必孝事君則必忠與朋友交則必信不待旋安排蓋存於中之謂德見於事之謂行易曰君子以成德為行正謂以此德而見諸事耳○存之於中謂理得之於心謂德發見於行

事為自得○德是得於天者講學而得之得自家本分

底物事○問韓子道與德為虛位如何曰亦說得通蓋

仁義禮智是實此道德字是通上下說却虛如有仁道義

之道多德義之德此道德只隨仁義上說是虛位他

又自說道有君子小人德有凶有吉謂吉人則為吉德

凶人則為凶德君子行之為君子之道小人行之為小

人之道如道二仁與不仁君子道長小人道消之類若

是志於道據於德方是好底方是道德之正○中庸分

道德曰父子君臣以下為天下之達道智仁勇為天下

之達德君有君之道臣有臣之道德便是箇行道底故

為君主於仁為臣主於敬仁敬可喚做德不可喚做道

附錄 吳必大校宋鑑吳公大興國人以父任補官為吉
張氏 吳必大校宋鑑吳公大興國人以父任補官為吉
操守為儒林所重有所記師詢傳世

東萊呂氏曰至德以道為本至德者精粹而不可名者之

謂道體博淵深無聲無臭無下手處惟至德以道為

本則有所依據識得體段○今人不識德字往往見一

事之善則謂之德殊不知此乃行也實有諸已之謂德

見諸行事之謂行既實有於己矣須見於行事之間然

後吾之行全進

或問道也德也仁也三者所處不同陸聖陳氏曰道謂事

事物物當然之理德乃行是道實得於心仁謂本心之

德愛之理乃諸德之總會處在一人身上只是一箇物

事但一節密一節耳

此溪陳氏曰德者得也不能離得一箇得字古經書雖是

多就做工夫實有得上說然亦有就本原來歷上論如

吁謂明德者是人生所得於天本來光明之理具在吾

心者故謂之明德如孩提之童無不知愛親敬兄此便

是得於天本明處有所謂達德者是古今天下人心之

所同得故以達言有所謂懿德者是得天理之粹美故

以懿言之又有所謂德性者亦只是在我所得於天之

正理故謂之德性○道是天地間本然之道不是因人

做工夫處論德便是就人做工夫處論德是行是道而

實有得於吾心者故謂之德何謂行是道而實有得於

吾心如實能事親便是此心實得這孝實能事兄便是

此心實得這悌大槩德之一字是就人做工夫已到處

論乃是做工夫實有得於己了不是就方做工夫時說

○道與德不是判然二物道是公共的德是實得於身

為我所有的○所謂天德者自天而言則此理公共在

天得之為天德其道流行賦予為物之所得亦謂之天

德若就人論則人得天之理以生亦謂之天德其所為

純得天理之真無人為之雜亦謂之天德

西山真氏曰德者何仁義禮智是也此所謂體也德專以

其本體而言才兼言其著於用者聖人之所謂才有與

德合言之者才難之才即所謂德也德全則才亦全矣

中庸謂天下至聖為能聰明睿知足以有臨也寬裕溫
柔足以有容也發強剛毅足以有執也齊莊中正足以
有敬也文理密察足以有別也蓋惟聖人為能兼五者
之全非五者之全不足以言聖皇陶謨有六德三德
之分小大不同而皆適於用
六德三德按書中
有其三有
其六也

性理群書卷之三十四

性理群書卷之三十五

仁

程子曰天地之大德曰生天地絪縕萬物化醇生之謂性
萬物之生意最可觀此元之善之長也斯所謂仁也又
曰非仁則無以見天地○仁者以天地萬物為一體莫
非我也如其皆我何所不盡不能有諸己則其與天地
萬物豈持相去千萬而已哉○自古不曾有人解仁字
之義須是道與他分別出五常若只是兼體却只有四
也且譬一身仁頭也其他四端手足也至如易雖言元
者善之長然亦須通四德以言之○問仁曰此在諸公
自思之將聖賢所言仁處類聚觀之體認出來孟子曰
惻隱之心仁也後人遂以愛為仁惻隱固是愛也愛自
是情仁自是性豈可專以愛為仁孟子言惻隱為仁蓋
為前已言惻隱之心仁之端也既曰仁之端則不可便
謂之仁退之言博愛之謂仁非也仁者固博愛然便以
博愛為仁則不可○仁者必愛指愛為仁則不可不仁
者無所知覺指知覺為仁則不可○觀物於靜中皆有
春意切脈最可體仁○觀鷄雛此可觀仁○仁之道要
之只消道一公字公只是仁之理不可將公便喚做仁
○公而以人體之故為仁只為公則物我兼照故仁所
以能恕所以能變恕則仁之施愛則仁之用也○人之

一肢病不知痛癢謂之不仁人之不仁亦猶是也蓋不知仁道之在己也知仁道之在己而由之乃仁也○視聽言動一於禮謂之仁○仁則一不仁則二○大率把捉不定皆是不仁去不仁則仁存○學者識得仁體實有諸己只要義理栽培如求經義皆栽培之意○仁者渾然與物同體義禮智信皆仁也識得此理以誠敬存之而已○至仁則天地為一身而天地之間品物萬形為四肢百體夫人豈有視四肢百體而不愛者哉聖人仁之至也獨能體是心而已曷嘗支離多端而求之自外乎故能近取譬者仲尼所以示子貢以為仁之方也醫書有以手足風頑謂之四體不仁為其疾痛不以累

性理卷三十五

性理論仁

其心故也夫手足在我而疾痛不與知焉非不仁而何世之忍心無恩者其自棄亦若是而已○孟子云仁也者人也合而言之道也中庸所謂率性之謂道是也仁者人此者也敬以直內義以方外仁也若以敬直內則便不直矣行仁義豈有直乎必有事焉而勿正則直也夫能敬以直內義以方外則與物同矣故曰敬義立而德不孤是以仁者無對放之東海而準放之西海而準放之南海而準放之北海而準醫家言四體不仁最能體仁之名也

張子曰虛者仁之原禮義者仁之用○虛則生仁仁在理以成之○敦厚靜仁之本敬和接物仁之用

龜山楊氏曰論語言仁處皆仁之方也若正所謂仁則未之嘗言也故曰子罕言利與命與仁要道得親切唯孟子言仁人心也最為親切○李似祖問何以知仁曰孟子以惻隱之心為仁之端平居但以此體究久久自見因問似祖尋常如何說隱似祖云如有隱憂動恤民隱皆疾痛之謂也曰然乎將入井而人見之者必有惻隱之心疾痛非在己也而為之疾痛何也似祖曰出於自然不可已也曰安得自然如此若體究此理知其所從來則仁之道不遠矣

性理卷三十五

性理論仁

三

上蔡謝氏曰心者何也仁是已仁者何也活者為仁死者為不仁今人身體麻痺不知痛癢謂之不仁桃杏之核可種而生者謂之桃仁杏仁言有生之意推此仁可見矣○問一日靜坐見一切事平等皆在我和氣中此是仁否曰此只是靜中工夫只是心虛氣平也須是應事時有此氣象方好○仁者天之理非杜撰也故哭死而哀非為主也經德不回非干祿也言語必信非正行也天理當然而已矣當然而為之是為天之所為也聖門學者大要以克己為本克己復禮無私心焉則天矣和靖尹氏曰鮑某嘗問伊川仁者愛人便是仁乎伊川云愛人仁之事耳俾時待坐歸因取論語中說仁事致思久之忽有所得遂見伊川請益曰某以仁惟公可盡之伊川沉思久之云思而至此學者所難及也天心所以

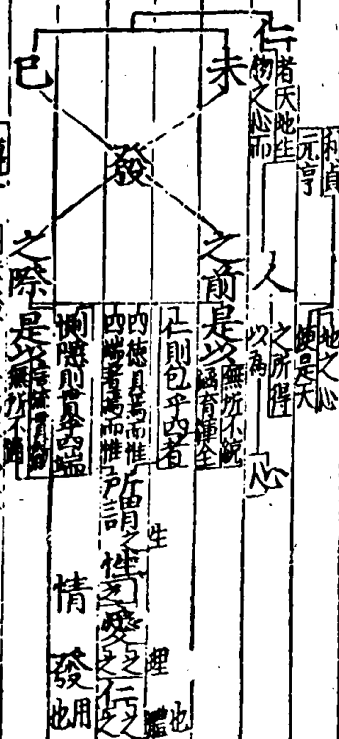
至仁者惟公爾人能至公便是仁○謝收嘗問學於伊
川伊川云學之大無如仁故謂仁是如何謝父之無入
處一日再問愛人是仁否伊川云愛人乃仁之端非仁
也謝收去痘因曰其謂仁者公而已伊川云何謂也輝
曰能好人能惡人伊川云善惡養不易見得到此
延平李氏答朱元晦書曰仁字難說論語一部只是說與
門弟子求仁之方知所以用心庶幾私欲沉天理見則
知仁矣如顏子仲弓之問聖人所以答之之語皆其切
要用為處也孟子曰仁人心也心體通有無貫幽明無
不包括與人指示於發用處求之也又曰仁者人也人
之一體便是天理無所不備具若合而言之仁與仁之
名亡則渾是道理也來論以謂仁是心之正理能發能
用底一箇端緒如胎育包涵其中生氣無不純備而流
動發生自然之機又無頃刻停息憤發洩觸處貫通
體用相循初無間斷此說推擴得其好但又云人之所
以為人而異乎禽獸者以是而已若犬之性牛之性則
不得而與焉若如此說恐有礙蓋天地中所生物本源
則一雖禽獸草木生理亦無頃刻停息間斷者但人得
其秀而最靈五常中和之氣所聚禽獸得其偏而已此
其所以異也若謂流動發生自然之機與夫無頃刻停
息間斷即禽獸之體亦自如此若以為此理唯人獨得
之即恐推測體認處未精於他處便有差也又云須體

認到此純一不雜處方見渾然與物同體氣象一段渾
却無病又云從此推出分殊合宜處便是義以下數句
莫不由此而仁以一以貫之蓋五常百行無往而非仁也
此說大槩是然細推之却似不曾體認得伊川所謂理
一分殊龜山云知其理一所以為仁知其分殊所以為
義之意蓋全在分上用力也謝上蔡語錄云不仁
便是死漢不識痛癢仁字只是有知覺了了之體段
若於此不下工夫透徹即何緣見得本源毫髮之分
殊哉若於此不了了即體用不能兼舉矣此正是本原
體用兼舉處人道之立正在於此仁之一字正如四德
之元而仁義二字正如立天道之陰陽立地道之柔剛
皆包攝在此二字爾大抵學者多為私欲所昏故用力
不精不見其效若欲於此進步須把斷諸路頭靜坐默
識使之泥滓漸漸消去方可不然亦只是說也更熟思
之
朱子曰天地以生物為心者也而人物之生又各得夫天
地之心以為心者也故語心之德雖其總攝貫通無所
不備然一言以蔽之則曰仁而已矣蓋天地之心其德
有四曰元亨利貞而元無不統其運行焉則為春夏秋
冬之序而春生之氣無所不通故人之為心其德亦有
四曰仁義禮智而仁無不包其發用焉則為愛恭宜別
之情而惻隱之心無所不貫故論天地之心者則曰乾

元坤元則四德之體用不待悉數而足論人心之妙者
則曰仁人心也則四德之體用亦不待遍舉而該蓋仁
之為道乃天地生物之心即物而在情之未發而此體
已具情之既發而其用不窮誠能體而存之則衆善之
源百行之本莫不在此孔門之教所以必使學者沒
沒於求仁也其言有曰克己復禮為仁言能克去己私
復乎天理則此心之體無不在而此心之用無不行也
又曰居處恭執事敬與人忠則亦所以存此心也又曰
事親孝事兄弟及物恕則亦所以行此心也又曰求仁
得仁則以讓國而逃諫伐而餓為能不失乎此心也又
曰殺身成仁則以欲其於生惡甚於死為能不害乎此
心也此心何心也在天地則泯然生物之心在人則溫
然愛人利物之心包四德而貫四端者也或曰若子之
言則程子所謂愛情仁性不可以愛為仁者非歟曰不
然程子之所謂以愛之發而名仁者也吾之所論以愛
之理而名仁者也蓋所謂情性者雖其分域之不同然
其脉絡之通各有攸屬者則焉嘗判然離絕而不相管
哉吾方病夫學者誦程子之言而不求其意遂至於判
然離愛而言仁故特論此以發明其遺意而子願以為
異乎程子之說不亦誤哉或曰程氏之徒言仁多矣蓋
有謂愛非仁而以萬物與我為一為仁之體者矣陳
龜山曰萬物與我為一為仁之體者矣陳
一其仁之體乎曰然亦有謂愛非仁而以心有知覺釋

仁之名者矣上秦謝氏曰心有所謂之仁仁則心與
也生則有知覺矣四端之屬神謂之不仁取各於生
以則則有知覺矣四端之屬神謂之不仁取各於生
死雖有心亦非仁也然則不仁者雖生無以異於
而弗見聽而弗聞食而不知其味此善學者所以急
仁也今子之言若是然則彼皆非歟曰彼謂物我為一
者可以見仁之無不愛矣而非仁之所以為體之真也
彼謂心有知覺者可以見仁之包乎智矣而非仁之所
以得名之實也觀孔子答子貢博施濟眾之問與程子
所謂覺不可以訓仁者則可見矣子尚安得復以此而
論仁哉抑泛言同體者使人含糊昏緩而無警切之功
其弊或至於認物為己者有之矣專言知覺者使人張
皇迫躁而無沉潛之味其弊或至於認欲為理者有之
矣一忘一助二者蓋胥失之而知覺之云者於聖門所
云樂山能守之氣象尤不相似子尚安得復以此而論
仁哉因并記其語作仁說陳龜山曰萬物與我為一為仁之體者矣陳
子尚安得復以此而論仁哉因并記其語作仁說
子尚安得復以此而論仁哉因并記其語作仁說

仁說圖

○問仁者天地生物之心曰天地之心只是箇生凡物皆是生方有此物如草木之萌芽枝葉條幹皆是生方有之人物所以生生不窮者以其生也才不生生便乾枯死了這箇是統論一箇仁之體○仁也者天地所以生物之心而人物之所以得為仁者也惟其得夫天地生物之心以為心是以未發之前四德具焉曰仁義禮智而仁無不統已發之際四端著焉曰惻隱羞惡辭遜是非而惻隱之心無所不通此仁之體用所以涵育渾全周流貫徹專一心之妙而為聚善之長也○問四德之元猶五常之仁偏言則一事專言則包四者曰須先識得元與仁是箇其物事更就自家身上看甚麼是仁其

是義禮智既識得這箇便見得這一箇能包得那數箇元只是初底便是如木之萌如草之芽其在人如惻然有隱初來底意思便是所以程子謂看雞雛可以觀仁為是那嫩小底便是仁底意思在楊道夫曰如先生之言正是程子說復其見天地之心復之初爻便是天地生物之心也曰今只將公所見看所謂心譬如穀種生之性便是仁陽氣發動乃情也觀之便見○問仁者心之德愛之理曰仁者心之德猶言潤者水之德燥者火之德愛之理猶言木之根水之源試以此意思思之○仁者愛之理理是根愛是苗仁之愛如糖之甜醋之酸愛是那滋味○仁是根愛是苗不可便喚苗做根然而這箇苗却定是從那根上來○愛是惻隱惻隱是情其理則謂之仁心之德德又只是愛謂之心之德却是愛之本柄○心之德是統言愛之理是就仁義禮智上分說如義便是宜之理禮便是別之理智便是知之理但理會得愛之理便理會得心之德又曰愛雖是情愛之理是仁也仁者愛之理愛者仁之事仁者愛之體愛者仁之用愛是箇動物事理是箇靜物事理便是性緣裏面有這愛之理所以發出來無不愛程子曰心如穀種其生之性乃仁也生之性便是愛之理○問渾然無私便是愛之理行仁而有得於己便是心之德否曰如此解釋文義亦可但恐本領上未透徹爾○又問一性稟

於天而萬善皆具仁義禮智所以分統萬善而合爲一性者也才寂然不動此理完然是爲性之本體及因事感發而見於中節之時則一事所形一理隨著一理之當一善之所由得仁而性也不見於事從兄之際莫非仁之發也有子謂孝弟行仁之本說者於是仁以愛言仁而愛不足以盡之以心喻仁而心實宰之必曰仁者愛之理然後仁之體明曰仁者心之德然後仁之用顯學者識是愛之理而後可以全此心之德如何曰大意固如此然說得未明只看文字意味不接續處便是見得未親切曰莫是不合分體用言之否曰然只是一箇心便自具了仁之體用喜怒哀樂未發處是體發於則隱微便是情因舉天地萬物同體之意極問其理曰須是近裏著身推究未干天地萬物事也須知所謂心之德者即程先生穀種之說所謂愛之理者則正謂仁是未發之愛愛是已發之仁爾只以此意推之不須外邊添入道理若於此處認得仁字即不妨與天地萬物同體若不會得便將天地萬物同體爲仁却轉無交涉矣孔門之教說許多仁却未曾正定說出蓋此理直是難言若立下一箇定說便該括不盡且只於自家身上體究久之自然通達程子謂四德之元猶五常之仁偏言則一事專言則包四者須是統看仁如何却包得數者又却分看義禮智信如何亦謂之仁大抵於仁上

曰仁與博愛之說如何曰愛曰仁猶曰惻隱之心仁之端也是就愛處指出仁若博愛之謂仁之謂便是把博愛做仁了終不同○以生字說仁生自是上一節事當來天地生我底意我而今須要自體認得試自看一箇物堅硬如頑石成甚物事此便是不仁諸乎若春陽之溫沉乎若醴酒之醇此是形容仁底意思○仁是根測隱是萌衆親親仁民愛物便是推積到技業處○問伊川云萬物之生處最可觀曰物之初生其本未遠固好看及成棄後便不好看如赤子入井時惻隱怵惕之心只此字仁見得時却好看到得發政施仁其仁固廣便看不見得何處是仁○萬物之生天命流行自始至終無非此理但初生之際渾粹未散尤易見爾只如元亨利貞皆是善而元則爲善之長亨利貞皆是那裏來仁義禮智亦皆善也而仁則爲萬善之首義禮智皆從這裏出爾○仁自是箇和柔底物事譬如物之初生自較和柔及至夏間長茂方始稍堅硬秋則收結成實冬則斂藏然四時生氣無不該貫如程子說生意處非是說以生意爲仁只是說生物皆能發動死物則都不能譬如穀種熟殺則不能生也又曰以穀種譬之一粒穀春則發生夏則成苗秋則結實冬則斂藏生意依舊包在裏面每箇穀子裏有一箇生意藏在裏面種而後生也仁義禮智亦然又曰仁與禮自是有箇發生底意思

見得盡直知發於剛果處亦是仁發於辭遜是非亦是仁且欵曲研究盡全體正猶觀山所謂橫看成嶺直看成峯者自家見他不盡初謂只是一嶺及少時又見一峯出來便是未曾盡見全山到底無定場也○問仁者以天地萬物為一體此即人物初生時驗之可見人物均受天地之氣而生所以同一體如人兄弟異形而皆出父母胞胎所以皆當愛故推老老之心則及人之老推幼幼之心則及人之幼惟仁者其心公溥實見此理故能以天地萬物為一體否曰人與萬物均受此氣均得此理所以皆當愛便是不如此愛字不在同體上說自不屬同體事他邦物事自是愛這箇是說那無所不愛了方能得同體若愛則是自然愛不是同體了方愛惟其同體所以無所不愛所以愛者以其有此心也所以無所不愛者以其同體也仁者愛之理只是愛之道理猶言生之性愛則是理之見於用者也蓋仁性也性只是理而已愛是情情則發於用性者指其未發故曰仁者愛之理情即已發故曰愛者仁之用○問仁者愛之理曰這一句只將心性看便分明一身之中渾然自有箇主宰者心也有仁義禮智則是性發為惻隱羞惡辭遜是非則是情惻隱愛也仁之端也仁是體愛是用又曰愛之理愛自仁出也然亦不可離了愛去說仁問端處情愛之謂仁曰是指情為性了問周子說愛

義與智自是有箇收斂底意思○或問仁有生意如何曰只此生意心是活物必有此心乃能知辭遜必有此心乃能知羞惡必有此心乃能知是非此心不生又焉能辭遜羞惡是非且如春之生物也至於夏之長則是生者長秋之遂亦是生者遂冬之成亦是生者成也百穀之熟方及七八分若斬斷其根則生者遂矣其穀亦只得七八分若生者不喪根及十分收而藏之生者以息矣只明年種之又復有生○問義者論仁包四者家教以初底意思看仁昨觀孟子四端處似頗認得此意曰如何曰仁者生之理而動之機也惟其連轉流通無所間斷故謂之仁故能貫通四者曰這自是難說他自活今若恁地看得只見得一邊只見得他用處不見他體了問生之理便是體否曰若要見得分明只看程先生說心譬如穀種生之性便是仁便分明若更要真實識得仁之體只看夫子所謂克己復禮克去己私如何便喚得做仁曰若如此看則程子所謂公字愈覺親切曰公也只是仁底義子盡他未得在畢竟裏面是箇其物事生之性也只是狀得仁之體○問仁包四德如元者善之長從四時生物意思觀之則陰陽都偏了曰如此則秋冬都無生物氣象直生生之意至此退了到得退未盡處則陽氣依舊在○問周子意前章不除去即是謂生意與自家一般曰他也是只是偶然見與自家

意相契又問橫渠驢鳴是天機自動意心曰固是但也是偶然見他如此如謂章與自家意一般木葉便不與自家意一般乎如驢鳴與自家味嗅一般馬鳴便不與自家一般乎問程子觀天地生物氣象也是如此曰他也是偶然見如此便說出來示人而今不成只管去看生物氣象○問程子謂切脉可以體仁莫是心誠求之之意否曰還是切脉底是仁那脉是仁曰切脉是仁曰若如此則當切脉時又用着箇意思去體仁復問章輩曰切脉體仁又如何曰脉是那血氣周流切脉則便可以見仁曰然恐只是恁地脉理貫通乎一身仁之理亦是恁地又問雞雛如何是仁楊道夫曰先生嘗謂初與破底便是曰如此看較分明蓋當時彼啄自如未有所謂爭鬪侵陵之患者只此便是仁也○問雞雛此可觀仁何也曰凡物皆可觀此偶見雞雛而言耳劉魁翁曰○問聖賢言仁有事指體而言者有包體用而言者曰仁對義禮智言之則為體專言之則兼體用○孔子說仁多說體孟子說仁多說用如克己復禮惻隱之心之類○以心之德而專言之則未發是體已發是用必發之理而偏言之則仁便是體惻隱是用○問程子下仁道難言唯近之非以公訓仁當公之時仁之氣象自可嘿識曰公固非仁然公乃所以仁也仁之氣象於此固可嘿識學者是於仁非徒欲識

之而已○仁是愛底道理公是仁底道理故公則仁則愛公却是仁發處無公則仁行不得○公之為仁公不可與仁比並看公只是無私總無私這仁便流行程先生云惟公為近之却不是近似之近纔公仁便在此故云近猶云知所先後則近道矣不是道在先後上只知先後便近於道如去其壅塞則水自流通水之流通却不是去壅塞致物事故出來水自是元有只被塞了纔除了塞便流仁自是元有只被私意隔了纔克去已私故底便是仁葉賀孫問公是仁之體仁是理曰不用恁地說徒然不分曉只公是無私無私則理無或蔽今人言也是私喜怒也是私怒哀也是私哀懼也是私懼變也是私愛惡也是私惡欲也是私欲苟能克去已私擴然大公則真是公喜怒哀懼愛惡欲莫非公矣此點然係利害類子所授於夫子只身克己復禮為仁○或問仁與公之別曰仁在內公在外又曰惟仁然後能公又曰仁是本有之理公是克己工夫極至處故惟仁然後能公理甚分明故程子曰公而以人體之則是克盡己私之後只就自身上看便見得仁也○公而以人體之故為仁蓋公猶無塵也人猶鏡也仁則猶鏡之光明也鏡無纖塵則光明人能無一毫之私欲則仁然鏡之明非自外求也只是鏡元來自有這光明今不為塵所昏蔽人之仁亦非自外得也只是人心元來自

有違仁。今不為私欲所蔽。爾欲人無私欲。則心之體用
廣大流行而無時不仁。所以發愛能恕。仁之道只消道
一公字。非以公為仁。須是公而以人體之。伊川自曰不
可以公為仁。世有以公為心而察刻不恤者。須公而有
惻隱之心。此功夫却在人字上。蓋人體之以公方是仁。
若以私欲則不仁矣。○仁是人心所固有之理。公則仁
私則不仁。未可便以公為仁。須是體之以人方是仁。公
恕愛皆所以言仁者也。公在仁之前。恕與愛在仁之後。
公則能仁。仁則能愛。能恕故也。○問公而以人體之。故
為仁。竊謂此段之意。人字只是指吾此身而言。與中庸
言仁者人也之人自不同。不必重看緊要。却在體字上。
蓋仁者心之德。主性情。宰萬事。本是吾身至親。至切底
物。公只是仁之理。專言公則只是虛空說著理。而不見其
切於己。故必以身體之。然後我與理合。而謂之仁。亦猶
孟子合而言之道也。然公果如何而體之。何而謂
之仁。亦不過克盡己私。至於此心豁然。瑩淨光潔。徹表
裏。純是天理之公。生生無間斷。則天地生物之意。常存
故其寂而未發。惺惺不昧。如一元之德。昭融於地中之
復。無一事一物不涵在吾生理之中。其隨感而動也。則
然有隱如春陽發達於地上之理。無一事非此理之貫
無一物非此生意之所被矣。此體公之所以為仁。所以
能恕。所以能愛。雖或為義為禮為智為信。無所往而不

通也。不審是否。曰此說得之。○問公所以能恕。所以能
愛。恕則仁之施。愛則仁之用。愛是仁之發處。恕是推其
愛之之心。以及物否。曰如公所言。亦非。只是自是
泰合不著。都無滋味。又問莫是帶那上文公字說否。曰
然。恕與愛本皆出於仁。然非公則安能恕。安能愛。又問
愛只是合下發處。便愛未有以及物在。恕則方能推已
以及物否。曰仁之發處。自是愛。恕是推那愛底。愛是恕
之所推者。若不是恕去推那愛。也不能及物。也不能親
親。仁民愛物只是自愛而已。若裏面元無那愛。又只推
箇甚麼。如開溝相似。是裏面元有這水。所以開着便有
水來。若裏面元無此水。如何會開着便有水。若不是去
開溝。縱有此水也。如何得他流出來。愛水也。開之者恕
也。又問若不是推其愛。以及物。縱有此愛也。無可及
物否。曰不是無可及物。若不能推。則不能及物。○或
問恕則仁之施。愛則仁之用。施與用如何分別。曰恕之
所施。施其愛。爾不恕。則雖有愛而不能及人也。又曰施
是從這裏流出。用是就事說。推己為恕。恕是從已流出
去。及那物。愛是才調。恁地愛如水。恕如水之流。又問先
生謂愛如水。恕如水之流。退而思有所未合。竊謂仁如
水。愛如水之潤。恕如水之流。不審如何。曰說得好。昨日
說過了。又曰恕是分俵。那愛底如一桶水。愛是水。恕是
分俵。此水何處一約。故謂之施。愛是仁之用。恕所以施

變者又曰施用兩字移動全不得這般處惟有孔孟能如此下自荀揚諸人便不能便不移易者荀有言盡已之謂忠盡物之謂恕程川言盡物只可言信推已之謂恕蓋慈是推已只可言施如此等處極當細看○上蔡以知覺言仁只知覺得那應事接物底如何便喚做仁須是知覺那裏方是且如一件事是合做與不合做覺得這箇方是仁喚着便應扶者便痛這是心之流注在血氣上底覺得那理之是非這方是流注在理上底喚着不應扶着不痛這固是死入固是不仁喚得應扶着痛只這便是仁則誰箇不會如此須是分作三截看那痛只這便是仁則誰箇不會如此須是分作三截看那不聞痛癢底是不仁只覺得痛癢不覺得理底雖會那一等也不便是仁須是覺這理方是○或問高上蔡以覺言仁是知何曰覺者是要覺得箇道理須是分毫不差方能全得此心之德這便是仁若但知得箇痛癢則凡人皆覺得豈盡是仁者邪醫者以頭痛為不仁以其不覺故謂之不仁不覺固是不仁然便謂覺是仁則不可○問程門以知覺言仁克齋記乃不取何也曰仁雖愛不得上蔡諸公不把愛做仁他見伊川言傳愛非仁也仁是性愛是情伊川也不是道愛不是仁若當初有人會問必說道愛是仁之情仁是愛之性如此方分曉惜門人只領那意便專以知覺言之於愛之說若將堯焉遂隱過仁地位去說將仁更無安頓處見孺子匍匐

將入井皆有怵惕惻隱之心這處見得親切聖賢言仁皆從這處說又問知覺亦有生意曰固是將知覺說來冷了覺在知上却多些小搭在仁邊仁是和底意然添一句又成一重須自看得便都理會得○答張敬夫書曰胡廣仲引孟子先知先覺以明上蔡心有知覺之說已自不倫其謂知此覺此亦未知指何為說要之大本既差勿論可也今觀所示乃直以此為仁則是以知此覺此為知仁覺仁也仁本吾心之德又將誰使知之而覺之邪若據孟子本文則程子釋之已詳矣曰知是知此事如此事當覺是覺此理當如此事之理也意已分明不必更求玄妙且其意與上蔡之意亦初無干涉也上蔡所謂知覺正謂知寒暖飽飢之類爾推而至於酬酢佑神亦只是此知覺無別物也但所用有大小爾然此亦只是智之發用處但惟仁者為能兼之故謂仁者心有知覺則可謂心有知覺謂之仁則不可蓋仁者心有知覺乃以仁包四者之用而言猶云仁者知所羞惡辭讓云爾若曰心有知覺謂之仁則仁之所以得名初不為此也今不究其所以得名之故乃指其所兼者便為仁體正如言仁者必有勇有德者必有言豈可遂以勇為仁言為德哉又答曰來教云夫其所以與天地萬物一體者以夫天地之心之所有是乃生生之蘊人與物所公共所謂愛之理也蓋詳此數句似頗未安蓋仁只

為愛之理曰某記少時與人講論此等道理見得未真
又不敢斷定觸處問人自為疑惑皆是臆度所致至今
思之可笑須是就自己實做工夫處分明見得這箇道
理意味自別如克己復禮則如何為仁居處恭執事敬
與出門如見大賓之類亦然克己復禮本非仁却須從
克己復禮中尋究仁在何處親切貼身體驗出來不須
向外處求周諶曰平居持養只克去己私便是本心之
德流行發見無非愛而已曰此語近正如疏導溝渠初
為物所壅蔽才疏導得通則水自流流行克己復禮便是
疏導意思流行處便是仁○問敦厚虛靜者仁之本曰
敦厚虛靜是為仁之本又問虛者仁之原曰虛只是無
欲故虛虛明無欲此仁之所由生也又問此虛字與一
大清虛之虛如何曰這虛也只是無欲渠便將這箇喚
做道體然虛對實而言却不似形而上者○程子云大
率把捉不定皆是不仁問心之本體湛然虛明無一毫
私欲之累則心德未嘗不存矣把捉不定則為私欲所
亂是心外馳而其德亡矣曰如公所言則是把捉不定
故謂之不仁今此但曰皆是不仁乃是言惟其不仁所
以致把捉不定也○余正叔謂無私欲是仁曰謂之無
私欲然後仁則可謂無私便是仁則不可蓋惟無私欲
而後仁始見如無所壅蔽而後水方行方叔曰與天地
萬物為一體是仁曰無私是仁之前事與天地萬物為

一體是仁之後事惟無私然後仁惟仁然後與天地萬
物為一體要在二者之間講得畢竟仁是甚麼樣欲
得仁名義須拜義禮智三字看其真箇見得仁之模樣
須是使克己復禮做工夫去今人說仁如糖蜜只是甜
不曾喫着不知甜是甚麼味聖人都不說破在學者以
身體之而已矣○問程子云敬以直內義以方外仁也
如何以此便謂之仁曰亦是仁也若能到私欲淨盡天
理流行處皆可謂之仁○問存得此心便是仁曰且要
存得此心不為私欲所勝遇事每着精神照管不可
隨物流去須要緊守着若常存得此心應事接物雖
不中不遠思慮紛擾于中都是不能存此心此心不存
合視處也不知視合聽處也不知聽或問其在於敬否
曰敬非別是一事常喚醒此心便是人每日只鶻鶻突
突過了心都不曾收拾得在裏面又曰仁雖似有剛直
意畢竟本是箇溫和之物但出來發用時有許多般頭
得是非辭遜斷制三者方成仁之事及至事定三者各
退仁仍舊溫和緣是他本性如此人但見有是非節文
斷制却謂都是仁之本意則非也看本溫和故能生物
所以說仁如春○問求仁曰看來仁字只是箇渾渾淪淪
道理如大學致知格物所以求仁也中庸博學審問謹
思明辨力行亦所以求仁也○學者須是求仁所謂求
仁者不放此心聖人亦只教人求仁蓋仁義禮智四者

仁足以包之若是存得仁自然頭頭做看不用逐事安排故曰苟志於仁矣無惡也今看大學亦要識此意所謂顧謂天之明命無他求其放心而已○前輩教人求仁只說是淵深溫粹義理飽足○問仁曰聖賢說話有說自然道理處如仁人心是也有說做工夫處如克己復禮是也○二程先生之前學者全不知有仁字凡聖賢說仁處不過只作愛字看了自二先生以來學者始知理會仁字不敢只作愛說然其流復不免有弊者蓋專務說仁而於操存涵泳之功不免有所忽畧故無復優柔厭厭之味克己復禮之實不但其蔽也愚而已而又一向離了愛字懸空揣摩既無真實見處故其為說

性理書卷之五

仁義禮智

卷之五

恍惚驚悸弊病百端殆反不若全不知有仁字而只作愛字看却之為愈也其竊嘗謂若實欲求仁固莫若力行之近但不學以明之則有墮墮宜行之患故其蔽愚若主敬致知交相為助則自無此蔽矣若且欲曉得仁之名義則又不若且將愛字推求若見得仁之所以愛而愛之所以不能盡仁則仁之名義意思瞭然在目矣初不必求之於恍惚有無之間也

南軒張氏曰仁者天下之正理此言仁乃天下之正理也天下之正理而體之於人所謂仁也若一毫之偏則失其正理而為不仁矣

勉齋黃氏曰仁包四者包字頭看出得此言此朱先生云未

發則有仁義禮智之性而仁則包四德已發則有則隱蓋恭敬是非之情而惻隱則貫四端貫字如一箇物串在四箇物裏面過包字如四箇物都合在一箇物裏面

北溪陳氏曰仁道甚廣大精微可以用處只為愛而發見之端為惻隱又曰仁是此心生理全處常生生不息故其端緒乃從心中萌動發出來自是惻然有隱由惻隱而充及到那物上遂成愛故仁乃是愛之根而惻隱則根之萌芽而愛則又萌芽之長茂已成者也觀此則仁者愛之理愛者仁之用自可見得脉絡相關處矣○孔門教人求仁為大只專言仁以仁包萬善能仁則萬善

性理書卷之五

仁義禮智

卷之五

在其中矣至孟子乃兼仁義對言之猶四時之陰陽也○自孔門後人都不識仁漢人只把做恩愛說是又太泥了愛又就上起樓起閣將仁看得全粗了故韓子遂以傳愛為仁至程子始分別得明白謂仁是性愛是情然自程子此言一出門人又將愛全掉了一向求高遠去不知仁是愛之性愛是仁之情愛雖不可以正名仁而仁亦豈能離得愛上蔡學專以知覺言仁夫仁者固能知覺謂知覺為仁則不可若轉一步看只知覺純是理便是仁也龜山又以萬物與我為一為仁體夫仁者固能與萬物為一謂與萬物為一為仁則不可此乃是仁之量若能轉來看只於與物為一之前微表裏純是

天理流行無間便是仁也呂氏克己銘又欲克去有已
須與物合為一體方為仁認得仁都曠蕩在外了於我
都無統攝必已與物對峙方下得克己工夫若平居獨
處不與物對峙工夫便無可下手處可謂踈闊之甚據
其實已如何得與物合一洞然八方如何得皆在我闥
之內此不過只是想像箇仁中大底氣象如此耳仁實
何在焉殊失向來孔顏傳授心法本旨其他門人又淺
皆無有說得親切者○仁有以理言者有以心言者有
以事言者以理言則只是此心全體天理之公如文公
所謂心之德愛之理此是以理言者也心之德乃專言
而其體也愛之理乃偏言而其用也程子曰仁者天下
之公善之本也亦以理言者也以心言則知此心純是
天理之公而絕無一毫人欲之私以間之也如夫子稱
回心三月不違仁程子謂只是無纖毫私欲少有私欲
便是不仁及雍也不知其仁等類皆是心言者也以
事言則只是當理而無私心之謂如夷齊求仁而得仁
殷有三仁及子文之忠文子之清皆未知焉得仁等類
是也若以用言則只是去人欲復天理以全其本心
之德而已矣如夫子當時答羣弟子問仁雖各隨其才
質病痛之不同而其首意所歸大槩不越乎此集說好
也此後左傳子文姓鬬名穀孫穀為令尹乃楚上卿說
無為齊大夫事見宣四年文子之請於左傳文子姓陳名須
見襄二十五年

明道謂學者能識仁體實有諸己只要義理栽培如講
求經義皆栽培之意若仁之在人心一耳不學之人獨
無仁乎潛室陳氏曰識得仁體謂體子是惻隱之心
既體認得分明無私意夾雜又須讀書涵泳義理以灌
溉滋養之○問周子曰愛曰仁程子曰愛自是情仁自
是性豈可專以愛為仁程子學周子者也何故議論迥
別曰善言性者必有驗於心孟子以惻隱為仁之端
周子以愛言仁皆是情以明性者便以愛為仁則是
指情為性語死而不圖矣韓子博愛之仁是○問仁者有
知覺知覺何可以盡仁孔仁者特有之耳竊以為緣言
知覺已入智中來曰程門雖有以覺言仁然不專主此
說其他話頭甚多上蔡專主此說所以晦翁終口不言
只說愛之理心之德此一轉語亦含知覺在中可更思
求○問仁者偏言之只一事兼言之則包四端四端皆
心之德頭面迥異仁既是愛之理則義禮智亦當謂之
理四者皆當用工夫然孔門大率多去仁上着力何邪
曰所謂愛之理是偏言之將四端分作四去看截然界
限不可相侵心之德是兼言之將四端只作仁字看仁
為善之長猶家之嫡長子包貫得諸子故獨以理言以
心德言須見移在諸位上用不同方是詣理○問晦翁
說仁為愛之理心之德如何曰愛是情理是性心統情
性者也單說愛字與心字猶是就情上看必曰愛之理

心之德方和性在裏面是愛之所以為愛而心之所以為心者也是之謂仁前輩謂心為穀種能生處即是也所以為穀種處故桃李之核皆曰仁孔門不曾正說仁之體段只說求仁為仁之方孟子方說怵惕惻隱處以狀仁之體段又說仁人心也須認得仁為人心方見仁着落所以不仁之人全無人心既無人心間他恁麼羞惡恭敬是非仁包四端即此可見心如穀種所以生處是性生許多枝葉處便是情心亦是有形影底物事情亦是形影底物事獨性無形影○問程子云把捉不定皆是不仁者曰仁人心也心之不作不在腔子裏則人形雖具而所以為形者死矣故謂之不仁

西山真氏曰仁之一字從古無訓且如義訓直禮訓理又訓履智訓知皆可以一字名其義惟仁不可以一字訓孟子曰仁者人也亦只是言仁者乃人之所以為人之理亦不是以人訓仁蓋緣仁之道大包五常貫萬善所以不可以一言盡之自漢以後儒者只將愛字說仁殊不知仁固主乎愛然愛不足以盡仁孟子曰惻隱之心仁之端也惻隱者此心惻然有隱即所謂愛也然只是仁之發端而已韓文公言博愛之謂仁程先生非之以為仁自是性愛自是情以愛為仁是以情為性也至哉言乎朱文公先生始以愛之理心之德六字形容之所謂愛之理者言仁非止乎愛乃愛之理也蓋以體言之

則仁之道大無所不包發而為用則主乎愛仁者愛之體也愛者仁之用也愛者如見赤子入井而惻然欲有以救之以至矜憐憫惜慈祥恩惠愛之謂也性中既有仁發出來便是愛如根上發出苗以苗為出於根則可以苗便為根則不可以愛出於仁則可以愛便是仁則不可故文公以愛之理三字言之方說得盡又曰心之德何益心者此身之主而其理則得於天仁義禮智皆此心應而仁又為五常之本如元亨利貞皆乾之德而元獨為四德之長天之元即人之仁也元為天之全德故仁亦為仁心之全德然仁之所以為心之德者正以主乎愛故也仁所以能愛者蓋天地以生物為心而人得之以為心是以主乎愛也愛之理心之德六字之義乃先儒所未發而朱文公始發之其有功於學者至矣豈可不深味之乎○自非聖人未有不由怨而仁者故孟子亦曰強恕而行求仁莫近焉恕必強言盡明用力之難學者當以強矯自厲云爾夫恕之所以難者何也道心惟微物欲易錮私見一立人已異觀天理之公於是遏絕而不行矣有志於仁者當知管城之問與吾並生莫非同體體同則性同性同則情同公其心平其施必均齊而毋偏吝必方正而無頗邪帥是以性將無一物不獲者此所謂聚矩之道也然大學既言聚矩而繼以義利者豈真指義利則惟已是然義則與人

同欲世之君子平居論說孰不以平物我公好惡爲然而私意橫生莫能自克者以利焉爾利也者其本心之順正益之榛蕪激大學于寧於絕簡孟子觀激於首章聖賢深以爲人未有先乎此者然則士之求仁當自察其始而推其端又自明義利之分始○凡天下至微之物皆有箇心發生皆從此出緣是愈愛之初皆得天地發生之心以爲心故其心無不能發生者一物有一心自心中發出生意又成無限物且如蓮實之中有所謂公荷者便儼然如一根之荷他物亦莫不如是故上蔡先生論仁以桃仁杏仁比之謂其中有生意纔種便生故也惟人受天地之中以生全具天地之理故其爲心又最靈於物故其所蘊生意纔發出則近而親親推而仁民又推而愛物無所不可以至於覆冒四海惠利百姓亦自此而推之爾此人心之大所以與天地同量也然一爲利祿所汨則私意橫生遂流而爲殘忍爲刻薄則生意消亡頑如鐵石便與禽獸相去不遠豈不可畏也哉今爲學須要常存此心平居省察覺得胸中盎然有慈惻惻相之意無侵忍刻害之私此即所謂本心即所謂仁也便當存之養之使不失則萬善皆從此而生○人得天地生物之心以爲心其心本無不仁只因有私欲便有違仁之時能克去私欲則心常仁矣心者指知識而言也仁者指心所具之理而言也蓋圖

公穀中者是心之體謂形質也此靈靈知覺者是心之靈靈謂精爽也言具仁義禮智信是心之理理即如覺屬氣凡能識痛痒識利害識義理者皆是也此所謂若仁義禮智信則總是義理則人能克去私欲則所知覺者皆義理不能克去私欲則所知覺者物我利害之私而已然是理即是不違仁雖以私欲便是違仁○手足不仁者非曰手足自不仁也蓋手足本吾一體緣風痺之人血氣不貫於手足便與不屬已相似人物亦本吾一體緣頑忍之人此心不貫於人物亦與不屬已相似風痺之人不仁於手足頑忍之人不仁於民物皆以其不屬已故也殊不知天地吾之父母與人雖有彼我之異與物亦有貴賤之殊要本同一體只緣私意一生天理泯絕便以人已爲二致亦如手足本是吾身之物只緣風痺所汨中血氣隔塞遂以手足爲外物手足民物之比也風痺私意之比也人無私意之害則民物之休戚自然相關一見赤子入井則此心爲之怵惕無風邪之病則手足之痒病亦自然相關雖小小疾苦此心亦爲之痛楚當如此玩味方曉程子痒痺不仁之意魯齋許氏曰仁爲四德之長元者善之長前人訓元爲廣大直是有理心曾不廣大安能愛敬安能教思容保民無疆○仁與元俱包四德而俱列並稱所謂合之不渾離之不散仁者性之至而愛之理也愛者情之發而仁

之用也公者人之所以爲仁之道也元者天之所以爲
 仁之至也仁者人心之所固有而私或蔽之以陷於不
 仁故仁者必克己克己則公公則仁仁則愛未至於仁則
 愛不可以充體若夫知覺則知之用而仁者之所兼也元
 者四德之長故兼亨利貞仁者五常之長故兼義禮智信
 此二者所以必有知覺不可便以知覺名仁也
 賈氏曰天之爲天也元而已人之爲人也仁而已四序
 一元也五常一人也人之有仁如木之有仁有本餘枝
 所由生也人有仁萬善所由出也人而賊其仁猶木戕其
 本也木無本則其枝瘁而餘枯人不仁則其心死而身雖
 生也奚取○仁者壽非聖人之言乎天地生物之心曰仁
 惟天地之壽最久聖人之仁如天地亦惟上古聖人之壽
 最久人所受有萬不齊豈能人人如聖人之仁哉夫人
 全德固未易全然禮儀三百威儀三千無一而非仁者得
 三百三千之一亦可謂仁則亦可以得壽矣予嘗執此觀
 天下之人凡氣之溫者和者壽質之慈良者壽量之寬洪者
 壽貌之重厚者壽言之簡默者壽蓋溫也和也慈良也寬洪
 也重厚也簡默也皆仁之一端其壽之長決非猛厲殘忍
 褊狹輕薄淺躁者之所能及也○夫東南西北地之四方
 也而東爲先元亨利貞天之四德也而元爲長地之東夫
 之元時之春人之仁也易曰體仁足以長人仁者何人之
 心也苟能體此則有我之私纖芥不留及物之春洞徹無

間實足爲人之長矣不然失其本心沒於下流而不能自
 拔也又奚長之云

性理群書

卷之三十五

性理八

仁義

程子曰仲尼言仁未嘗獨於易曰立人之道曰仁與義孟子言仁必以義配蓋仁者體也義者用也知義之爲用而不外焉者可與論道矣世之論仁義者多外之不然則混而無別非知仁義之說也○昔者聖人立人之道曰仁曰義孔子曰仁者人也親親爲大義者宜也尊賢爲大唯能親親故老吾老以及人之老幼吾幼以及人之幼唯能尊賢故賢者在位能者在職唯仁與義盡人之道則謂之聖人○人必有仁義之心然後仁義之氣粹然達於外

朱子曰仁義如陰陽只是一氣陽是正長底氣陰是方消底氣仁便是方生底義便是收回頭底仁要之仁未能盡得道體道則平鋪地散在裏仁固未能盡得然仁却是足以該道之體若識得陽便識得陰識得仁便識得義識得一箇便曉得其餘箇○問於仁也柔於義也剛曰仁體柔而用剛義體剛而用柔又問此豈所謂陽根陰陰根陽邪曰然○問自大極之動言之則仁爲剛而義爲柔自一物中陰陽言之則仁之用柔義之用剛曰是如此仁便有箇流動發越之意然其用則慈柔義便有箇商量從宜之義然其用則法製○問仁義體用

動靜何如曰仁固爲體義固爲用然仁義各有體用各有動靜○仁義互爲體用動靜仁之體本靜而其用則流行不窮義之用本動而其體則各正其所○義之嚴肅即是仁底收斂○尋常人施恩惠底心便發得易當刑殺時此心便疑可見仁屬陽屬剛義屬陰屬柔黃直卿云只將舒斂二字看便見喜則舒怒則斂○問義者仁之質曰義有裁制割斷意是把定處便發出許多仁來如非禮勿視聽言動便是把定處一日克己復禮天下歸仁便是流行處○問孟子以惻隱爲仁之端羞惡爲義之端周子云愛曰仁宜曰義然以其存於心者而言則惻隱與愛固爲仁心之發然羞惡乃就恥不義上反說而非直指義之端也宜字乃是就事物上說不知義在心上其體段如何曰義之在心乃是決裂果斷者也○或曰存得此心即便是仁曰此句甚好但下面說合於心者爲之不合於心者勿爲却又從義上去了不干仁事今且只以孟子仁人心也義人路也便見得仁義之別蓋仁是此心之德才存得此心即無不仁如說克己復禮亦只是要得私欲去後此心常存耳未說到行處也纔說合於心行之便侵過義人路底界分矣然義之所以能行却是仁之用處學者須是此心常存方能審度事理而行其所當行也此孔門之學所以必以求仁爲先蓋此是萬理之原萬事之本且要先識認得

先存養得方有下手立腳處耳○克己復禮為仁善善惡惡為義○仁只是那流行底義是那合當做處仁只是發出來底又至發出來有截然不可亂處便是義○仁存諸心性之所以為體也義制夫事性之所以為用也○天命之性流行發用見於日用之間無一息之不然無一物之不體其大端全體即所謂仁而於其間事物物莫不各有自然之分如大維上下定位不易毫釐之間不可差謬即所謂義又入之謂仁而於其間事者則初未嘗相離也○問龜山說知其理一所以為仁知其分殊所以為義仁便是體義便是用否曰仁只是流出來底義是合當做底如水流動處是仁流為江河陸為地沼便是義如則愛之心便是仁愛父母兄弟愛鄉黨愛朋友故舊有許多等差便是義問心無內外心而有內外是私心也非天理也故愛吾親而人之親亦所當愛敬吾長而人之長亦所當敬今吾有親則愛焉而人之親不愛有長則敬焉而人之長不敬是心有兩也是二本也且天之生物使之二本而二本可乎南軒張氏曰此緊要處不可不察蓋愛敬之心由一本而施有差此仁義之道所以未嘗相離也易所謂精物平施稱物之輕重而再施無不平焉此吾儒所謂理一而分殊也

者不一而足聖賢之教宜無異指而若是不同何也仁義性所有也夫子言性不可得聞而孟子道性善也夫子教人無非仁義之道使人油然而入於仁義而不自知也孟子惻隱斯世之迷惑故開關啓鑰直指人心而明告之也五常百行皆性所有而獨言仁義又何也仁義蓋總其名而五常百行其支派也孟子提綱挈領使人由是而推之無性而非仁義也孟子之言仁義也其強為是名耶抑亦有自來也且何以知其為性所有而五常百行之總名也夫子固常言之矣立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義三才之道一而已陰陽以氣言剛柔以質言仁義以理言也人受氣於天賦形於地稟陰陽剛柔氣質以為體則具仁義之理以為性此豈人之所能強名而五常百行孰有出於仁義之外哉○仁義之道不在他求孟子曰惻隱之心仁之端也羞惡之心義之端也又曰孩提之童無不知愛其親者及其長也無不知敬其兄也親親仁也敬長義也仁義之道根於吾心之固有初非有其高難能之也存之於虛靜絕一之中推之於動作應酬之際則我矣試以吾平日設心者思之果能事親而孝乎果能處宗族而睦乎果能交於鄉黨朋友而兼所愛乎果能視人如己乎果能親民如傷乎即是心而充之以至於無一念之不公則仁之道盡矣果能從兄

而順乎果能事上而敬乎果能推事接物而求其是乎
果能見利不趨乎果能見害不避乎即是心而充之以
至於無一事之不宜則義之道盡矣盡仁義之道則仰
不愧俯不作而上下與天地同流矣

北溪陳氏曰仁義起發是惻隱羞惡又到那人物上方見
得愛與宜故曰愛之理宜之理

○仁義禮智

問仁義禮智立名還有意義否朱子曰說仁便有慈愛底
意思說義便有剛果底意思聲音氣象自然如此黃直
即云六經中專言仁者包四端也言仁義而不言禮智
者仁包禮義包智○生底意思是仁殺底意思是義發

見會通是禮收一作藏不則是智○仁與義是柔較底

禮智是堅實底仁義是頭禮智是尾一似說春秋夏冬
相似仁義仁禮是陽底一截禮智義智是陰底一截○

問仁義禮智體用之別曰自陰陽上看下米仁禮屬陽
義智屬陰春夏是陽秋冬是陰只將仁義說則春作夏

長仁也秋斂冬藏義也若將仁義禮智說則春仁也夏
禮也秋義也冬智也仁禮是敷施出來底義便是肅殺

果斷底智便是收斂底如人肚臟有許多事如何見得
其智愈大其藏愈深正如易中道立天之道曰陰與陽

立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義解者多以仁
為柔以義為剛非也却是以仁為剛以義為柔蓋仁是

箇發出來了便硬而強義便是收斂向裏底外面見之
便是柔○仁禮屬陽義智屬陰泰幾仲却說義是剛底

物合屬陽仁是柔底物合屬陰殊不知舒暢發達便是
那剛底意思收斂感縮便是那柔底意思他只念得於

仁也柔於義也剛兩句便如此說殊不知正不如此又
云以氣之呼吸言之則呼為陽吸為陰便是收斂底

六鄉飲酒義云溫厚之氣盛於東南此天地之仁氣也
嚴凝之氣盛於西北此天地之義氣也○仁禮屬陽屬

健義智屬陰屬順問義則截然有定分有收斂底意思
自是屬陰順不知智如何解曰智更是截然更是收斂

如知得是知得非知得便了更無作用不似仁義禮三
者有作用知只是知得了便交付惻隱羞惡辭遜三者

他那箇更收斂得快○人只是此仁義禮智四種心如
春夏秋冬千頭萬緒只是此四種心發出來○仁義禮

智便是元亨利貞若春間不曾發生得到夏無緣得長
秋冬亦無可收藏○問仁是天地之生氣義禮智又於

其中分別然其初只是生氣故為全體曰然問肅殺之
氣亦只是生氣曰不是一物只是斂些春夏秋冬亦只

是一氣○問仁包義禮智惻隱包羞惡辭讓是非元包
亨利貞春包夏秋冬以五行言之亦如木是包得火金

水曰木是生氣有生氣然後物可得而生若無生氣則
火金水皆無自而能生矣故木能包此三者仁義禮智

性也性無形影可以摸索是有這理耳惟情乃可得而見惻隱羞惡辭遜是非是也故孟子言性曰乃若其情則可以爲善矣蓋性無形影惟情可見觀其發處既善則知其性之本善必矣○或問論語言仁處曰理難見氣易見但就氣上看便見如看元亨利貞是也元亨利貞也難看且看春夏秋冬時盡好溫字之氣仁便是這般氣象夏秋冬雖不同皆是陽春生育之氣行乎其中故偏言則一事專言則包四者明道謂義禮智皆仁也若見得此理則聖人言仁處或就仁上說或就事上說皆是這一箇道理程正叔云滿腔子是惻隱之心曰仁便是惻隱之端又曰若曉得此理便見得克己復禮私欲盡去便純是溫和沖粹之氣乃天地生物之心其餘人所以未仁者只是心中未有此氣象論語但云求仁之方者是其門人必當理會得此一箇道理今但問其求仁之方故夫子隨其人而告之趙致道云李先生云仁是天理之體統曰是○仁有兩般有作爲底有自然底着來人之生便自然如此不待作爲如說父子欲其親君臣欲其義是他自會如此不待欲也父子自會親君臣自會義既自會然他便活潑潑地便是仁孟子說乍見孺子入井時皆有怵惕惻隱之心最親切人心自是會如此不是內交要譽方如此大凡人心中心皆有仁義禮智然元只是物發用出來自然成四派如

破梨相似破開成四片如東對藩西便有南北相對仁對義義便有禮智相對以一歲言之便有寒暑以氣言之便有春夏秋冬以五行言之便有金木水火土且如陰陽之間儘有次第大寒後不成便熱熱是且做箇春溫漸次到熱田地大熱後不成便寒寒是且做箇秋涼漸次到寒田地所以仁義禮智自成四派各有界限仁流行到義處便成義禮智處處便成禮智且如萬物收藏何曾休了都有生意在裏面如穀種桃仁杏仁之類種著便生不是死物所以名之曰仁見得都是生意如春之生物夏是生物之盛秋是生意漸漸收斂冬是生意收藏又曰春夏是行進去秋冬是退後去正如人呵氣呵出時便熱吸入時便冷○問仁是生底意義禮智則如何曰天只是一元之氣春生時全見是生到夏時長也只是這底到秋來成遂也只是這底到冬天藏斂也只是這底仁義禮智割做四段一箇便是一箇渾渾渾渾只是這底○問先生以爲一分爲二二分爲四四分爲八又細分將去程子說性中只有仁義禮智四者而已只分到四便住何也曰周先生亦只分到五行住若要細分則如易樣分○若說仁義便如陰陽若說四端便如四時若分四端八字便如八節盡善言仁義禮智只是一箇道理分爲兩箇兩箇分爲四箇一箇是仁一箇是義一箇是禮一箇是智這四箇便是箇種子惻隱羞

惡恭敬是非便是種子所生底苗。○問以愛各仁是仁之迹以覺言仁是仁之端。程子云仁道難名惟公近之不可使以公爲仁畢竟仁之全體如何識認克已復禮天下歸仁孟子所謂萬物皆備於我是仁之體否曰覺決不可以言仁雖足以知仁自爲知了愛分明是仁之迹曰惻隱是仁情之動處要識仁須是兼義禮智看有箇直底意思是義有箇讓底意思是禮有箇別白底意思是智有箇愛底意思是仁仁是天理公是天理故伊川謂惟公近之又恐人滯著隨即曰不可使以公爲仁萬物皆備固是仁然仁之得名却不然○問元亨利貞有次第仁義禮智因發而感則無次第曰發時無次第生時有次第○仁義禮智之大目皆是形而上者豈可分也○問仁得之最先蓋言仁具義禮智曰先有是生理三者由此推之○仁渾淪言則渾淪都是一箇生意義禮智都是仁對言則仁與義禮智一般○仁與智包得義與智包不得○仁所以包三者蓋義禮智皆是流動底物所以皆從仁上漸漸推出仁智元貞是始終之事這兩頭却單如坎與震是始萬物終萬物處艮則是中間接續處○問孟子說仁義禮智義在第二大極圖以義配利則在第三曰禮是陽故曰亨仁義禮智猶言東西南北元亨利貞猶言東南西北一箇是對說一箇是從一邊說起○四端猶四德逐一言之則各自爲

界限分而言之則仁義又是一本界限故曰仁人心也義人路也如乾文言既曰四德又曰乾元者始而亨者也利貞者性情也○或言性之四端迭爲賓主然仁智其總統也恭而無禮則勞是以禮爲主也君子義以爲質是以義爲主也蓋四德未嘗相離遇事則迭見疊出要在人默而識之曰說得是○仁義禮智才去尋討他時便動了便不是本來底又曰心之所以會做許多蓋具許多道理又曰何以見得有此四者因其惻隱知其有仁因其羞惡知其有義又曰伊川穀種之說最好又曰冬飲湯是宜飲湯夏飲水是宜飲水冬飲水夏飲湯便不宜○童蒙問仁恐是生生不已之意人推爲私意所汨故生意不得流行充去已私則全體大用無時不流行矣曰此是衆人公共說底畢竟緊要處不知如何今要見仁字意思須將仁義禮智四者共看便見仁字分明如何是義如何是禮如何是智如何是仁便仁字自分明若只看仁字越看越不出曰仁字恐只是生意故其發而爲惻隱爲羞惡爲辭遜爲是非曰且只得就惻隱字上看楊道夫問先生嘗說仁字就初處看只是乍見孺子入井而怵惕惻隱之心蓋有不期然而然便是初處否曰怵地靠著也不得大抵人之德性上自有此四者意思仁便是箇溫和底意思義便是箇慘烈剛斷底意思禮便是箇尊著發揮底意思智便是箇

收斂無底底意思性中有此四者聖明却只以成仁
爲急緣仁却是四者之先若常存得溫厚底意思在
這裏到壹著發揮時便自然會壹著發揮到剛斷時便
自然會剛斷到收斂時便自然會收斂若將別箇做主
便都對副不着了此仁之所以包四者也直卿問此恐
如五行之木若不是先有箇木便亦自生下面四箇不
得曰若無木便無火無火便無土無土便無金無金便
無水又曰仁字如人釀酒酒方微發時帶些溫氣便是
仁到發得極熱時便是禮到得熱時便是義到得成酒
後却只與水一般便是智又如一日之間早間天氣清
明便是仁午間極熱時便是禮晚下漸涼便是義到夜
半全然收斂無形迹時便是智只如此看其分明○
當求得於天者只是箇仁所以爲心之全體却自仁中
分四界子一界子上是仁之仁一界子上是仁之義一
界子上是仁之禮一界子上是仁之智一箇物事四脚撐在
裏面唯仁兼統之心裏只有此四物萬物萬事皆自此
出○問如溫和之氣固是見得仁若就包四者意思看
便自然有節文自然得宜自然明辨曰然○禮者仁之
發智者義之藏且以人之資質言之溫厚者多謙遜通
曉者多刻剝○仁字專言是則混然而難名必以仁義
禮智四者兼舉而並觀則其意味情狀互相形比乃爲
易見仁義禮智同具於性而其體渾然莫得而見至於

感物而動然後見其惻隱羞惡辭遜是非之用而仁義
禮智之端於此形焉乃所謂情而程子以謂陽氣發處
者此也但此四者同在一處之中而仁乃生物之主故
雖居四者之一而四者不能外焉此易傳所以有偏言
則一事專言則包四者之說固非獨以仁爲性之統體
而謂三者必已發而後見也大抵仁義禮智性也惻隱
羞惡辭遜是非情也心則統乎性情者也以此觀之則
區域分辯而不害其同脈絡貫通而不害其別庶乎其
得之矣○人之爲人孰不具是性若無是四端則亦非
人之道矣然分而論之其別有四猶四體然其位各置
不容相奪而其體用互爲相須合而言之則仁蓋可兼
包也故言其未發則仁之體立而義禮智即是而存焉
循其既發則惻隱之心形而其羞惡辭讓是非亦由是
而著焉故孟子首舉不忍人之心而後復詳於四端也
人有之而自謂不能是自賊其良心者也○性是大極
渾然之體本不可以名字言但其中含具萬理而綱領
之大者有四故命之曰仁義禮智孔門未嘗備言至孟
子而始備言之者蓋孔子時性善之理素明雖不詳著
其條而說自具至孟子時異端迭起往往以性爲不善
孟子思有以明之於是別而言之蓋四端之未發也雖
寂然不動而其中自有條理自有間架不是籠侗都無
一物所以外邊總感中間便應如赤子入井之事感則

仁之理便應而惻隱之心於是乎形如過廟過朝之事
感則禮之理便應而恭敬之心於是乎形著其中間
衆理渾具各各分明故外邊所觸隨感而應所以四端
之發各有面貌之不同是以孟子折而爲四以示學者
使知渾然全體之中而察然有條若此則性之善可知
矣然四端之未發也所謂渾然全體無聲臭之可言無
形象之可見何以知其察然有條如此蓋是理之可驗
乃依然就他發處驗得凡物必有本根性之理雖無形
而端之發最可驗故由其惻隱所以必知其有仁由
其羞惡所以必知其有義由其恭敬所以必知其有禮
由其是非所以必知其有智使其本無是理於內則何
以有是端於外由其有是端於外所以必知其有是理於
內而不可誣也故孟子言乃若其情則可以爲善矣乃
所謂善也是則孟子之言性善蓋亦顯其情而逆知之
耳○問仁無四端意思理會不透曰謝上蔡見明道先
生學史文成誦明道謂其玩物喪志上蔡汗流浹背面
發赤色明道云此便見得惻隱之心且道上蔡聞得過
失恹恹惻惻有是羞惡之心如何却說道見得惻隱之
心公試思之先生曰惟是有惻隱之心方會動若無
惻隱之心却不會動惟是先動了方始有羞惡方始有
恭敬方始有是非動處便是惻隱若不會動却不成人
若不從動處發出所謂羞惡者非羞惡所謂恭敬者非

恭敬所謂是非者非是天地生生之理這些動意未
嘗止息者如何枯亡亦未嘗盡消滅自是有時而動學
者只怕閒斷了
南軒張氏曰四者具於性而根於心猶木之著本水之發
源由是而生生不息也仁義禮智根於心而生色於外
充盛著見自不可揜故其粹然之和見於面盎於背施
於四體四體不言而喻涵養擴充積久而熟天理融會
動容周旋無非此理○人之性仁義禮智四德具焉其
愛之理則仁也宜之理則義也讓之理則禮也知之理
則智也是四者雖未形見而其理固根於此則體實具
於此矣性之中只有是四者萬善皆管乎是焉而所謂
愛之理者是乃天地生物之心而其所由生者也故仁
爲四德之長而又可以無包焉惟性之中有是四者故
其發見於情則爲惻隱羞惡是非辭讓之端而所謂則
隱者亦未嘗不貫通焉此性情之所以爲體用而心之
道則主乎性情者也人惟已私蔽之以失其性之理而
爲不仁甚至於爲忮爲忍爲貪之情也執其陷溺者深
矣是以爲仁莫要乎克己已私既克則廓然大公而其
愛之理素具於性者無所蔽矣愛之理無所蔽則與天
地萬物血脈貫通而其用亦無不周矣故指愛以名仁
則迷其體仁是性謂此而愛之理則仁也指公以爲
仁則失其直仁是性謂此而公之理則公也而公者人之

所以能仁也天靜而仁義禮智之體具動而惻隱羞惡辭讓是非之端達其多義位置固不容相奪倫然而惟仁者為能推之而得其宜是義之所存者也惟仁者為能恭讓而有節文是禮之所存者也惟仁者為能知覺而不昧是智之所存者也此可見其兼能而貫通者矣是以孟子於仁統言之曰仁人心也亦猶在易乾坤四德而統言乾元坤元也

勉齋黃氏曰道固莫大於仁義而孟子又曰惻隱之心仁也羞惡之心義也恭敬之心禮也是非之心智也向之二者分而為四又何也天固不外乎陰陽矣陰陽互分而為老以則為四矣陰陽互分而為老以金木水火之所以流

行也木神則仁金神則義火神則禮水神則智五行既不外乎陰陽則五性亦不外乎仁義也嗟夫人稟五行陰陽之秀氣以生而具有仁義禮智之性所以與天地並立而為三也自其氣稟所昏物慾所汨則惻隱者變而為殘忍矣羞惡者變而為鄙賤矣恭敬者變而為傲慢矣是非者變而為昏愚矣如是則雖具人之形而亦何異於禽獸哉此溪陳氏曰人性之有仁義禮智是天地元亨利貞之理仁在天為元於時為春乃生物之始萬物於此方萌芽發露如仁之生生所以為衆善之長也禮在天為亨於時為夏萬物到此時一齊盛長衆美所會聚如經禮三百曲禮三千燦然文物之盛亦衆美所會聚也義在

天為利於時為秋萬物到此時皆成遂各得其所如義斷制萬事亦各得其宜秋有肅殺氣義亦有嚴肅底意智在天為貞於時為冬萬物到此時皆歸根復命收斂都定了如智見得萬事是非都一定確然不可易便是貞固道理自後又生元元又生亨亨又生利利又生貞只管如此去循環無端總而言之又只是一箇元蓋元是箇生意只是此生意之通利只是此生意之遂貞也只是此主意之藏此元所以無通利德故曰大哉乾元萬物資始乃統天謂統乎天則終始周流都是一箇元如仁無統四者義禮智都是仁至其為四端則所謂惻隱一端亦貫通乎羞惡辭讓是非之端而為之統焉今即就四端不覺發動之初真情未發時便自見惻隱貫通處故程子曰四德之元猶五常之仁偏言則一事專言則包四者可謂示人親切萬世不易之論矣○問何謂義禮智都是仁曰仁者此心渾是天理流行到那禮儀三百威儀三千亦都渾是這天理流行到那義禮千條萬緒各得其宜亦都渾是這天理流行到那智之分別萬事是非各定亦都渾是這天理流行○仁義禮智四者判作兩邊只是仁義兩箇如春夏秋冬四時分來只是陰陽兩箇春夏為陽秋冬為陰夏之通暢只是春之發生盛大處冬之斂藏只是秋之肅殺歸根

陳氏曰性是大極渾然之全體本不可以名字言但其中含具萬理而綱領之次者有四故命之曰仁義禮智孔門未嘗備言至孟子始備言之苟曰渾然全體則必爲無星之秤無寸之尺而終不足以曉天下於是別而言之界爲四破而四端之說於是乎立孟子之言亦溯其情而逆知之耳仁義禮智既得他界分分明又須知四者之中仁義是一箇對立底關鍵蓋仁仁也而禮者則仁之著義義也而智者則義之藏猶春夏秋冬雖爲四時然春夏秋冬皆陽之屬也秋冬皆陰之屬也故曰立天之道曰陰與陽立人之道曰仁與義是知天地之隨不兩則不能以立故端有四而立之兩耳仁義雖對立而成兩然仁實通乎四者之中蓋偏言則一事專言則包四者故仁者仁之本禮者禮之節文義者仁之節制智者仁之分別猶春夏秋冬雖不同而同出於春春則春之生夏則春之長秋則春之收冬則春之藏也自四而兩自兩而一則綜之有宗會之有元矣故曰五行一陰陽陰陽一大極是天地之理固然也仁包四端而智居四端之末者蓋冬者藏也所以終萬物而始萬物者也智有藏之義焉有終始之義焉是則隱蓋惡恭敬三者皆有可爲之事而智則無事可爲但分別其爲是爲非耳是以謂之藏也又則隱蓋惡恭敬皆是一面底道理而非則有兩面既別其所是又別其所非終

如萬物之象也故仁爲四端之首而智則或終而或始猶元爲四德之長然元不生於元而生於真蓋天地之化不翕聚則不能發散理固然也仁智交際之間乃萬化之機軸情還還窮窮合無間程子所謂陰陽無端動靜無始者此也
西山真氏曰人之爲人所以與天地並立而爲三者蓋形有大小之殊而理無大小之間故形理者何仁義禮智是也人之有是理者天與之也自大道而言則曰元亨利貞自人道而言則曰仁義禮智其實二而已人與天地本一無二而其所以異者天地無心而人有欲天地惟無心也是以於穆之命終古常新元而亨亨而利利而貞貞而又元一循一復循環而無間人之生也初皆全具此理惟其有形體之累則不能無物欲之私故當其惻隱之發而有以撓之則仁不能充矣當其羞惡之發而有以奪之則義不能充矣恭敬是非之發亦然此孟子所以惓惓於克之一言也蓋善端之發其始甚微亦猶陰陽之氣兆於二至初皆眇然而未著也迨陽浸而長至于正月則天地之氣和而物皆發達矣陰浸而長至于七月則天地之氣肅而物皆收斂矣天地無心其生成萬物之理皆自微至著無一歲不然而人能體天地之心以爲心因其善端之發保養扶持去其所以害之者若火之然因而窒之若泉之達因而導之則一

念之則隱可以澤百世一念之蓋隱可以正萬民義之仁則顯可以與天地同其大者以其能克之也

性理群書

卷之三十六

性理群書卷三十七

性理九

仁義禮智信

程子曰仁者公也人此者也義者宜也權量輕重之極也禮者別也智者知也信者有此者也萬物皆有性此五常性也○仁義禮智信於性上要言此五事須要分別此仁則固一一所以為仁側隱則憂愛乃情也非性也怒者入仁之門而恕非仁也因其側隱之心知其有仁惟四者有端而信無端只有不信更無信如東西南北已有定體更不用信若以東為西以南為北則有不可信如東即東西即西則無信○仁載此四事由行而宜之謂義獲此之謂禮知此之謂智誠此之謂信○仁義禮智信五者性也仁者全體四者四支仁體也義宜也禮別也智知也信實也○凡有血氣之類皆具五常但不知充而已矣

張子曰仁不得義則不行不得禮則不立不得智則不知不得信則不能守此致一之道也

朱子曰在天只是陰陽五行在人得之只是剛柔五常之德○或問仁義禮智性之四德又添箇信字謂之五性如何曰信是誠實此四者實有是仁實有是義禮智皆然如五行之有土非土不足以載四者○仁只是一箇渾然天理義字如一橫劍一利刃相似凡事物到前境

兩分法實中許多條條擡到此一齊割斷了君子義以爲質義以爲上義不食也義邦來也精義入神以致用也此是義上分精熟用便見也禮者節文也智主含藏分別有知覺經運用信是義理之全體本質不可得而分析者故明道言四端不言信○得此生意以有生然後有禮智義信以先後言之則仁爲先以大小言之則仁爲大○問蒙喻仁意思義禮智信上著不得又須見義禮智信上少不得方見得仁統五常之意今以樹爲喻夫樹之根固有生氣然實微首尾皆可謂幹與枝花與葉無生氣也曰固然只如四時春爲仁有箇生意在夏則見其有箇亨通意在秋則見其有箇成實意在冬則見其有箇貞固意在夏秋冬生意何嘗息本雖凋零生意則常存大抵天地間只一理隨其到處分許多名字出來四者於五行各有配惟信配土以見仁義禮智實有此理不是虛說又如乾四德元最重其次貞亦重以明始終之義非元則無以生非貞則無以終非終則無以爲始不始則不能成終矣如此循環無窮也○或問人之所以爲性者五而獨舉仁義何也曰天地之所以生物者不過乎陰陽五行而五行實一陰陽也故人之所以爲性者雖有仁義禮智信之殊然其曰仁義則其大端已舉矣蓋以陰陽五行而言則木火皆陽金水皆陰而土無不在以性而言則禮者仁之餘知者

義之歸而信亦無不在也神曰仁則愛之理也而其理也而其發爲恭遜金神羞惡水神曰智則別之理則實有之理也而其發爲之所以爲妙也○答袁則行四時蓋天地之間一氣陽爲仁而陰爲義然陰陽水爲春爲仁陽之盛爲火爲義陰之極爲水爲冬爲禮之恭敬則已盡發於外是非則已全伏於中故其能默會於心便自可見示四者既各有所屬而土居在人則爲信爲真實之義五聲五色五臭五味五欲五德其分雖此蓋天一人物內外一理流通貫徹初無間隔若不見得則雖天地之理雖有人之形貌而亦不知其所以爲人之理矣○程珙問論語多是說仁孟子却兼說仁義意者夫子說元氣孟子說陰陽仁恐是體義恐是用先生嘗曰孔孟之言有同有異固當講然今且當理會何者爲仁何者爲義如何說箇仁義二字底道理大凡天之生人重五行之秀以生故木爲惻隱火神曰禮則敬之義則宜之理也而其發爲而其發爲是非土神曰信信是皆天理之固然人心曰所論仁義禮智分屬五行分陰分陽便是兩物故谷分而爲二故陽之初爲夏爲禮陰之初爲金爲秋蓋仁之惻隱方目中出而之羞惡乃自外入而智之

物各付一性性非有物口是一箇道理之在我者耳故性之所以為體只是仁義禮智信五字天下道理不出於此韓文公云人之所以為性者五其說最為得之却為後出之言性者多雜所以將性字作覺心意看了非聖賢所說性字本指也五者之中所謂信者是箇真實無妄底道理如仁義禮智皆真實而無妄者也故信字更不須說只仁義禮智以字於中各有分別不可不辨蓋仁則是箇溫和慈愛底道理義則是箇斷制裁割底道理禮則是箇恭敬撙節底道理智則是箇分別是非底道理凡此四者具於人心是乃性之本體方其未發漠然無形象之可見又其發而為用則仁者為惻隱義者為羞惡禮者為恭敬智者為羞惡禮者為恭敬智苗脈不相殺亂所謂情也故也蓋惡之心義之端也恭敬智之端也謂之端者猶有物緒發見於外然後可得而尋各有界限而其性情體用又明然後就此四者之中又自限如天地造化四序流行而己於此見得分明然後就此意思通貫用流於四者之中之斷制也禮則仁之節文也

為是非隨事發見各有字曰惻隱之心仁之端心禮之端也是非之心而不可見必因其端蓋一心之中仁義禮智各有分別須是見得分得仁義兩字是箇大界實不過於一陰一陽而自見得仁字是箇生底固仁之本體也義則仁則仁之分別也正如春

之生氣質徹四時春則生之生也夏則生之長也秋則生之收也冬則生之藏也故程子謂四德之元猶五常之仁偏言則一事專言則包四者正謂此也孔子只言仁以其專言者言之也故但言仁而仁義禮智皆在其中孟子兼言義以其偏言者言之也然亦不是於孔子所言之外添入一箇義字但於一理之中分別出來耳其又兼言禮智亦是如此蓋禮又是仁之著智又是義之藏而仁之一字未嘗不流行乎四者之中也若論體用亦有兩說蓋以仁存於心而義形於外言之則曰仁人心也義人路也而以仁義相為體用若以仁對惻隱義對羞惡而言則就其一理之中又以未發已發相為體用若認得熟看得透則玲瓏穿穴縱橫倒側無不通而日用之間行著習察無不是著工夫處矣曰孔門方說仁字則是列聖相傳到此方漸次說親切處爾夫子所以賢於堯舜於此亦可見其一端也○或問仁義禮智信有本耶曰亦孝弟而已矣但以愛親而言則為仁之本也其順乎親則為義之本也敬乎親則為禮之本也其知此者則為智之本也其誠此者則為信之本也蓋人之所以為五常百行之本無不在此孟子之說仁義禮智樂之實者正為是爾此其所以為至德要道也歟

北溪陳氏曰仁者心之全德兼統四者義禮智信無仁不

得蓋仁是心中箇生理常流行生生不息徹終始無間
斷苟無這生理則心便死了其待人接物恭敬何自而
發必無所謂禮處事之際必不解裁制而無所謂義其
於是非也亦頑然無所分別而無所謂智既無是四者
又烏有所謂實理哉就事物言父子有親便是仁君臣
有義便是義夫婦有別便是禮長幼有序便是智朋友
有信便是信此是豎觀底意若橫而觀之以仁言則所
謂親義別序信皆莫非此心天理流行又是仁以義言
則只那合當親合當義合當別合當序合當信底皆各
當乎理之宜又是義以禮言則所以行乎親義別序信
中之節文又是禮以智言則所以知是五者當然而不
昧又是智以信言則所以實是五者誠然而不妄又是
信若又錯而言之親親仁也所以愛親之誠則仁之仁
也所以諫乎親則仁之義也所以溫清定省之節文則
仁之禮也自良知無不知是愛則仁之智也所以爲事
親之實則仁之信也從兄義也所以愛兄之誠則義之
仁也所以當敬在兄則義之義也所以徐行後長之節
文則義之禮也自良知無不知是敬則義之智也所以
爲從兄之實則義之信也敬賓禮也所以懇側於中則
禮之仁也所以接待之宜則禮之義也所以周旋之節
文則禮之禮也所以酬酢而不亂則禮之智也所以爲
敬賓之實則禮之信也察物智也是是非非之懇側則

智之仁也是是非非之得宜則智之義也是是非非之
中節則智之禮也是是非非之一定則智之智也所以
爲是非之實則智之信也復言信也由乎天理之公則
信之仁也發而皆天理之宜則信之義也出而中節則
信之禮也所以有條而不紊則信之智也所以爲是言
之實則信之信也○仁義禮智信五者謂之五常亦謂
之五性就造化上推原來只是五行之德仁在五行爲
木之神在人性爲仁義在五行爲金之神在人性爲義
禮在五行爲火之神在人性爲禮智在五行爲水之神
在人性爲智人性中只有仁義禮智四位却無信位如
五行木位東金位西火位南水位北而土無定位只寄
更於四位之中木爲春火爲夏金爲秋水爲冬土無專
氣只分寄旺於四季之間四行無土便都無所該載猶
仁義禮智無信便都不實了只仁義禮智之實理便是
信信却易曉仁義禮智須逐件看得分明又要合聚看
得脈絡都不亂○四者端緒日用間常常發見只是人
看理不明故茫然不知得且如一事到面前便自有箇
是有箇非須是知得此便是智若是也知非也知不知
便是心中頑愚無知覺了既知得是非已明便須判斷
只當如此做不當如彼做有可否從違便是義若要微
此又不能割捨得彼只管中間不界便是心中頑鈍而
無義既斷定了只如此做便看此事如何是太過如何

是不及做得正中恰好有箇節文無過無不及此便是
禮做事既得中更無些子私意夾雜其間便都是天
理流行此便是仁事做成了從頭至尾皆此心真實所
爲便是信此是從下說上去若從上說下來且如與箇
賓客相接初間纔聞之便自有箇懇側之心怛然動於
中是仁此心既怛然動於中便肅然起敬去接見他是
禮既接見畢便須合作如何待輕重厚薄麤之合宜便
是義或輕或重或厚或薄明白一定是智從首至末皆
真實是信此道理循環無端若見得熟則大用小用皆
宜橫說豎說皆通○程子論心壁如穀種生之性便是
仁此一語說得極親切只按此爲準去看更兼所謂仁
是性愛是情及仁不可訓覺與公而以人體之故爲仁
等數語相參照體認出來則主意不_不仁可得矣義
就心上論則是心之裁制決斷處宜字乃裁斷後事裁
斷當理然後得宜凡事到面前便須有剖判是可是否
文公謂義之在心如利刃然物來觸之便成兩片若可
否都不能剖判便是此心頑鈍無義了且如有一人來
邀我同出去便須能剖判當出不當出若要出又不
出於中遲疑不能決斷更何義之有此等處須是自看
得破如韓文公以行而宜之謂義則是就外面說成
義外去了禮者天理之節文而人事之儀則朱子以此
兩句對言之何也蓋天理只是人事中之理而具於心

者也天理在中而著見於事人事在外而根於中天理
其體而人事其用也儀謂容儀而形見於外者有祭然
可象底意與文字相應則謂法則準則是箇骨子所以
存於中者乃確然不易底意與節字相應文而後儀節
而後則必有天理之節文而後有人事之儀則禮者心
之敬而天理之節文也心中有箇敬油然而生便是禮
見於應接便自有箇節文節則無太過文則無不及如
做事太質無文彩是失之不及末節繁文太盛是流於
太過天理之節文乃其恰好處便是理合當如此更無
太過更無不及當然而然便是中智只是心中一箇
知覺處知得是是非非恁地確定是智孟子謂知斯二
者弗去是也知是知識弗去便是確定不易之意信在
性只是四者都實底道理及發出來便爲忠信之信由
內面有此信故發出來方有忠信之信忠信只是一物
而判作二者便是信之端緒是就外面應接事物發原
處說
魯齋許氏曰五常性也天命之性性分中之所固有君臣
父子夫婦長幼朋友所行之道也率性之道職分之所
當爲
誠
程子曰無妄之謂誠不欺其次也一本云李邦直云不欺
徐仲車云不怠之謂誠中庸言至誠無息非○動以天

為無妄動以人欲則妄矣無妄者至誠也至誠者天之
道也○信不足以盡誠猶愛不足以盡仁○閑邪則誠
自存不是外面捉一箇誠將來存著○不誠則有累誠
則無累○誠則無不敬未至於誠則敬然後誠○主一
者謂之敬二者謂之誠○誠之為言實而已矣

直按宋鑑李清臣字邦直人少孤事母盡孝七歲知
讀書日數千言嘗經目無遺人少孤事母盡孝七歲知
文以此錄其政者尚書右丞門下侍郎即徽宗嘗知其
所著其水集餘仲連宋應為會和所陷出知大名府
歲父喪事母至孝以父名石終身不用石器母亡廬
三年雪夜伏墓號天不絕聲時并憲序木成連理
從明暖膠膠衣惡食不以為恥應舉入都載母以從此
臣薦其孝薦為楚州教授卒諡節孝

張子曰誠則實也太虛者天之實也萬物取足於太虛人
亦出於太虛太虛者心之實也○誠者虛中求其實
藍田呂氏曰誠者理之實然一而不可易者也○實理不
二則其體無雜其體不雜則其行無間故至誠無息
上蔡謝氏曰誠是實理非專也

朱子曰誠者實有此理○誠實理也亦誠慤也由漢以來
專以誠慤言誠至程子乃以實理言後學皆棄誠慤之
說不觀中庸亦有言實理為誠慤亦有言誠慤為誠處
不可只以實為誠而以誠慤為非誠也○問無妄之謂
誠不欺其次也曰非無妄故能誠無妄便是誠無妄是
四方八面都去得不欺猶是兩箇物事相對○無妄是
兼天地萬物所同得底渾渾淪淪道理不欺是就一邊人身

說○問無妄誠之道不欺則所以求誠否曰無妄者聖
人也謂聖人為無妄則可謂聖人為不欺則不可又問
此正所謂誠者天之道思誠者人之道否曰然無妄是
自然之誠不欺是著力去故底○無妄自是我無妄故
誠不欺者對物而言之故次之○上蔡云誠是實理不
是專說是理後人便只於理上說不於心上說未是○
問誠與信如何分曰誠是箇自然之實信是箇人所為
之實中庸說誠者天之道也便是誠若誠之者人之道
也便是信上是下不是誠是自然底實信是人做底實
故曰誠者天之道這是聖人之信若衆人之信只可喚
做信故信未可喚做誠誠是自然無妄之謂如水只是
水只是火只是火仁徹底是仁義徹底是義○誠者實有之
理自然如此忠信以人言之須是人體出來方見得○
誠字以心之全體而言忠字以其應事接物而言此義
理之本名也至曾子所言忠恕則是聖人之事故其忠
與誠仁與恕得通言之○問性誠曰性是實誠是虛性
是理底名誠是好處底名性譬如這扇子相似誠譬如
這扇子做得好又曰五峯云誠者命之道乎中者性之
道乎仁者心之道乎此語分得輕重虛實處却好其以
為道字不若改做德字更親切○問誠是體仁是用否
曰理一也以其實有故謂之誠以其體言則有仁義禮
智之實以其用言則有惻隱羞惡恭敬是非之實故曰

孟子告子篇

信

后者以人言之則實理也

半不肯盡說便是不屈有這事說這事無這事便

誠無便是信只是一箇理自其發於心謂之忠驗於事謂之信○問發已自盡為忠循物無違為信所謂發已莫是奮發自揚之意否循物無違未曉其義曰發已自盡但謂凡出於己者必自竭盡而不使其有苟簡不盡之意耳非奮發之謂也循物無違謂言語之發循其物之真實而無所背戾如大則言大則言小則言小言循於物而無所違耳

問明道云發已自盡為忠循物無違為信表裏之謂也又曰盡已之謂忠以實之謂信忠信內外也蓋因其理之有定當其可而無違是之謂忠信忠信本無二致自其發於內而言之謂忠自其因物應之之謂信故曰表裏之謂也明道以此釋曾子之言曰為人謀而不忠與朋友交而不信為人謀則謀在我是亦發於中之意與朋友交則朋友在外是亦應事而應之之意明道論忠信內外大槩如此否南軒張氏曰盡於己為忠形於物為信忠信可以內外言亦可以體用言也要之形於物者即其盡於己者也玩程子之辭意義蓋包涵矣

此溪陳氏曰忠信二字從古未有人解得分曉諸家說忠都只以事君不欺而言夫忠固能不欺而以不欺名忠則不可如此則忠之一字只事君方使得說信又只以不疑而言信固能不疑而以不疑解信則不可如此則所謂不疑者不疑何事說字骨不出直至程子曰盡已

之謂忠以實之謂信方說得確定盡已是盡自家心裏面以所有主者而言須是無一毫不盡方是忠如十分底話只說得七八分猶留兩三分便是忠不盡不得謂之忠以實是就言上說有話只據此實物說無便曰無有便曰有若以無為有以有為無便是不以實不得謂之信忠信非判然二物從內面發出無一不盡是忠發出外來皆以實是信明道發得又明暢曰發已自盡為忠循物無違為信從已心中發出無一不盡是忠循物之實而言無此字違背他如是便曰是不與是底相背非便曰非不與非底相背便是信伊川說得簡更確實明道說得發越條暢○信有就言上說是發言之實有就

事上說是做事之實有以實理言有以實心言○忠信兩字近誠字忠信只是實誠也只是實在誠是自然實的忠信是做工夫實底誠是就本然天賦真實道理上立字忠信是就人做工夫上立字○問忠信之信與五常之信如何分別曰五常之信以心之實理而言忠信之信以言之實理而言須是逐一看得透徹古人言語有就忠信之信言者有就五常之信言者不可就一若泥著則不通○聖人分上忠信便只是誠是天道賢人分上忠信只是思誠是人道○誠與忠信對則誠天道忠信人道忠與信對則忠天道信人道○孔子云主忠信主與賓相對賓是外人出入無常主人是吾家之

主常存在這裏裏以忠信爲吾心之主是心中常要忠信蓋無時而不在是也心中所主者忠信則其中許多道理便都實在這裏若無忠信則一切道理都虛了主字下得極有力○忠信等字骨看得透則無往而不通如事君之忠亦只是盡己之心以事君爲人謀之忠亦只是盡己之心以爲人謀耳○忠信是就人用工夫上立字大抵性中只有仁義禮智四位萬善皆從此而生四位實爲萬善之總括如忠信如孝弟弟類皆在萬善之中孝弟便只是仁之實但到那事親事兄處亦如目之曰孝弟忠信便只是五常實理之發但到那接物發言處方始名之曰忠信

忠恕

上蔡謝氏曰昔人有問明道先生云如何斯可謂之恕心明道曰充廣得去則爲恕心如何是充廣得去底氣象曰天地變化草木蕃充廣不去時如何曰天地間賢人隱察此可以見盡不盡矣○忠恕猶形影也無忠做恕不出來

東侯氏曰無恕不見得忠無忠做不出恕來誠有是心之謂忠見於功用之謂恕

朱子曰主於內爲忠見於外爲恕忠是無一毫自欺處恕是辨物平施處○忠因恕見恕由忠出○忠只是一箇忠做出百千萬箇恕來○忠恕只是體用便是一箇物

事猶刑影要除一箇除不得若未曉且看過去却時後潛玩忠與恕不可相離一步○忠是本根恕是技葉非是別有技葉乃是本根中發出技葉技葉即是本根○忠恕猶曰中庸不可偏舉○人謂盡己之謂忠盡物之謂恕盡己之謂忠固是盡物之謂恕則未盡推己之謂忠言其體天道也恕言其用人道也○維天之命於穆不已不其忠乎天地變化草木蕃不其恕乎○問忠恕之別曰猶形影也無忠則不能爲恕矣○忠恕兩字在聖人有聖人之用在學者有學者之用又曰就聖人身上說忠者天之天恕者天之人就學者身上說忠者人之天恕者人之人妻之只是箇小德川流大德敦化意思○問程子言如心爲恕如心之義如何曰萬物之心便如天地之心天下之心便如聖人之心天地之生萬物一箇物裏面便有一箇天地之心聖人於天下一箇人裏面便有一箇聖人之心聖人之心自然無所不到此便是乾道變化各正性命聖人之忠恕也如已所不欲勿施於人便是推己之心求到那物上賢者之忠恕也又曰恕只是推得去推不去底人只要理會自己不管別人別人底事便說不關我事今如此人便爲州縣亦只理會自己百姓盡不管他真是推不去又問恕字恁地闊曰所以道一言而可以終身行之者其恕乎

又曰也須是忠無忠把甚麼推出來○忠者盡己之心
無少偽妄必其必於此而本焉故曰道之體怨者推已
及物各得所欲以其必由是而之焉故曰道之用○問
孔子言怨必兼忠如何對子貢只言怨曰不得忠時不
成怨說怨時忠在裏面語類新傳明敏科事多中好此方人物智足
南軒張氏曰忠體也怨用也體立而用未嘗不存其中用
之所形體亦無乎不具也

此溪陳氏曰忠信是以忠對信而論忠怨又是以忠對怨
而論伊川謂盡己之謂忠推己之謂怨忠是就心說是
盡己之心無不真實者怨是就待人接物處說只是推

己心之所真實者以及人物而已字義中心為忠是盡
己之中心無不實故為忠如心為怨是推己心以及人
要如己心之所欲者便是怨夫子謂己所不欲勿施於
人只是就一邊論其實不止是勿施己所不欲者凡己
之所欲者須要施於人方可如己欲孝人亦欲孝己欲
弟人亦欲弟必推己之所欲孝欲弟者以及人使人亦
得以遂其欲孝欲弟之心己欲立人亦欲立己欲達人
亦欲達必推己之所欲立欲達者以及人使人亦得以
遂其欲立欲達之心便是怨只是己心流底去到那物
而已然怨道理甚太在士人只一門之內應接無幾其
所推者有限就有位者而言則所推者大而所及者甚

廣苟中天下而立則其所推者愈大如吾欲以天下養
其親却使天下之人父母凍餓不得以遂其孝吾欲長
吾長幼吾幼却使天下之人兄弟妻子離散不得以安
其處吾欲享四海之富却使海內困窮無告者不得以
遂其生之樂如此便是全不推己便是不怨○大樂
忠怨只是一物就中截作兩片則為一物上蔡謂忠怨
猶形影說得好蓋存諸中者既忠則發出外來便是怨
應事接物處不怨則在我者必不十分真實故發出忠
底心便是怨底事做成怨底事便是忠底心○有天地
之忠怨至誠無息而萬物各得其所是也有聖人之忠
怨吾道一以貫之是也有學者之忠怨己所不欲勿施

於人是也皆理一而分殊○聖人本無私意此心豁然
大公物來而順應何待於推舉者未免有私意網於其
中視物未能無爾汝之間須是用力推去方能及到那
物上既推得去則亦豁然大公矣所以子貢問一言可
以終身行之者其恕乎蓋學者須是着力推己以及物
則私意無所容而仁可得矣○自漢以來如字義甚不
明至有謂憐恕己量主者而范忠宣公亦謂以恕己之
心恕人不知恕之一字就己上著不得據他說恕字只
是箇饒人底意思如此則是已有過且自恕己人有過
又并恕人是相率為不肖之歸豈古人推己如心之義
乎故忠宣公謂以責人之心責己一句說得是恕己

之心慈人一句說得不是其所謂慈恰似今人說且慈
不輕恕之意字義不明為害非輕夫蘇州人仲達子從胡瑗學瑗嘗謂仲達曰
仕如蘇州人仲達子從胡瑗學瑗嘗謂仲達曰
以忠為孝忠孝之義

西山真氏曰忠之為義先儒以為中心釋之又以盡已言
之盡本諸心而無偽者忠也發乎已而必盡者亦忠也
然未育本諸心而不盡於已盡乎已而不本諸心者其
亦一而已爾聖賢之言忠不顯於事君也為人謀必忠
也於朋友必忠告也事親必忠養也至於以善教人必
忠教氏無適而非忠也平君有一之可親而能盡忠其
君無是隨也恕者如心之謂非寬厚之謂也如我能為
善亦欲他人如我之善我無惡亦欲人如我之無惡我
欲立亦欲人之立我欲達亦欲人之達大抵是視人如
己推己及物之謂○忠者盡已之心也恕者推己之心
以及人也忠盡乎內者也恕形於外者也己之心既無
一毫之不盡則形之於外亦無一毫之不當如事親當
孝當友當信當義當禮當智當仁當勇當剛當直當大
當強當毅當寬當和當平當靜當安當簡當易當直當
大當強當毅當寬當和當平當靜當安當簡當易當直當
忠誠是自然而然忠是須用着力在聖人則不必言恕
在學者則當言恕蓋聖人不待乎推學者先盡已而後
能及人故有待乎推也然學者能於忠恕二字上著力

於盡已盡人之間無不極其至父之亦可以到至誠地
位

恭敬

程子曰發於外者謂之恭有諸中者謂之敬
朱子嘗因言恭敬二字如忠信或去敬主於中者恭發
於外者也曰凡言發於外此似主於中者較大蓋必充
積盛滿而後發於外則發於外者豈不如主於中者然
主於中者却是本不可不知○恭主容敬主事有事者
心做不易其心而為之是敬恭形於外敬主於中自誠
身而言則恭較緊自行事而言則敬為切○初學則不
如敬之切成德則不如恭之安敬是主事然專言則又
如脩己以敬敬是直內只偏言是主事恭是容貌上說
○問恭敬二字恭在外工夫猶淺敬在內工夫大段細
密曰二字不可以深淺論恭敬猶忠信兩字問恭即是
敬之發見曰本領雖在敬上若論那太處恭反大於敬
若不是裏面積盛無緣發出來做得恭○問恭敬二字
語孟之言多矣如敬而無失與人恭而有禮居處恭執
事敬行己也恭事上也敬責難於君謂之恭陳善閉邪
謂之敬伊川先生言發於外者謂之恭有諸中者謂之
敬蓋恭敬只一理曰恭主容敬主事自學者而言則恭
不如敬之力自成德而言則敬不如恭之安○問恭與
敬如何曰恭是主容貌而言敬是主事而言

問敬如何是主事而言曰而今做一件事須是專

心在上面方得不得是不好專而今若讀論語心又在

孟子上如何理會得若做這一件事心又在那事求做

不得又曰敬是畏底意思又曰敬是就心上說恭是對

人而言又曰若有事時則此心便即專在這一事上無

事則此心湛然又曰恭是謹敬是畏莊是嚴嚴威嚴恪

非所以事親是莊於這處使不得若以臨下則須是莊

臨之以莊則敬不莊以臨之則民不敬○人常恭敬則

心常光明

北溪陳氏曰恭有嚴底意敬字較實○身體嚴整容貌端

莊此是恭底意但恭是敬之見於外者敬是恭之存於

中者敬與恭不是一物如形影然未有內無敬而外能

恭者亦未有外能恭而內無敬者此與忠信忠恕相關

一般○坐如尸立如齊便是敬之容正其衣冠尊其瞻

視儼然人望而畏之便是恭之容敬工夫細密恭氣象

闊大○且如恭敬心人皆如此著力如堯之欽明舜之

溫恭湯之聖敬日濟文王之緝熙敬止都是如此做工

夫○誠與敬字不相關恭與敬字却相關

道統

朱子曰道之在天下者未嘗亡惟其托於人者或絕或續故其行

於世者有明有晦是皆天命之所為非人智力之所能及也天

高地下而二氣五行紛紜錯綜升降往來於其間其造化發

育品物散殊莫不有同然之理而其最大者則仁義禮智之性

君臣父子昆弟夫婦朋友之倫是已而其周流充塞無所虧闕

夫豈以古今治亂為存亡者哉然氣之運也則有醇漓判合之

不齊人之稟也則有清濁昏明之或異是以道之所以託於人

而行於世者惟天所畀乃得與焉河圖出而八卦盡召書呈而

九疇叙而孔子於斯文之興衰亦未嘗不推之於蒼周衰孟軻

氏沒而此道之傳不屬至宋受命五星集奎開文明之運而周

子出焉不由師傳默契道體建圖屬書根極領要當時見而知

之有程氏者遂擴大而推明之而周公孔子孟氏之傳煥然復

明於時非天所畀其就能與於此○此語極領要者會本根

太極乾德五年三月五晨聚于奎占者以為文明之祥建國屬

書謂建國大極圖而應屬以通書根極領要根互也即謂道

陰陽之根極窮也盡也即大傳極深研幾之極領要謂道之

程先生兄弟發明此理今看來漢唐以下諸儒說道理
見在史策者直是說夢只有箇韓文公依稀說得略似
耳○自鄒孟氏沒而聖人之道不傳世俗所謂儒者之
學內則局於章句文詞之習外則雜於老子釋氏之言
而其所以脩己治人者遂一出於私智人爲之鑿淺陋
乖離莫適主統使其君之德不得比於三代之隆民之
俗不得躋於三代之盛若是者蓋已千有餘年於今矣
濂溪周子奮乎百世之下乃始深探聖賢之奧疏觀造
化之原而獨心得之立象著書闡發幽秘詞義雖約而
天人性命之微脩己治人之要莫不畢舉河南兩程先
生既親見之而得其傳於是其學遂行於世士之講於
其說者始得以脫於俗學之陋異端之惑而其所以脩
己治人之意亦往往有能卓然不惑於世俗利害之私
而慨然有志於堯舜其君民者蓋先生者其有功於
當世於是爲不小矣學見五經書卷一
深官嚴善步星曆皆謂之等曰丁卯歲其言宗子
此天下太平二拾遺見之張不與也今爲其言宗子
宋官鑑唐與字子西冊錄人善爲文舉進士爲宗子
士果官承議郎卒於西爲文精密通世務名治宗子
爲學者編之有文集二十卷郵亭驛舍古曰郵亭即
御行書舍謂傳施文書所止處如今之驛館矣
勉齋黃氏曰道原於天具於人心有於事物載於方策
而行之存乎其人聖賢之興體道經世三綱既正九疇
既叙則安且治聖賢不作道術分裂邪說誣民克塞仁
義則危且亂世之有聖賢其所關繫者甚大生而榮死

而哀秉彝好德之良心所不能自己也堯舜禹湯文武
周公生而道始行孔子孟子生而道始明孔孟之道周
程張子繼之周程張子之道文公朱先生又繼之此道
統之傳歷萬世而可考也○有大極而陰陽分有陰陽
而五行具太極二五妙合而人物生賦於人者秀而靈
精氣凝而爲形氣交而爲神五常具而爲性感於物
而爲情措諸用而爲事物之生也雖偏且塞而亦莫非
太極二五之所爲此道原之出於天者然也聖人者又
得其秀之秀而最靈者焉於是繼天立極而得道統之
傳故能參天地贊化育而統理人倫使人各遂其生各
全其性者其所以發明道統以示天下後世者皆可考
也堯之命舜則曰允執厥中者無所偏倚無過不及
之名也存諸心而無偏倚措之事而無過不及則合乎
太極矣此堯之得於天者舜之得統於堯也舜之命禹
則曰人心惟危道心惟微惟精惟一允執厥中舜因堯
之命而推其所以執中之由以爲人心形氣之私也道
心性命之正也精以察之一以守之則道心爲主而人
心聽命焉則存之心措之事信能執其中曰精曰一此
又舜之得統於堯禹之得統於舜者也其在成湯則曰
以義制事以禮制心此又因堯之中舜之精一而推其
制之之法制心以禮制事以義則道心常存而中可執
矣曰禮曰義此又湯之得統於禹者也其在文王則曰

不顯亦臨無射亦保此湯之以禮制心也不聞亦式不諫亦入此湯之以義制事也此文王之得統於湯者也其在武王受冊書之戒則曰敬勝怠者吉義勝欲者從周公繫易文之辭曰敬以直內義以方外曰敬者文王之所以制心也曰義者文王之所以制事也此武王周公之得統於文王者也至於夫子則曰博學於文約之以禮又曰文行忠信又曰克己復禮其著之大學曰格物致知誠意正心脩身齊家治國平天下亦無非教聖人制心制事之意焉此又孔子得統於周公者也顏子得於博文約禮克己復禮之言曾子得之大學之義故其親受道統之傳者如此至於子思則先之以戒懼謹

獨次之以知仁勇而終之以誠至於孟子則先之以求放心而次之以集義終之以擴充此又孟子得統於子思者然也及至周子則以誠為本以欲為戒此又周子繼孔孟不傳之緒者也至二程子則曰涵養須用敬進學則在致知又曰非明則動無所之非動則明無所用而為四歲以著克己之義焉此二程得統於周子者也先儒文公之學見之四書而其要則尤以大學為入道之序蓋持敬也自格物致知誠意正心脩身而見於齊家治國平天下外有以極其規模之大而內有以盡其即目之詳此又先師之得其統於二程者也聖賢相傳垂世五教繁然明白若天之垂象昭昭然而不可易也

故嘗撮其要指而明之居敬以立其本窮理以致其知克己以滅其私存誠以致其實以是四者而存諸心則千聖萬賢所以傳道而教人者不越乎此矣此朱子語也

北溪陳氏曰粵自義皇作易首闡渾淪神農黃帝相與繼

天立極而宗統之傳有自來矣堯舜禹湯文武更相授

受中天地為三綱五常之主皇極伊傳周召又相與輔

相施諸天下為文明之治孔子不得行其道之任乃集群

聖之法作六經為萬世師而回參及軻實傳之上下數

千年無二說也軻之後失其傳天下驚於俗學蓋千數

百餘年昏冥冥醉生夢死不自覺也及濂溪先生與

河南二程先生卓然以先知先覺之資相繼而出濂溪

不由師傳獨得於天提綱啓鑰其妙具在太極一圖而

通書四十章又以發圖之所未盡上與義皇之易相表

裏而下以振孔孟不傳之墜緒所謂再闡渾淪二程親

受其旨又從而光大之故天理之微人倫之著事物之

衆鬼神之幽與凡造道入德之方脩己治人之術莫不

秩然有條理備見於易傳遺書使斯世之英才志士得

以探討服行而不失其所歸河洛之間斯文洋洋與洙

泗並聞而知者有朱文公又即其遺言遺旨益精明而

瑩白之上以達群聖之心下以統百家之言于一蓋所謂集諸儒之大成而嗣周程之嫡統粹乎洙泗濂洛之淵源者也

果齊李氏曰太極之妙立乎形氣未具之先而行乎氣形已具之內蓋造化之樞紐品彙之根柢也人之生也全而得之其體則有仁義禮智之性其用則有惻隱羞惡辭讓是非之情而心兼統焉以之應事接物莫不各有當然之則而自不容已者是則所謂道也斯道也無物不有大而至於天地之運小而至於一塵之微不能外也無時不然遠而至於古今之變近而至於一息之頃不能遺也分而言之則物各具一太極也合而言之則萬物體統一大極也是故自一而萬則體統燦然而不可

亂自萬而一則根本渾然而未嘗離體用一源也隱顯無間也朱子之道之至其與太極爲一者數蓋自夫子設教洙泗以博文約禮授學者顏子子思孟子相與共守之未嘗失墜其後正學失傳士各以意爲學其務於該洽者既以聞見積累自矜而流於泛濫駁雜之歸其溺於徑約者又謂不立文字可以識心見性而陷於曠蕩空虛之域寥寥千載而後周程張子出焉歷時未久浸失其真朱子出而後合伊洛之正傳紹鄒魯之墜緒前賢後賢之道該備全體其亦可謂盛矣蓋古者易更三古而混於八索詩書煩亂禮樂散亡而莫克正也夫

子從而贊之定之刪之正之文作春秋六經始備以爲萬世道統之宗王秦火之餘六經既已爛脫諸儒各以已見妄穿鑿爲說未嘗有知道者也周程張子其道明矣然於經言未暇釐正一時從游之上或殊其旨遁而入於異端者有矣朱子於是考訂訛謬探索深微綴裁大典勒成一家之言仰包純古之載藉下採近世之文獻集其大成以定萬世之法然後斯道大明如日中天有目者皆可觀也夫子之經得先生而正夫子之道得先生而明起斯文於將墜覺來裔於無窮雖與天壤俱弊可也後世雖有作者其不可及也夫

西山真氏曰道之大原出於天其用在天下其傳在聖賢此子思子之中庸所以有性道教之別也蓋性者智愚所同得道者古今所共由而明道闡教以覺斯人則非聖賢莫能與故自堯舜至于孔子率五百歲而聖人出孔子既沒曾子子思與孟軻氏復先後而推明之百有餘年之間一聖王賢更相授受然後堯舜禹湯文武周公之所以開天常立人紀者粲然昭陳垂示罔極然則天之生聖賢也夫豈苟然哉不幸戰國廢秦以後學術渙散無所統盟雖以董相韓文公之賢相與于漢唐而於淵源之正體用之全猶有未究其極者故僅能著傳

道之功於一時而無以任傳道之責於萬世迨至
大儒繼出以主張斯文為己任蓋孔孟之道至周子而
復明周子之道至二程子而益明二程之道至朱子而
大明其理會乎子思鄒孟氏之傳合子思而孟子之所
能為也哉天也信也若合符節言其同也

臨川吳氏曰道之大原出於天義農黃帝繼天立極是謂
三皇道統之傳實始於此黃帝而後少皞顓帝高辛繼
之通堯舜謂之五帝堯舜禹湯君臣也而並生唐虞之
際所以為盛也成湯伊尹生於商之初興而傳說生於
商之中世文武周召生於周之盛際而夫子生於周之
既衰夫子以來始不得位而聖人之道不行於是始教
授弟子而惟顏曾得其傳顏子早死曾子傳之子思子
思傳之孟子孟子沒而不得其傳焉至周子始有以接
乎孟子之傳於千載之下二程子則師於周子而傳其
學後又有朱子集周程之大成是皆得夫道統之傳者
也聖賢繼作前後相承吾道正脉賴以不墜
聖賢

總論

程子曰氣化之在人與在天一也聖人於其間有功用而
已○問揚子云觀乎天地則見聖人曰不然觀乎聖人
則見天地○聖人即天地也天地中善惡一切涵容

哉故聖人之志止欲老者安之朋友信之少者懷之○
聖人天地之用也○聖人之心如天地之造化生養萬
物而不尸其功應物而見於彼復何存於此乎○聖人
一言即全體用不期然而然也○因是人有可喜則喜
之聖人之心本無喜也因是人有可怒則怒之聖人之
心本無怒也○聖人之德無所不盛古之稱聖人者自
其尤盛而言之尤盛者見於所遇也而或以為聖人有
能有不能非知聖人者也○惟聖人善通變○一行豈
所以名聖人至於聖則自不可見何嘗道聖人孝聖人
廉○聖人濟物之心無窮而力或有所不及○聖人之
責人也常緩便見只欲事正無顯人過惡之意○聖人
無優劣有則非聖人也○凡人有已必用才聖人忘已
何才之足言○聖人責已感處多責人應處少○聖人
之心未嘗有志亦無不在蓋其道合內外體萬物○聖
人之心雖當憂勞未嘗不安靜其在安靜亦有至憂而
未嘗勞也○元氣會則生賢聖○體道少能體即賢盡
能體即聖○人多昏其心聖賢則去其昏○或曰賢聖
氣象何自而見之曰姑以其言觀之亦可也○聖賢之
處世莫不於大同之中有不同焉不能大同者是亂常
拂理而已不能不同者是隨俗習汚而已○學者必識
聖賢之體聖人猶化工也賢人猶巧工也翦綵以為花
設色以畫之非不宛然肖之而欲觀生意之自然則無

之也○聖人愈自卑而道自高賢人不高則道不尊聖賢之分也○合天人通義命此大賢以上事○或謂賢者好貧賤而惡富貴是反人之情也所以異於人者以中義安命焉可

張子曰賢人當為天下知聖人當受命雖不受知不受命然為聖為賢乃吾性分當勉爾○洪鐘未嘗有聲由扣乃有聲聖人未嘗有知由問乃有知或謂聖人無知則當不問之時其猶木石乎曰有不知則有知無不知則無知故曰聖人未嘗有知由問乃有知也聖人無私無我故功高天下而無一介累於其心蓋有一介存焉未免乎私已也

五峯胡氏曰聖人之應事也如水由於地中未有可止而不止可行而不行者也○窮則獨善其身達則兼善天下者大賢之分也達則兼善天下窮則兼善萬世者聖人之分也

朱子曰聖人萬善皆備有一毫之失此不足為聖人○聖人不知已是聖人○問聖人憂世覺民之心終其身至死而不忘耶抑當憂世覺民非其時此意亦常在懷但不戚戚發露也若終其身常不忘則不見聖人胸中休焉和樂處若時或恬然不戚戚發露則又不見聖人於斯人其心相關其切處若憂世之心與和樂之心並行而不悖則一若氣象又為如何曰聖人之心樂天知

命者其常也憂世之心則有感而後見爾○聖賢之心正大光明洞然四達故能春生秋殺過化存神而莫知為之者學者須識得此氣象而求之庶無差失若如世俗常情支離巧曲瞻前顧後之不暇則又安能有此等氣象

魯齋許氏曰聖人以中道為適應物而已無我無人無作為以天下才治天下事應之而已但精微之理聖人之能事也○天運時刻不暫停聖人明睿所照見於無形非常人智慮所及者○先賢言語皆格言然亦有一時一事有為而言者故或不可為後世法或行之便生弊

聖人言語萬世無弊雖有為而言皆可通行無弊

孔子曰道德高學教化無窮實與天地參而四時同其推

孔子曰

孔子曰

程子曰孔子之道著見於行如鄉黨之所載者自誠而明也

朱子曰孔子夫地間甚事不理會過若非許大精神亦不許多不得○問孔子不是不欲仕只是時未可仕曰聖人無求仕之義君不見用只得且恁地做○問孔子當衰周時可以有為否曰聖人無有不可為之事只恐權柄不入手若得權柄在手則立隨印轉將逐符行近溫左氏傳見定哀時煞有可做底事問固是聖人無不可為之事聖人有不可為之時否曰便是聖人無不可為之時若時節變了聖人又自處之不同又問孔子當衰周豈不知時君必不能用已曰聖人却無此心豈有逆料人君能用我與否到得後來說吾不復夢見周公與鳳鳥不至河不出圖吾已矣夫特聖人亦自知其不可為矣但不知此等話是幾時說陳恒執其君孔子沐浴而朝請討之時是獲麟之年那時聖人猶微有為也○問看聖人汲汲皇皇不肯沒身逃世只是急於救世不能鑒君臣之義至於可與不可臨時依舊裁之以義曰固是但未離說急於救世自不可不仕又問若據危邦不入亂邦不居有道則見無道則隱等語却似長沮桀溺之徒做得是曰此為學者言聖人做作又自不同又問聖人亦明知世之不可為否曰也不是明知不可為天下無不可為之時苟可以仕則仕至不可處便止

東萊呂氏曰禹稷思天下飢溺由已飢溺孔子憂

止

必至誨人不倦皆是合當做事自古聖人之於天下皆如此

顏子

程子曰聖人之德行固不可得而名狀若顏子底一箇氣象吾曹亦心知之欲學聖人且須學顏子○學者要學得不錯須是學顏子有準的○問顏子如何學孔子到此深遠曰顏子所以大過人者只是得一善則拳拳服膺與能屢空耳○問顏子勇乎曰執勇於顏子觀其言曰舜何人也予何人也有為者亦若是執勇於顏子如有若無實若虛犯而不校之類抑可謂大勇矣○孔子弟子少有會者只顏子能問又却終日如愚○顏子作得禹稷湯武事功若德則別論○問陋巷貧賤之人亦有以自樂何獨顏子曰貧賤而在陋巷俄然處富貴則失其本心者衆矣顏子筆瓢由是為鐘由是為○問顏子得淳和之氣何故大曰衰周天地和氣有限養得仲尼已是多也

張子曰顏子知富生而至焉故見其進也不極善則不處焉故未見其止也知必至者知志於道致廣大極高明此則儘遠大所處則直是精約極善者須以中道方謂極善盡過則便非善不及亦非善此極善是顏子所求

也所以瞻之在前忽焉在後夫子高遠處又要求精約
處又要至顏子之分必是入神處又未能精義處又未
至然顏子雅意則直要做聖人○學不能推究事理只
是心蘊至如顏子未至於聖人處猶是心蘊

問顏子初時只是天資明睿而學力精敏於聖人之言
深曉默識未是於天下之理廓然無所不通至於所謂
卓爾之地乃是廓然貫通而知之至極與聖人生知意
味相似矣不審是否朱子曰是如比○問顏子之學真
是先於性情上著工夫否曰然○問顏子比湯如何曰
顏子只據見在事業未必及湯使其成就則湯又不得
比顏子前輩說禹與顏子雖是同道禹比顏子又蘊
顏子比孟子則孟子當蘊看蘊後合縫猶未有盡處○
問先生舊云顏子優於湯武如何見得曰這般處說不
得據自看覺得顏子渾渾無痕迹

南軒張氏曰顏子之所至亞於聖人孔門高弟莫得而班
焉及後論師友之所稱有曰不遷怒不貳過而已有
曰以能問於不能以多問於寡有若無實若虛犯而不
校而已自學者觀之疑若近而易識然而顏子之所以
為善學聖人者實在乎此則聖門之學其大略亦可見
矣

問張子云顏子未到聖人處猶是心蘊如何潛室陳氏曰
聖人心如百斛秤體統光明查滓渾化故分毫塵皆翳

顏子未到查滓渾化地位猶未免有暗處故謂之心蘊

曾子

程子曰曾子傳聖人學其德後來不可測安知其不至聖
人如言吾得正而斃且休理會文字只看他氣象亦好
被他所見處大後人雖有好言語只被氣象卑終不類
道○曾子傳聖人道只是一箇誠篤語曰參也魯如聖
人之門子游子真之言語子貢子張之才辯聰明者其
多卒傳聖人之道者乃實曾之人人只要一箇誠實聖
人說忠信處甚多曾子孔子在時甚少後來所學不可
測且易著多事非大賢已上作不得曾子之後有子思
便可見○曾子易著之際志於正而已矣無所慮也與
行一不義殺一不辜而得天下不為者同心

朱子曰曾子之為人敦厚質實而其學專以躬行為主故
其真積力久而得以聞乎一以貫之之妙然其所以自
守而終身者則固未嘗離乎孝敬信讓之規而其制行
立身又專以輕富貴守貧賤不求人知為太是以從之
游者所聞雖或甚淺亦不失為謹厚脩潔之人所記雖
或甚疎亦必有以切於日用躬行之實○曾子說話盛
水不漏○曾子父子相反參合下不曾見得只從日用

間應事接物上積累故去及至透徹那小處都是自家
底了點當下見得甚高做處却又欠闊○魯子之學大
抵力行之意多

子思

龜山楊氏曰孔子歿弟子雖散分處諸侯之國雖各以
所聞授弟子然得其傳者蓋寡故子夏之後有田子方
子方之後為莊周其去不遠矣獨曾子之後子思孟
子之傳得其宗子思之學中庸是也
思先聖之微蘊之為魯公卿大夫之所共守也
有終而後世以之為公卿大夫之所共守也
隨街而後世以之為公卿大夫之所共守也
方子思子方不為公卿大夫之所共守也
車伏獨子方不為公卿大夫之所共守也
人子方不為公卿大夫之所共守也
而子方不為公卿大夫之所共守也
用子方不為公卿大夫之所共守也
注而不得其宗子思之學中庸是也

朱子曰曾子大抵偏於剛毅這終是有立脚處所以其他
諸子皆無傳惟曾子獨得其傳到子思也然地剛毅孟
子也然地剛毅惟是有這般人方始湊合得著惟是這
剛毅等人方始立得定子思別無可考只孟子所稱如
標使者出諸大門之外北面再拜稽首而不受知云事
之云乎豈曰有之云乎之類這是甚麼樣剛毅

孟子

程子曰孟子言已志有德之言也論聖人之事造道之言
也

張子曰孟子於聖人猶是羈者

龜山楊氏曰道之不行久矣自周衰以來處事橫議儒墨
異同之辨起而是非相勝非一日也孟子以睿智剛明
之才出於道學陵夷之後非堯舜之道不陳於王前非
孔子之行不行於身思以道援天下紹復先王之令緒
其自任可謂至矣當是之時人不知存亡之理恃強威
弱挾眾寡以謂久安之勢在此而已夫由其道則七
十里而興不由其道雖天下而亡古今之常理也彼方
恃強挾眾而驟以仁義之言誘之動逆其所順則不悟
其理者宜其迂闊而不足用也故轍環於齊魯晉宋之
郊而道終不行亦其勢然矣雖膏澤不下於民其志不
施於事業而出之賴其力亦豈鮮哉方世衰道微使儒
墨之辯息而姦言設行不得逞其志無君無父之教不
行於天下而民免於禽獸則其為功非小矣古人謂孟
子之功不在禹下亦足為知言也

和靖尹氏曰趙岐謂孟子通五經尤長於詩書岐未為知
孟子者其謂孟子精通於易孟子踐履處皆是易也試
讀易一遍然後看孟子便見楊子謂孟子知言之要知
德之與非苟知之亦允蹈之此最善論孟子者

句及三補次錄後各
刑州卒朱自為壽

五峯胡氏曰孟子生世之大弊衰道之至衰蘊經綸之大業進退辭受執極而不變用極而不亂屹然獨立於橫流使天下後世曉然知強大威力之不可用士所以立身大夫所以立家諸侯所以立國天下所以保天下必本諸仁義也偉哉○孟子云萬物皆備於我矣反身而誠樂莫大焉自孟子而後天下之人能立身建功就事者其言其行豈不皆有合於道然求如孟子知性者不可得也

朱子曰孟子比之孔門原憲謹守必不似他然他不足以及人不足以任道孟子便擔當得事○孟子不甚細膩如大匠把得繩墨定千門萬戶自在○各林樺之曰近略整頓孟子說見得此者直是把得定但常放教到極險處方與一幹轉幹轉後便見天理人欲直是判然非有命世之才見道極分明不能如此然亦只此便是英氣害事處便是才高無可依據學學者亦不可不知也○問孟子露其才蓋亦時然而已豈孟子亦有戰國之習否曰亦是戰國之習如三代人物自是一般氣象左傳所載春秋人物又是一般氣象戰國人物又是一般氣象○答呂伯恭曰如孟子論變牛制度本末雖殊亦聲其說於立談之間大抵聖賢之言隨機應物初無理事精蘊之別其所以格君心者自其精神力量有感

動人處非為恐彼逆疑吾說之迂而姑論無事之理以嘗試之也若必如此則便是世俗較計利害之私何處更有聖賢氣象耶

南軒張氏曰孟子在戰國多著書於齊宣王其去也又遲

遲而不去只為齊宣王有奸善之資難為棄之耳齊宣王按史記宣王名辟疆威王之子性喜文學好談論之士以辯論為樂孟子至而不辭用而後去是以下之士盛思為將成能救國而後去者十九年卒

程子曰仲尼元氣也顏子春生也孟子并秋殺盡見仲尼無所不包顏子示不違如愚之學於後世有自然之和

氣不言而化者也孟子則露其才時然而已仲尼天地也顏子和風慶雲也孟子泰山巖巖之氣象也觀其言

皆可以見之矣仲尼無迹顏子微有迹孟子其迹身以論顯顯○孔子儘是明快人顏子豈第孟子儘雄辯○

或謂孔子尊周孟子欲齊王行王政何也曰譬如一樹有可栽培之理則栽培之不然須別種聖賢何心視天命之改與未改爾○魯衛齊梁之君不足與有為孔孟

非不知也然自任必道則無不可為者也○孔子為宰則為宰為陪臣則為陪臣皆能發明大道孟子必得賓

師之位然後能明其道猶之有許大形象然後為泰山許多水然後為海以此未及孔子○孔子沒曾子之道

日益光大傳孔子之道者曾子而已曾子傳之子思子思傳之孟子孟子死不得其傳至孟子而聖人之道益

學乎曰孔子言我非生而知之好古敏以求之又言十
室之邑必有忠信如丘者焉不如丘之好學也豈不是
惟孔子好學孔子文非妄言以欺天下後世者其必莫
如顏子○問吳以道謂以孔子賢於堯舜私孔子者也
以孟子配孔子卑孔子也此語如何曰不須如此較優
劣惟韓退之說得最好自堯舜相傳至孔子孟子軀死
不得其傳便是

五峯胡氏曰皇天命其無息也體之而不息者聖人也
是故孔子學不厭教不倦顏子晞夫子欲罷而不能孟
子承先聖周旋而不會我知其久於仁矣○學之道莫
過乎釋孔子孟軻之遺文孔子定書刪詩繫易作春秋
何區區於空言所以承天意下曉斯人故丁憂去覆
三四不能使人知所以正心誠意脩身齊家治國平天
下之本也孟軻氏開先聖之道慨然憂世見齊梁之君
開陳蔡義擯世大綱一掃東周五霸之弊發興衰撥亂
之心其傳聖人之道絕乎絕者也

朱子曰看聖賢代作未有孔子便無論語之書未有孟子
便無孟子之書○問顏子合下完具只是小要漸漸恢
廓孟子合下大只是未粹要索學以克之此莫是才具
有異曰然孟子覺有動蕩底意思○問伊川云聖人與
理為一無過不及中而已哉問顏子擇乎中庸未見其
止嘆夫子瞻前忽後則過不及雖不見於言行而亦嘗

動於心矣此亦是矣否曰此一段說得好聖人只是一
箇中底道理問若使曾子為邦比顏子如何曰想得不
似顏子雖然曾子亦大故有力曾子思孟子大略皆
相似○孔門弟子如子貢後來見戴笠焉然終不及曾
子今人只見曾子唯一貫之旨遂得道統之傳此雖固
然但曾子平日是箇剛毅有力量壁立千仞底人觀其
所謂士不可以不弘毅可以託六尺之孤可以寄百里
之命臨大節而不可奪曾子之富不可及也彼以其富
我以吾仁彼以其爵我以吾義吾何慊乎哉底言語可
見雖是做工夫處比顏子覺難然緣他資質剛毅先自
把捉得定故得卒傳夫子之道後來有子思孟子其傳
未遠孟子氣象尤可見○曾子本是魯拙後既有所得
故守得夫子規矩定其教人有法所以有傳若子貢則
其敏見得易然又難往往教人亦不似曾子守定規矩
故其後無傳○問顏淵仲弓不同曰聖人之德自是無
不備其終則自是易得不備如顏子已是煞周全了只
比之聖人更有皆未完如仲弓則偏於淳篤而少顏子
剛明之意○孔門只一箇顏子合下天資純粹到曾子
便過於剛與孟子相似世衰道微人欲橫流不是剛勁
有脚跟底人定立不住○孟子才高學之無可依據為
他元來見識自高顏子才雖未嘗不高然其學却細膩
切實所以學者有用力處孟子終是龜○伊川曰學者

雙美饒氏曰雖孟之為大賢也而可學難學者顏子如和風慶雲人皆可以即之孟子如泰山巖巖可望而不可攀其規模氣象之不同亦以氣稟之有異故也魯齋許氏曰陽貨以不仁不智劫聖人聖人應得其閒暇他人則或以下遜取辱或以下直取禍或不能禦其勃然之勢必不得停當聖人則辭遜而不卑道存而不亢或曰孟子遭此如何曰必露精神陽貨左傳魯定五年季平子卒

喜且看此等觀聖賢氣象是如何世間許多紛紛擾擾如百千蚊蚋鼓發狂鬧何嘗入得他鼻孔耶若此等觀

放不下更說甚克已復禮真是無交涉也○子路
之失前輩論之多矣然却是見不到非知其非義而苟
為也○問孔門學者如子張全無務外不知如何地學
却如此曰也于他學其事他在聖門亦豈不曉得為學
之要只是他氣質是箇務外底人所以終身只是這意
思子路是箇好勇底人終身只是說出那勇底話而今
學者閑時都會說道理當如何只是臨事時依前只是
他那本來底面目出來都不如那閑時所說者○子張
過高子夏狹○子張是箇務外底人子游是箇高簡
虛曠不肖細務底人子夏是箇謹守規矩嚴毅底人○
子貢俊敏子夏謹嚴但將論語子夏之言有甚嚴毅孔
子門人自曾顏而下惟子夏後來想大故長進○吳公
言偃悅周公仲尼之道而北學於中國身通受業遂因
文學以得聖人之一體豈不可謂蒙繇之士哉今以論
語考其話言類皆簡易踈通高暢宏達其曰本之則無
者雖若見拙於子夏然要為知有本也則其所謂文學
固宜有以異乎今世之文學矣既又若其行事則武城
之政不小其邑而必以詩書禮樂為先務其視有勇足
民之效蓋有不足為者至使聖師為之莞爾而笑則其
與之之意蓋淺淺哉及其取人則又以二事之細而得
滅明之賢亦其意氣之感然有以相契者以故近世論
者意其為人必當敏於聞道而不滯於形器豈所謂陳

方之學得其精華者乃自古而已然也耶○問孟子徒
地而公孫萬章之徒皆無所得曰他只是逐孟子上上
下下不曾自去理會又曰孔子於門人恁地提撕警覺
尚有多少病痛（傳）○（傳）雖開後一說志亦難開春秋終
吾斯之未信其器不安於小成孔子悅之魯久矣對
滕伯宋真宗如封平與侯公孫萬章之徒公孫丑萬章
皆孟子門人
西山真氏曰閔子言行見於論語者惟四章合而言之見
其躬至孝之行辭不義之祿氣和而正言謹而確此其
所以亞於顏淵而與曾子並稱也歟（傳）○（傳）子夏曰
吾嘗入孔門弟子以德行稱者曾子也孝子也
曾子之孝也月衣以蓑花簪父察知之敬趨其母曰
母在則存母亡則死曾子之孝也而止母亦感其孝
成也
施謝貴公
道統錄

諸儒

周子各傳順字為友號敬子

山谷黃氏曰茂叔人品甚高胸中洒落如春風霽月好讀書雅意林壑初不為人窘迫至於取名而惠於求志博於微福而厚於得民非於本身而然於身而然於希世而尚友千古

程子曰自拜見茂叔後夔風弄月以歸有吾與點也之意

又曰茂叔處前章不除問之云與自家意思一般

延平李氏曰黃山公謂周子洒落如光風霽月此善形容

有道者氣象

朱子曰山谷謂周子洒落者只是形容一箇不疑所行清

明高處之意若有一毫私心何處更有此等氣象耶

只如此有道者胸懷裏亦自可見○先生在當時人

見其政事精絕則以為宦業過人見其有山林之志則

以為襟懷洒落有仙風道氣無有知其學者惟程太中

知之宜其生兩程夫子也○先生博學力行聞道甚早

遇事剛果有古人風為政精密嚴肅務盡道理○先生

信古好義必多節自砥礪奉已甚約俸祿盡以周宗族

奉賓客家無百錢之儲禮儀風雅有高雅尤樂佳山

水邊洞意處或徜徉終日廬山之麓有溪焉發源於

華峯下潔清紺寒下合於湓江先生濯纓而樂之因賜

以濂溪之號○濂溪清和李通云其聲精粹深宏孔經

甫嘗祭以文曰公年壯盛玉色金聲從容和毅一府皆

傾慕碑亦謂其精密嚴整氣象可想矣○周子看得這

理熟縱橫妙用只是這數箇字都括盡了周子從理處

看邵子從數處看都只是這理劉砥曰理境理較精粹

曰從理上看則用處大數自是細碎○問周子是從上

面先得曰也未見得是恁地否但是周先生天資高想

見下回工夫也不大故費力○今人多疑濂溪出於希

夷鄭可掌曰濂溪書具存加太極圖希夷如何有此說

曰張忠定公嘗云公事有陰陽此說全與濂溪同忠定

見希夷蓋亦有些來歷但當時諸公知濂溪者未嘗言

其有道曰此無足怪程太中獨知之曰然又道明道之

學後來故別但其本自濂溪發之只是此理推廣之耳

但不如後來程明授業之多曰當時既未有人知無人

往復只得如此○秦漢以來天下之士莫知所以為學

是以天理不明而人欲熾道學未傳而異端起人挾其

私智以馳騁一世宋興有濂溪者作然後天理明而道

學之傳復續蓋有以闡夫太極陰陽五行之奧而天下

之為中正仁義者得以知其所以來○學之有要而

下學者知勝私復禮之可以馴致於上達明天下之有

本而言治者知誠心端緒之可以舉而措之於天下其所以接洙泗千載之統下啓河洛百世之傳者脉絡分明而規模亦先遠矣○先生之學性諸天誠諸已而合乎前聖授受之統又得二程以傳之而其流遂及於天下非有爵賞之勸刑辟之威而天下學士靡然鄉之○贊先生像曰道喪千載聖遠言埋不有先覺孰開我人書不盡言圖不盡意風月無邊庭草交翠程太
宋鑑程明道字太中河南人明之曾孫仁宗朝以祖蔭補官至太中大夫
黃政尉令行禁止神宗朝知越州慈湖縣
現按二十里望之如芙蓉因名下有志蓮華峯在九江府城
水與之見一
南軒張氏曰濂溪始學陳希夷後來自有所見其學問如此而舉世不知爲南安獄掾日惟程太中始知之可見無分毫誇誇此方是朴實頭下工夫底人○自孟子沒聖學失傳歷世久遠其間儒者非不知尊敬孔孟而講習六經至攷其所得則不越於詁訓文義之間而止矣於所謂聖人之心所以本諸天地而措諸天下與來世者蓋鮮克涉其藩而況睹其大全者哉惟周先生出乎千載之後而有得於太極之妙今其圖與書具有道學有傳實在乎此○自秦漢以來言治者汨於五伯功利

之習求道者淪於異端空虛之說故言治者若無頭學而求道者反不涉於事孔孟之書僅傳而學者莫得其門而入生民不克睹乎三代之盛可勝歎哉惟濂溪先生崛起於千載之後獨得微旨於殘編斷簡之中推本太極以及乎陰陽五行之流布人物之所以生化於是知人之爲至靈而性之爲至善萬理有其宗萬事循其則舉而措之則可見先王之所以爲治者皆非私智之所出孔孟之意于以復明○先生之學淵源精粹寔自得於其心而其妙乃在太極一圖窮二氣之所根極萬物之所行而明主靜之爲本以見聖人之所以立人極而君子之所當脩爲者故其所養內充闡然而日章雖不得大施於時而蒞官所至如春風和氣隨時發見被飾萬物百世之下聞其風者猶將咨嗟興起之不暇○去古益遠儒學陵夷先生起於遠方乃超然有所自得於其心本平易之太極中庸之誠以極乎天地萬物一之變化其教人使之志伊尹之志學顏子之學推之於治先王之禮樂刑政可舉而行如指諸掌於是河南二程先生兄弟從而得其說推明究極之廣大精微殆無餘蘊學可以至於聖治不可以不本於學而道德性命初不外乎日用之實而該濫邪道之說皆無以自隱其形可謂盛矣然則先生發端之功顧不大哉程明道字顥字伯淳
死後使敘深治之教順乎不誠直乃委手叔歸特無官

去曰如此尚可止乎殺人必謂人
吾不為也通使感悟因初必治

北山陳氏曰皆夫子之道其精微在易而所以語門人者
皆日用常道未嘗及易也夫子發門人各以所聞傳道
于四方者其流或少差獨曾子子思之傳得其正子思
復以其學授孟軻氏斯時也百氏之說昌矣孟軻氏殁
又曠千載而泯不傳濂溪周子出始發明孔子易道之
蘊提其要以授哲人既又手為圖筆為書然後孔氏之
傳復續凡今之學知有孔氏大易之蘊大學中庸七篇
之旨歸者皆自先生發之先生之功在後學深長且遠
者以此也

陽山魏氏曰周子奮自南服超然獨得以上承孔孟氏垂
絕之緒河南二程子神交心契相與發論闡明而聖道
復著曰誠曰仁曰太極曰性命曰陰陽曰鬼神曰義利
綱條悉列分限曉然學者始有所準的於是知身之貴
果可以位天地育萬物果可以為堯舜為周公仲尼而
其求端用力又不出乎暗室屋漏之隱躬行日用之近
亦非若異端之虛寂百氏之支離也○濂溪奮乎百世
之下始探造化之至順建圖著書闡發幽秘即斯人日
用常行之際示學者窮理盡性之歸使誦其遺言者始
得以脫然於朱泗之正傳而知世之所謂學者非滯於
俗師則淪於異端蓋有不足學者於是二程親得其傳
而聖學益以大振雖三人於時皆不及大用而嗣往聖

開來皆發天理正人心使孔孟絕學獨盛於宋而絕
出乎百代功用所關誠為不小

臧氏格曰先生所得之奧不侯師傳匪由知索神交心契
固已得其本流不然濂溪流之緝寒愛庭草之交羣體
夫子之無言窮顯淵之所以樂是果何味而獨嚮之
耶故能發前聖之所未發覺斯人之所未覺使高遠者
不墮於荒忽循守者不淪於滯固私意小智何所容其
巧詭經緯說何所肆其詭功用豈不偉哉

程子 名諱字伯淳號明道

伊川序先生行實曰先生資稟既異而本養有道純粹如
精金溫潤如良玉寬而有制和而不流忠誠貫於金石
孝弟通於神明現其金其接物也如春陽之溫聽其言
其入人也如時雨之潤胸懷洞然徹視無間測其蘊則
浩乎若滄溟之無際極其德美言蓋不足以形容其行
已內主於敬而行之以恕見善若出諸已不欲弗施於
人居廣居而行大道言有物而動有常自十五六時聞
汝南周茂叔論道遂厭科舉之業慨然有求道之志未
知其要之監於諸家出入於老釋者幾十年反求諸六
經而後得之明於廢物察於人倫知盡性至命必本於
孝悌窮神知化由通於禮樂辨異端以是之非開百代
未明之惑秦漢而下未有臻斯理也謂孟子沒而聖學
不傳以興起斯文為已任其言曰道之不明異端害之

朱子曰明道說話渾淪然高學者難看○明道說底話
地動彈流轉○贊先生像曰揚休山立玉色金聲元氣
之會渾然天成瑞日祥雲和風甘雨龍德正中厥施斯
普

程子 名顥字正叔號伊川

司馬光呂公著嘗言於朝曰程頤之爲人言必忠信動遵
禮義實儒者之高蹈聖世之逸民又曰頤道德純備學
問淵博有經天緯地之才有制禮作樂之具實天民之
先覺聖代之真儒也公著又言曰程頤年三十四有特
立之操出群之姿洞明經術通古今治亂之要實有經
世濟物之才非同拘士曲儒徒有偏長使在朝廷必爲
國器

王巖叟嘗言於朝曰程頤學極聖人之精微行全君子之
純粹與其兄顥俱以德名顯於時又曰頤抱道養德之
日久而潛神積思之功深靜而閑天下之義理者多必
有嘉言以新聖聽王巖叟按宋鑑王巖叟字夢霖
南平人爲監察御史上疏極陳
時弊遷左司諫時李定不持所生母服巖叟諫其不尊
後論章傳罪惡坐貶未幾入爲起居舍人累遷至昭明
寺

明道嘗曰異日能尊師道是吾弟若接引後學隨人才而
成就之則不敢讓
或謂自秦漢以下卓乎天下之習不能蔽也程正叔而已
觀正叔所言未嘗脫流俗只是一箇是底道理自然

不墮流俗中龜山楊氏曰然觀其論婦人不再適人必
謂其死若不是見得道理分明如何敢說這樣話

生獨正襟安坐如常問之曰心存誠敬爾漢江正按
漢江正按
縣至襄陽府城西北又東南經宜城縣城至大別山
入於江其水因地而名曰漢水也

河南朱氏曰伊川先生以言乎道則貫徹三才而無一毫
之爲問以言乎德則弁包衆美而無一善之或置以言
乎學則博通古今而無一物之不知以言乎才則開物
成務而無一理之不總

胡安國言於朝曰程頤修身行法規矩準繩獨出諸儒之
表雖崇寧間曲加防禁學者私相傳習其後門人稍稍

進用傳者侵廣士大夫爭相淬勵而其間志利祿者託
其說以自售分黨相排衆論洶湧深誚其徒而乃上及
於頤竊以爲過矣夫聖人之道所以垂訓萬世無非中
庸然中庸之義不明又矣自頤兄弟始發明之然後其
義可思而得也不然則或謂高明所以處已中庸所以
應事接物未末上下折爲二途而其義不明矣士學宜
師孔孟此其至論也然孔孟之道不傳久矣自頤兄弟
始發明之而後其道可學而至也不然則或以六經語
孟之書資口耳取世資以干祿愈不得其門而入矣今
欲使學者蹈中庸師孔孟而禁使不得從頤之學是入

室而不由戶也不亦謬乎

范陽張氏曰伊川之學自踐履中入故能深識聖賢氣象如曰孔子元氣也顏子景星慶雲也孟子有泰山巖巖氣象自非以心體之安能別白如此

朱子曰先生遊太學時胡廣之方主教道嘗以顏子所好何學論試諸生得先生所試大驚即延見處以學職呂希哲與先生鄉黨皆以師禮事焉既而四方之士從游者日益衆先生年十八上書闕下勸仁宗以王道爲心生靈爲念熟世俗之論期非常之功問前輩多言伊川似孟子曰不然伊川謹嚴雖大故以天下自任其實不似孟子○問程先生當初進說只以聖人之說爲

可以信先王之道爲可必行不担帶於近規不遷惑於衆口必期致天下如三代之世何也曰也不得不然此說如今說慶學者也只得教他依聖人言語恁地做云持也就裏面做工夫有見處便自知得聖人底是確然恁地○有答伊川者書不以示門人者再三誦之先生不以爲然也因坐後嘆曰公恨伊川者書不以示人其獨恨當時提撕也不緊故當時門人弟子布在海內如如日星自今觀之皆不滿人意只今易傳一書散滿天下家置而人有之直道雖貴有得他箇果有得其意者否果曾有行得他箇否○問伊川臨終時或曰平生學底正要今日用伊川關目曰說要用便不是此是如可

曰說要用便是兩心○書伊川帖曰近世學者閑理不精止坐讀書太草草耳况春秋大義數十炳若日星固已見於傳序而所謂不容遺忘者又非先生決不能道也夫三綱五常大倫大法有識以上即能言之而臨小利害輒以失其所守正以學不足以全其本心之正是以無所損著而忘之耳既有以自信其不容遺忘又不覺因事而形於筆札之間非先生之德盛仁熟左右逢源能及是耶○贊先生像曰規圓矩方繩直準平允矣君子展也大成布帛之文菽粟之味知德者希孰識其貴

張子曰昔嘗謂伯博優於正叔今見之果然其救世之志甚誠切亦於今日天下之事儘記得熟○下斷論二程○學者不可謂少年自便便是四十五十二程從十四歲時便銳然欲學聖人今盡及四十未能及顏閔之徒伊川可如顏子然恐未如顏子之無我○榮陽呂氏曰工程之學以聖人爲必可學而至而已必欲學而至於聖人

嵩山晁氏曰伊川嘗謂明道云吾兄弟近日談話太多明道云使見呂晦叔則不得不見司馬君實則不得不

多
武夷胡氏曰程氏之文於易則因理以明象而知體用之
一源於春秋則見諸行事而知聖人之大用於諸經

孟則發其微指而知求仁之心入德之序程氏之行其
行已接物則庶誠動於州里其事親從兄則孝悌顯於
家庭其辭受取捨非其義則一介不取與諸人雖
祿之千鍾不顧也○昔嘗見鄭志完論近世人物因問
程明道如何志完曰此人得志使萬物各得其所又問
伊川如何白却不得此明道又問何以不得此曰為有
不通處曰伊川不通處必有言行可證願聞之志完色
動徐曰有一二事恐門人或失其傳後來在長沙再論
二先生學術志完却曰伊川見處極高因問何以言之
曰昔鮮于侁曾問顏子在陋巷不改其樂不知所樂者
何事伊川却問曰尋常道顏子所樂者何侁曰不過是
說顏子所樂者道伊川曰若說有道可樂便不是顏子
以此知伊川見處極高伊川見處極高此語蓋伊川自謂此是顏子所樂者道伊川却問曰尋常道顏子所樂者何侁曰不過是說顏子所樂者道伊川曰若說有道可樂便不是顏子以此知伊川見處極高
五峯胡氏曰工程倡父絕之學於今日其功比於孔子作
春秋孟子闢楊墨
馮氏忠恕曰玉霖言明道伊川隨侍太中知漢州宿一僧
寺明道入門而右從者皆隨之伊川入門而左獨行
法堂上相會伊川自謂此是顧不及家兄處蓋明道
易人皆親近伊川嚴重人不敢近也集注
所重今因之

朱子曰明道伊川先生之事以大學論語孟子中庸為標
指而達於六經使人讀書窮理以誠其意正其心備其
身而自家而國以及於天下其道坦而明其說簡而通
其行端而實是蓋將有以復百代之沉迷而內之聖賢
之域其視一時之事業詞章論議氣節所繫為輕重
所施孰為短長當有能辨之者○明道德性寬大規模
廣闊伊川氣質剛方文理密察其道雖同而造德各異
故明道嘗為條例司官不以為浼而伊川所作行狀乃
獨不載其事明道猶謂青苗可且放過而伊川乃於西
監一狀較計如此此可謂不同矣然明道之放過乃孔
子之獵較為北而伊川之一一理會乃孟子之不見諸
侯也此亦何害其為同耶但明道所處是大賢以上事
學者未至而輕議之恐失所守伊川所處雖高然實中
人皆可及及學者只當以此為法則庶乎寡過矣然又
當觀用之淺深事之大小裁酌其宜難執一意此君子
所以貴窮理也○濂溪在當時無有知其學者惟程太
中獨知之明道當初想明得煞容易便無那查滓只一
再見濂溪當時又不似而今有許多言語做來不是他
天資高見得易如何便明得或問遺書中載明道語便
自然洒落明快曰自是他見得容易伊川易傳却只管
脩政晚年方出其書若使明道作想無許多事嘗見門
人有祭明道文云先生欲著樂書有志未就不知其書

要如何作○問明道濂溪俱高不如伊川精切曰明道
說話超邁不知伊川說得的確濂溪也精密不知其他
書如何但今所說這些子無一字差錯○明道之言發
明極致通達洒落善開人伊川之言即事明理質實
精深尤耐咀嚼然明道之言一見便好又看愈好所以
賢愚皆獲其益伊川之言乍見未好又看方好故非久
於玩索者不能識其味此其自任所以有成人村尊師
道之不同○明道渾然天成不托人力伊川功夫造極
可奪天巧○明道語宏大伊川語親切○明道所見甚
後偉故說得較快初看時便好子細看亦好○明道言
語儘寬平伊川言語初難看細讀有滋味其說大處自
與伊川合小處却時有意見不同○問明道曾看釋老
書伊川則列亦不曾看曰後來道者看無益知
他道理○伊川好議論十八時作明道十四五便學聖
人二十及第出去做官一向長進定性書是二十二三
時作是時遊山許多詩甚好○問明道可此顏子伊川
可比孟子否曰明道可此顏子孟子才高恐伊川未到
孟子處然伊川收束檢制處孟子却不能到○問明道
到處響應伊川入朝成許多事此亦可見二人用處曰
明道從容伊川都挨不行問伊川做時以事否曰孟
子較活絡繹孟子做似伊川否先生首肯○或謂二程
之於濂溪亦若橫渠之於范文正公耳曰先覺相傳之

秘非後學所能窺測誦其詩讀其書則周范之造詣固
殊而程張之契悟亦異如曰仲尼顏子所樂吟風弄月
以歸皆是當時口傳心授的當親切熟後來二先生學
以後學亦不將作第二義看然則行狀所謂反求之六
經然後得之者特語大功用之大全耳至其入處則自
濂溪不可誣也若橫渠之於文正則異於是蓋當時粗
發其端而已受學乃先生自言此豈自誣者耶大抵近
世諸公知濂溪其淺如呂氏童蒙訓記其管者通書而
曰用意高遠夫通書太極之說所以明天理之根源究
萬物之終始豈用意而為之又何高下遠近之可道哉
○問學於明道恐易開發學於伊川恐易成就曰在人
用力若不用力恐於伊川無向傍明道却有悟人處
○問伯夷柳下惠之風者頑廉薄軟皆有興起此孟子
之善氣象者也孔子元氣也顏子和風慶雲也孟子泰
山巖巖之氣象也此程夫子之善氣象者也今之氣象
大程夫子者當識其明快中和處小程夫子者當識其
初年之嚴毅晚年又濟以寬平處豈徒氣象而已哉必
還以驗之吾身者如何也若言論風旨則誦其詩讀其
書字字而訂之句句而議之非惟求以得其言之深
旨將併與其風範氣象皆得之矣○某自十四五時讀
程張書至今四十餘年但覺其言之深植之遠而近世
紛紛所謂文章議論者殆不足得為眼目○某又來

一人而已然非用力之深者亦無以自信其必然也
南軒張氏曰二程先生始嘗學于周先生而其自得之
深充養之至精粹絕更益光大聖明之大全至是發
明無遺憾矣 讀諸先生之書惟覺二程先生完全精
粹愈讀愈無窮不可不詳讀也○二先生所以教學者
不越於居敬窮理二事取其言反覆讀之則可以見蓋
居敬有力則其所窮者愈精窮理浸明則其所居益有
地二者蓋互相發也○二先生其猶一氣之周流乎何
其理之該而不偏辭之平而有味也讀遺書易傳他書
真難讀也

張子 名載字子厚號橫渠

程子曰子厚以禮教學者家養使學者先有所據守○其
接人治一作經論道者亦甚多皆言及治體者誠未有
如子厚○子厚才高其學更先從雜博中過來○問子
厚立言得無有幾於迫切者乎曰子厚之為人謹且嚴
是以其言似之方之孟子則寬先舒泰有不及也然孟
子猶有英氣存焉是以未若顏子之懿渾然無圭角之
可見也○其接人多矣不難者二人張子厚邵堯天司
馬君實○子厚之氣似明道○答橫渠書曰所論大略
有苦心極力之象而無寬裕溫季之氣非明睿所照而
考索至此故意偏偏而言多筆小出入時有之明睿所
照者如目所睹纖微盡識之矣考索至者如揣料然

約見彷彿耳能無羨乎更望元養思慮涵泳義理他日
自當條暢

呂晦叔薦先生于朝曰張載學有本原西方之學者皆宗
之神宗即命召見問治道皆以復三代為對他日見執
政執政語之曰新政之更懼不能任事求助於子何如
先生曰朝廷將大有為天下士願與下風若彼人為善
則孰敢不盡如教玉人追琢則人亦故有不能執政黑
然

藍田呂氏曰先生志氣不群少孤自立無所不學與外
人焦寅游寅喜談兵先生論其言當康定用兵時年十八
慨然以功名自許上書謁范文正公公一見知其遠器

性理卷之九

欲成就之乃責之曰儒者自有名教何事於兵因勸讀
中庸先生讀其書雖愛之猶未以為足也於是又訪諸
釋老之書累年盡究其說知無所得反而求之六經嘉
祐初見洛陽程伯淳正叔昆弟于京師共語道學之要
先生渙然自信曰吾道自足何事旁求乃盡棄其學淳
如也間起從仕日益久學益明方未第時文潞公以故
相判長安聞先生名行之美聘以東帛延之學宮異其
禮際士子於式焉晚自崇文移疾西歸終日危坐一室
左右簡編俯而讀仰而思有得則識之或終夜起坐取
燭以書其志道精思未始須臾息亦未嘗須臾忘也學
者有問多告以知禮成信變化氣質之道學必如聖人

而後凡聞者莫不動心有進而自得之者窮神知化一
天人立大本斥異學自孟子以來未有也○先生氣
質剛毅德盛貌嚴然與人居久而日親其治家接物太
要正心以感人人未之信反躬自治不以語人雖有未
喻安行而無悔故識與不識聞風而畏聞人之善喜見
顏色答問學者雖多不倦有不能者未嘗不開其端有
可語者必丁寧以誨之惟恐其成就之晚

宋謝康定仁宗年號崇文廣文四編崇文殿名按宋徽宗
張載嘗為崇文殿校書校云此陳陳賸曰移疾今故按
為是

廣平游氏曰子厚學成德尊與孟子比然猶必其學明道
曰慶今之時當隨其資教之雖識有明暗亦各有得焉

子厚用其言故關中學者躬行之多與洛人正

或論橫渠龜山楊氏曰正叔先生亦自不許也曰先生嘗
言自孟子之後無他見識何也曰如彼見識素淡以來
何人到得

和靖尹氏曰橫渠曾在京坐虎皮說周易聽從甚衆一夕
二程先生至論易次日撤去虎皮曰吾平日與諸公說
者皆亂道有二程近到深明易道吾所弗及故輩可師
之乃歸陝西

或問橫渠言十五年學恭而安不成明道曰可知是學不
成有多少病在豈是如伊川說若不知得只是觀却堯
學他行事無幾許多聰明學知怎生得似他動容周旋

中禮朱子曰也是如此更有多少病良久曰人便是橫
一箇氣質有是變得些子又有些子變得些子又更

有些子同橫渠只是硬把捉故不安否曰他只是學箇
赤自驗見不曾熟不是學箇恭又學箇安○橫渠云吾
學既得於心則脩其辭而辭無差然後斷事斷事無失
吾乃沛然看來理會道理湏是說得出一字不穩便無
下落所以橫渠中夜便筆之於紙只要下落而今理
會得下落底臨事尚脚忙手亂況不曾理會得下落
橫渠如此若論道理他却未熟然他地位却要如此高
明底則不必如此○橫渠之學是苦心得之乃是致曲
與伊川異以孔子為非生知渠蓋執好古敏以求之故

有此說不知好古敏以求之非孔子故不得○問橫渠
之教以禮為先某恐謂之禮則有品節每遇事湏用秤
停當禮方可遵守初學者或未曾識禮恐無下手處教
則有一念之肅便已改容更貌不費安排事事上見得
此意如何曰古人自幼入小學便教以禮及長自然在
規矩之中橫渠却是以官法教人禮也易學今人乍見
往往以爲難某嘗要取三禮編成一書事多難過若有
朋友只兩年工夫可成○橫渠教人道夜間自不合睡
只爲無可應接他人皆睡了已不得不睡他做正蒙時
或夜裏坐徹曉他真是恁地勇力做得因舉曾子任
重道遠一段曰子思曾子直恁地方被他打得透○問

程張之門於六經多指說道之精微學之要領與天下
手處雖甚精切易見然彼他開了四至便覺規模狹了
曰橫渠最親切程氏規模太學者少有能如橫渠輩
用功者近看程橫渠用工最親切真是可畏問橫渠
似孟子否曰橫渠嚴密孟子宏闊又問孟子平正橫渠
高處太高僻處太僻曰是又曰橫渠之於程子猶伯夷
伊尹之於孔子○或云諸先生說話皆不及小程先生
雖大程亦不及曰不然明道說話儘高即張說得端的
而儘好且如伊川說仁者天下之公善之本也大段寬
而不切如程說心統性情這般所在說得的當又如
伊川謂鬼神者造化之迹却不如橫渠所謂三氣之良
能也○明道之學從容涵泳之味治橫渠之學苦心力
索之功深○曾子剛毅立得牆壁在而後而傳之子思
孟子伊川橫渠真嚴游揚之門倒塌了若天資大段高
則學明道若不及明道則且學伊川橫渠○曾先生傳
曰早晚孫景晚逃佛老勇擢舉此一變至道精思力踐
妙契疾書訂頑之訓示我廣居傳記 程子與史記
是與王周蓋用為將西渡強楚北威齊魯各義侯所
寄衣書十二篇行於世起南人皆學成曾子好用力
為學時安齊後為魏將李素魏武侯河而下顧謂
此曰與我山河之固也其在德不在德武侯善之為
是與養士卒平越取陳即晉侯秦諸侯之重舉此
按宋張橫渠先生說此語易一經至教之
而去朱子黃云黃繼舉此注舉此舉也

西山真氏曰張子有言為天地立心為生民立極為前聖

繼絕學為萬世開太平又曰此道自孟子後十有餘載
若夫不欲此道復明則不使今人有知者既使人有知
者則必有復明之理此皆先生以道自任之意

邵子名雍字堯夫號東野

程子曰邵堯夫先生始學於百原堅苦刻厲冬不爐夏不
扇夜不就席者數年衛人賢之先生歎曰昔人尚友於
古而吾未嘗及四方遠可也乎於是走長道過齊魯
客梁晉久之而歸曰道其在是矣蓋始有定居之意先
生少時自推其材慷慨有大志既學力慕高遠謂先生
之事必可必致及其學益考德益邵玩心高明觀於天
地之運化陰陽之消長以達乎萬物之變然後頓然其
理浩然其歸在洛幾三十年始至蓬華環堵不蔽風雨
躬屢必養其父母居之裕如講學於家未嘗強以語人
而就問者日衆鄉里化之遠近尊之士人之道落者有
不之公府而必之先生之廬先生德氣粹然望之可知
其賢然不事長祿不設防畛正而不諂通而不汙清明
坦夷洞徹中外接人無貴賤親疎之間群居燕飲笑語
終日不歇甚異於人顧吾所樂何如耳病畏寒暑常以
春秋時行遊城中士大夫家聽其言音倒屣迎致雖兒
童奴隸皆知禮尊奉其與人言必依於孝弟忠信樂
道人之善而未嘗及其惡故賢者悅其德不賢者服其
化所以厚風俗成人材者先生之功多矣文曰先生之

學得之於李挺之挺之得之於穆伯長推其源流遠有
端緒今穆李之言及其行事雖可見矣而先生純一不
離汪洋浩太乃其所自得者多矣○謂周純明曰吾從
堯夫先生游聽其議論探古之遺蘊也惜其無所用於
世周曰所言何如曰為聖烈王六道也○堯夫襟懷放
曠如空中樓閣四通八達也○堯夫於物理上儘說得
亦大段漏泄他天機○堯夫詩雪月風花未品題他便
把這些事便與堯舜三代一般此等語自孟子後無人
曾敢如此言來直是無端又如言須信畫前元有易自
從刪後更無詩這箇意思元占未有人道來○堯夫詩
云梧桐月向懷中照楊柳風來面上吹真風流人豪也
又詩云頻頻到口微成辭拍拍滿懷都是春不止風月
言皆有理萬事皆出於理自以為皆有理故要得從心
妄行總不妨堯夫又得詩云聖人喫緊些兒事其言太
急迫此道理平鋪地放着真何必如此○世之博文強
識者衆矣其終未有不入於禪學者特立不惑子厚堯
夫而已然其說之流亦未免於有弊也○子厚堯夫之
學善自開大者也堯夫細行或不謹而其老舒運用亦
熟矣○邵堯夫病重且言試與觀化一遭子厚言觀化
他人便觀得自家自家又如何觀得化嘗觀堯夫詩意
纔做得識道理却於儒術未見所得堯夫詩意纔做得識道理却於儒術未見所得
山前讀書曰堯夫之為人乎吾所傳也遂下愚

山下華嚴百源之上布表才華思易後漢洛陽人晉之臣一統志懷州名
上蔡謝氏曰堯夫直是豪人嘗有詩云當年志氣欲橫
秋今日看來甚可羞蓋到強為終眉骨道非心得竟
然鼎中能燒忘看其上山河發講求又有詩云爵有
淺深存與理飲無多少繫經綸卷舒萬古興亡手出入
千重雲水身此入在風塵時節便是偏霸手段學道是
天人合一始得又有詩云萬物之中有一身一身中有
一乾坤能知造化備於我肯把天人別立根天向一中
分體用人於心上起經綸天人安有兩般義道不虛行
只在人問此時如何曰說得大體亦是但不免有病不
合說一中心體用又問曰此回何故有病曰昔富彥國
問堯夫云一從甚麼處起曰公道從甚麼處起富曰一起於
震邵曰一起於乾問兩說如何曰兩說都得罪震謂發生
乾探本也若會得天理更說甚一二○問堯夫所學如
何曰與聖門却不同問何故却不同曰他也只要見物
理到逼真處不下工夫便差却問何故却不著工夫曰
為他見得天地進退萬物消長之理便敢做大於聖門
下學上達底事更不施功堯夫精見多數事物之成敗
始終人之禍福短筭得來無毫髮差錯如指此星便
知起於何時至某年月日而壞無不如其言然二程不
貴其術堯夫與不過一日問伊川曰今歲雷從甚麼處起

歐陽氏非曰康節邵先生嘗以為學者之患在於好惡先
成乎心而挾其私智以求於道則蔽於所好而不得其
真故求之至於四方萬里之遠天地陰陽屈伸消長之
變無所不可而必折衷於聖人雖深於象數先見默識
未嘗以自名也其學純一而不雜居之而安行之而成
平夷渾大不見圭角其自得深矣

朱子曰康節本是要出來有為底人然又不肯深把手做
凡事直待可做處方試為之統覺難便拽身退正張子
房之流。康節學於李挺之請曰願先生微開其端毋
竟其說此意極好學者當然須是自理會出來便好。
伊川之學於大體上瑩徹於小小節目上猶有疎處康

節能盡得事物之變却於大體上有未瑩處到用之云
康節善談易見得透徹曰然伊川又輕之嘗有簡與橫
渠云充夫說易好聽今夜試未聽他說看某嘗說此便
是伊川不及孔子處只觀孔子便不如此。程邵之學
固不同然二程所以推尊康節者至矣蓋以其信道也
不惑不雜異端班於溫公橫渠之間則亦未可以其道
不同而遽貶之也又曰康節之學扶摘竊微與佛老之
言豈無一二相似而卓然自信無所污染此其所見必
有端的處比之溫公欲護名教而不言者又有間矣。
或言康節心胸如此快活如此廣大如何得似他曰他
是甚麼樣做工夫。問近日學者有嚴拘檢束舒放惡

精詳喜簡便者皆欲慕邵堯夫之為人曰邵子這道理
豈易及哉他腹裏自有這箇學能包括宇宙終始古今如
何不做得大放得付下今人却恃箇甚後敢如此因誦其
詩云日月星辰高照耀上帝伯大鋪舒可謂人豪矣

○康節之學其要

三上經世其花草便是詩黃真

卿云其詩多說閑靜樂的意思大與世情事了曰這箇
未說聖人只顧子之樂亦不恁地看他詩篇篇只管說
樂次第樂得來厭了聖人得底如喫飽相似只飽而已
他却如喫酒又曰他都是有箇自私自利底意所以明
道有要之不可以治天下國家之說○康節詩儘好看
楊道夫問舊張無垢引心贊云廓然心境大無倫盡此
規模有幾人我性即天天○蓋莫於微處起○紅輪不知
如何曰是始非康節之詩○程子曰朱內翰作問何
以辨曰若是真實見得○天地皇道夫曰舊有此
意似與性為萬物之一原而心不可以為限量同曰同
是但只是摸空說無着實處如康節云天向一中分造
化人從心上起經綸多少平易實見得者自○又問一
中分造化曰本是一箇而消息盈虛便生陰陽事物
物皆從地有消便有息○問康節詩嘗有莊老之說如
何曰便是他有些子這箇曰如此莫於道體有異否曰
他嘗說老子得易之體孟子得易之用體用自分作兩
段曰他又說○曰只是以術去處得這

恰無過如張子房相似他所以極口稱贊子房也二
 程子釋而不雜以今觀之亦不可謂不雜曰他說風
 花雪月真是曾點意思否曰也是見得眼前這箇好曰
 意其有與自家意思一般之意曰也是他有這些子若
 不是却淺陋了○邵堯夫詩雪月風花未品題此言事
 物皆有造化○邵堯夫六十歲作首尾吟百三十餘篇
 至六七年間終終詩玩侮一世只是一箇四時行焉百
 物生焉之意○或問康節詩曰施為欲似千鈞弩磨礪
 當如百鍊金問千鈞弩如何曰只是不妄發如子房之
 在漢邊說一句當時承當者便道百碎○康節詩云幽
 諸巖崖生鬼魅清平郊野見真人○康節詩云只是
 就那光明處理會說與人無滋味○得有多少怪異
 ○康節以品題風月自負然實強似皇極經世書○問
 先生須得邵堯夫先知之術先生久之曰吾之所知者
 惠迪吉從逆凶滿招損謙受益若是明日晴後日雨吾
 又安能知耶○贊先生像曰天挺人豪蓋世駕風
 難離歷覽無際手探月窟足躡大根闕中今古醉裏乾坤
 正氣凛凛朱紫紛紛○問先生以何字自號曰吾人果
 三經幸為之說○問先生以何字自號曰吾人果
 氏黃真王伯之實與以何字自號曰吾人果
 全真子門人

諸儒二

程子門人

程子曰呂與叔閑居中其嘗窺之必見其儼然危坐可謂
 敦篤矣學者須恭敬但不可令拘迫拘迫則難久也○
 呂和叔任道擔當其風力其勁然深潛縝密有所不逮
 於與叔○游酢非昔日之游酢也固是穎然資質溫厚
 讀而銘已能不逆於心言語外立得箇意思使道中肅
 矣楊時雖不逮酢然熟讀悟○游酢楊時是學得靈利
 高才也楊時於新學極精今日一有所問能盡知其短
 而持之介甫之學大抵支離其算與楊時讀了數篇其
 後盡能推類以通之○林大節雖差魯然所問便能躬
 行○劉質夫久於其事自小來便在此聖學未傳久矣
 吾生百世之後將明斯道興斯學於既絕力小任重而
 懼其難者亦有莫美以謂吾能便知知之者廣則用力者
 衆何難之不易也游吾門者衆矣而信之篤得之多行
 之果守之固若質夫者幾希他人之學敏則有矣未易
 保也質夫之至吾無疑焉○李端伯相聚雖不久未見
 他操履然才識頗悟自是不能已也○呂進伯可愛老
 而好學理會真是到底○邢明叔明辨有才氣其於世
 務練習善義材也晚溺於佛所謂日月至焉而已者豈
 不可惜哉○范淳夫色溫而氣和其人如玉尤可以開

焉謝曰良佐每常聞先生語多疑感今又見先生聞語
判然無疑所得如此得具以告先生曰其見得他也是
如此不聞有此語爾

華陽范氏曰呂與叔脩身好學行如古人○朱光庭初受
學於安定先生告以爲學之本主於忠信既終身力行
之交見二程先生而聞格物致知爲進道之門正心誠
意爲入德之方服行其教造次不忘嘗謂百世以俟聖
人而不惑者惟孔孟爲然故力排異端以扶聖道

武夷胡氏曰河南二程先生得孟子不傳之學於遺經以
倡天下而升堂觀奧號稱高第在南方則廣平游定夫
上蔡謝顯道龜山楊中立三人是也○龜山天資夷曠
濟以問學充養有道德器早成積於中者純粹而閑深
見於外者簡易而平澹間居和樂色笑可親臨事裁處
不動聲氣與之游者雖群居終日喑然不語飲人以和
而鄙薄之態自具形也推本孟子性善之說發明中庸
大學之道有欲知方者爲指其微趣無所隱也當時公
卿大夫之賢者莫不尊信之文曰先生造養深遠燭理
甚明混迹同塵知之者鮮知之者知其文事而已不知
於人蔡氏之行年八十志氣未衰精力少年殆不能及朝

廷方嚮意儒學日新聖德延禮此老置之經席朝夕咨
訪裨補必多至如裁決危疑經理世務若燭照數計而
龜卜也○侯師聖安於講苦守節不移固所未有至於
講論經術則道貫不窮確時事則纖微皆察

陳氏淵曰明道在穎昌時龜山先生因往從學明道甚喜
每言曰楊君最會得容易及歸送之出門謂坐客曰吾
道南矣又曰謝顯道爲人誠實但聰悟不及先生○明
道每言楊君聰明謝君如水投石然亦未嘗不稱其善
伊川自涪歸見學者凋落多從佛學獨先生與謝文不
變因數曰學者皆流於夷狄矣惟有楊謝二君長進

馮氏忠恕曰和靖言嘗侍坐伊川問曰張經每聞先生語
往往言下解悟煇聞先生語須再三尋思或更請問然
後解悟然他日持守恐繹不及煇伊川以爲然伊川沒
未幾思叔亦歿和靖被及煇曰思叔若在到今自當召
用必能有爲於世

祁氏寬曰張思叔三十歲方見伊川後伊川一年卒初以
文聞於鄉曲後來作文字甚少伊川每云張經朴茂
文聞於鄉曲後來作文字甚少伊川每云張經朴茂

其鎮居平陽又曰吾

呂氏 曰尹和靖進士舉策問議誅元祐貴人和靖

曰噫尚可以下祿乎哉不對而告於程子曰吾不復

進士舉矣程子曰子有母在和靖歸告其母母曰吾

知汝以爲善養不知汝以祿養是良不復就舉程子

聞之曰賢哉母也○大觀中新學曰與有言者曰程願

倡爲異端尹焞張繹爲之左右和靖遂不欲仕而聲聞

益盛德益成同門之士皆尊畏之伊川曰我死而不失

其正尹氏子也議誅元祐貴人按宋鑑元祐貴人

劉摯元祐仁粹忠勇王珪梁燾王巖叟王存鄭雍傅亮

俞允文安燾孫固范百初宗愈李清臣蘇轍蘇軾世

光燾孫安燾孫固范百初宗愈李清臣蘇轍蘇軾世

呂氏 曰龜山天資仁厚寬大能容物又不見其涯涘

不爲崖異絕俗之行以求世俗名譽與人交終始如一

性至孝幼喪母哀毀如成人事繼母尤謹熙寧中既舉

進士得官聞河南兩程先生之道即往從學既歸閉居

累年沉浸經書推廣師說窮探力索務極其趣涵蓄廣

大而不放輕自肆也本中嘗聞於先輩長者以爲明道

先生溫然純粹終身無疾言遽色先生實以之

龜山先生

章氏 曰龜山先生嘗云程門後來成就莫踰王信伯胡

安國嘗爲其學有師承纖通世務使司獻納必有補於

聖時

子曰呂與叔惜乎壽不永如天假之年必所見又別程

子稱其深潛縝密可見他資質好又能涵養其若只如

呂年亦不見得到此田地矣與叔本是箇剛底氣質涵

養得到所以如此故聖人以剛之德爲君子柔爲小人

若有其剛矣須除云那剛之病全其爲剛之德相次可

以爲學若不剛終是不能成○問與叔論壁壘狀立士

規以養德厲行更學制以量才進藝定貢法以取賢歛

才立計法以試用養才立辟法以興能備用立舉法以

覆實得人立考法以責任考功曰其論甚高使其不死

必有可用○與叔後來亦能讀書朋友以書責之呂云

其只是要看他道理如何其文集上雜記亦多不絕想

後來見二程了却好○游定夫清德重望皎如日星雖

奴隸之賤皆知之其流風餘韻足以師世範俗○定夫

事業不得大施獨有中庸論盡論垂於世考其師友所

稱味其話言所傳則夫造道之深流風之遠有可得而

推者矣○龜山天資高朴實簡易然所見一定更不演

窮究其堂謂這般人皆是天資出人非假學力○龜山

解文字著述無綱要詩文說道理之類才說得有意思

便無收殺包揚曰是道理不透否曰雖然亦是氣質弱

○問龜山晚年出處不可曉其召也以蔡京然在朝亦

無大建明曰以今觀之則可以追咎當時無大建明若

自家處之不知當時所當建明者何事或云不過擇將相為急曰也只好說擇將相固是急然不知當時有其人可做當時將只說和師道相只說李伯紀然固皆其用之矣又况自家言之彼亦未便見據據當時事勢亦無可為者不知有大聖賢之才如何爾○問龜山當時何意出來曰龜山做人也苟且是時未免祿仕故胡亂就之苟可以少行其道龜山之志也然來得已不是及至又無可為者只是說得那沒緊要底事當此之時苟有大力量咄嗟間真能轉移天下之事來得也不枉既不能然又只是隨眾鶻突又曰他當時一出追奪荆公王爵罷配享天子且欲毀劈三經板士子不樂遂相與隱居讀書○問龜山亦謹避而已問或者疑龜山此出為無補於事徒爾紛紛或以為大賢出處不可以此議如何曰龜山此行固是有病但只後人又何曾夢到他地位在惟胡文定以柳下惠援而止之而止比之極好○龜山之出人多議之惟胡文定之言曰當時若能聽用決須救得一半此語最公○上蔡為人英果明決強力不憚克己復禮日有課程所著論語說及門人所記遺語皆行於世如以生意論仁以實理論誠以常惺惺論敬以求是論窮理其命意皆精當而直指窮理居敬為入德之門則又最得明道教人之綱領嘗守德安府之應城胡文定以典學使者行部

過之不敢問以職事顧因介紹請以弟子禮見入門見吏卒植立庭中如土木偶人肅然起敬遂稟學焉其同時及門之士亦皆稱其言論閑肆善發人今讀其書尚可想見也其自以時妄意為學即賴先生之言以發其趣而平生所聞先生行事又皆高邁卓絕使人興起凜然常懼其一旦泯滅而無傳也○上蔡語雖不能無過然都是確實做工夫來○問人之病痛不一各隨所偏處去上蔡才高所以病痛盡在矜字曰此說是○明道以上蔡記誦為玩物喪志蓋為其意不是理會道理只是誇多聞廣為能若明道看史不蹉一字則意思自別此正為區為人之分○問上蔡說橫渠以禮教人其門人下梢頭低只溺於刑名度數之間行得來困無所見處如何曰觀上蔡說得又自偏了這都看不得禮之大體所以都易得偏如上蔡說橫渠之非以為欲得正容謹節這自是好如何發這箇得如專去理會刑名度數固不得又全廢了這箇也不得○尹彦明見伊川後半年方得大學西銘看此意思也好也有病蓋其養他氣質淘僻去了那許多不好底意思如學記所謂未卜帝不視學游其志也之意此意思固好然也有病者蓋天下有多少書若半年間都不教他看一字幾時讀得天下許多書所以彦明終竟後來工夫少了或曰想得當時大學亦未成倫緒難看在曰然彦明看得好想見

教者日月看臨了連格物也看錯了所以深不信伊川
今日格一件明日格一件之說是看箇甚○和靖持守
有餘而格物未至故所見不精明無活法○和靖在程
門直是十分鈍底被他只就一箇敬字上做工夫終被
他做得成○自其上者言之有明未盡處自其下者言
之有明得一半便謂只是如此尹氏亦只是明得一半
便謂二程之教止此孔孟之道亦只是如此惟是中
人之性常常要著力照管自家這心要常在須是窮得透
徹方是○和靖只是一箇篤實字得定如涪州被召發
伊川文云不肯其師則有之有益於世則未也因言學
者只守得某言語已自不易少間又自轉移了○和靖
主一之功多而窮理之功少故說經雖簡約有益學者
但推說不去不能大發明在經進進講少開悟發發之
功紹興初入朝滿朝注想如待神明然亦無大開發處
是時高宗好看山谷詩尹云不知此人詩有何好處陸
下看他作什麼只說得此一言然只如此說亦何能開
悟人主大抵解經固要簡約若告人主須有反覆開導
推說處使人主自警省蓋人主不比學者可以令他去
思量如孔子答哀公顏子好學之問與答季康子詳畧
不同此告君之法也○和靖當經進都說不出張魏公
嘗問人有不為也而後可以有為此孟子至論和靖曰
未是張曰何者為至和靖曰好善優於天下為至張初

不喜伊洛之學此語極中其病然正好發明惜但此而
止耳○尹子之學有偏處渠初見伊川將朱公按所註
語錄去呈相是他為有看不透處故伊川云某在何必
觀此書蓋謂不如當面與他說耳君子後來遂云語錄
之類不必看不知伊川固云某在不必觀今伊川既不
在如何不觀又如云易傳是伊川所自作者其他語錄
是學者所記故謂只當看易傳不當看語錄然則夫子
所自作者春秋而已論語亦門人所記也謂學夫子者
只當看春秋不當看論語可乎○朱公按文字有幅尺
是見得明也南軒云朱公按奏狀說伊川不著曰不知
如何方是說者大意只要說得實便好如伊川說物便
到四凶上及呂與叔中書皆說實話也○范淳夫純粹
精神短雖知尊敬程子而於講學處欠缺如唐鑑極好
讀之亦不無憾又曰淳夫資質極平正點化得是甚次
第○李朴先之大槩是能尊尚道學但恐其氣剛亦未
能遜志於學問○問郭冲晦何如人曰西北人氣質重
厚淳固但見識不及如連山易中庸義多不可曉不知
伊川晚年接人是如何問游楊諸公早見程子後來語
孟中庸說猶略略何也曰游楊諸公皆才高又博略
去二程處參較所疑又病敗處各能自去求雖其說有
疎略處然皆通明不似連山輩立論可駁也○問伊川
門人如此其衆不知何故後來更無一人見得親切誠

云游揚亦不父親炙曰也是諸人無頭無尾不曾盡心
在上面也各家去奔走仕宦所以不能理會得透如邵
康節從頭到尾極終身之力而後得之雖其不能無偏
然就他這道理所謂成而安矣如茂叔先生資稟便較
高他也去仕宦只他這所學自是從合下直到後來所
以有成某看來這道理若不是併生盡死去理會終不
解得又曰呂與叔高於諸公大段有筋骨惜其早死若
不早死却須理會得到○與叔文集煞有好處他文字
極是實說得好處如千兵萬馬飽滿伉壯上蔡雖有過
當處亦自是說得透龜山文字却怯弱似是合下會得
易○游揚謝諸公當時已與其師不相似却似別立一
家謝氏發明得較精然多不穩貼和靖語却實然意
短不以謝氏發越龜山語錄與自作文又不相似其文
大故照管不到前面說如此後面又都反了緣他只依
傍語句去皆是不透龜山年高與叔年四十七他文字
大綱立得脚來健多有處說得好文切若有壽必然進
游定夫學無人傳無語錄○學者氣質上病最難救如
程門謝氏便如師也過游與揚便如商也不及皆是氣
質上病○上蔡之學初見其無礙甚善之後細觀之終
不離禪底見解如灑掃應對處此只是小子之始學程
先生因發明雖始學然其終之大者亦不離乎此上蔡
於此類便說得大了道理自是有小有太有初有終

若如此說時便是安於其小者初者必知其中有斷
謂大者方安為之如曾子三省覺其只是實道理上蔡
於小處說得亦大了如游揚解書之類多使聖人語來
反正如解不亦樂乎便云學之不講為憂有朋友講習
豈不樂乎之類亦不自在大率諸公雖親見伊川皆不
得其師之說○上蔡多說過龜山巧又別是一般巧
得又不好說諫議說得不巧然亦好和靖又說不巧然
意思好○伊川之門上蔡自禪門來其說亦有差張思
叔最後進然深惜其早世使天子之年殆不可量其他
門人多出仕宦四方研磨亦少龜山最老其所得亦深
○思叔持守不及和靖乃伊川語非特為品藻二人蓋
有深意和靖舉以語人亦非自是乃欲人識得先生意
耳若以其自是之嫌而不言則大不足將無處不塞礙
矣○問上蔡議論莫太過曰上蔡好於事上理會却
有過處又問和靖專於主敬集義處少曰和靖主敬把
得定亦多近傍理龜山說話頗淺淡淳夫雖平正而
亦淺又問嘗見震澤記善錄彼親見伊川何故如此之
差曰彼只是見伊川面耳○問和靖立朝議論曰和靖不
觀他書只是持守得好他語錄中說涵養持守處分外
親切有比朝廷文字多是已濟中輩代作問龜山立朝
却有許多議論曰龜山雖惺惺是讀多少文字龜山少年
未見伊川時先生著莊列等文字後來雖見伊川然而

[illegible]

人號克齋朱熹門人講學龜山著書立言得其師旨趣高風雅操為鄉邦所共仰卒祠于學

陶軒張氏曰磨而不磷涅而不緇還孔子吾人只當學子路如龜山晚年一出不是道要官職當時意亦是要去其間救正直到後來圍城不知救正得如何磨不磷涅不緇是聖人裏龜山自處地位太高爾○吳晦叔言上蔡自見二先生為克己之學有一研平生極愛惜遂去之然猶往來于心其天資最高尚且如此以見克己之難也程荷因言上蔡自謂後來於器物之類置之只為合要用卻無健美心此工夫極至處可謂勇矣曰上蔡偏處雖多惟其勇故工夫亦極至龜山天資粹美矯厲之士少而涵養之功多問游先生如何曰垂于二公

覺軒蔡氏近思錄曰楊應之勁挺不屈自為布衣以至官於朝未嘗有求於人亦未嘗假人以言色焉信好學至死不變○劉質夫氣和而體莊持論不苟合跬步不忘學○李端伯曾中閑肆開發與人交洞照其情和而不流時雖有爭湧事如控轡逐曲舞文屈折如意○呂和叔明善志學性之所學者盡之於心心之所知者踐之於身妻子刑之朋友信之鄉黨宗之可謂至誠敏德矣○和叔與人語必因其可及而喻諸義治經說得於身踐而心解其文章不作於無用○楊遵道孝友和易中外無間言平居無喜愠色與人辨論綱振條析發微

指極水解的破開者欲從退而察其私言若不能出諸口蓋度不身踐不為言也○劉安節貌溫望之知其有容遇人無貴賤小大一一以誠雖忤已者未嘗見其怒色悲辭其與人遊常引其所長而陰覆其不及○張思叔因讀孟子志士不忘在溝壑勇士不忘喪其元始有得處後更窮理造微少能及之者○馬時中天資重學雖勇於為義而耻以釣名居朝凡所建明輒削其葉故人少知者○傳覽劉安節被宋鑑劉安節未嘗入天資近道符進士第官至太常少卿馬時中按宋鑑馬仲宇時中東平人紹聖中進士為西京法曹依程顥門以學時中書以歸時中與馬時中使仲得聞道死亦無憾卒受中書賈之知昌氣迎乃迎孟大后盡高宗即伯彥監許御史與謝湖廣孫和昌等陳奏黃潜善汪伯彥責監

西山真氏讀書記曰呂希哲從安定胡先生於太學與程先生並令察程先生學問淵源非他人比首以師禮事之由是知見日益廣大然未嘗專主一說不私一門務略去枝葉一意涵養直截徑捷以造聖人為說書且一年日夕勸道人主以脩身為本脩身以正心誠意為主正意誠天下自化不假他術身不能脩左右之人且不能喻況天下乎其行已務自省察校量以自進益晚年嘗言十餘年前在楚州橋溪墮水中時覺心動數年前大病已稍勝前今次疾病全不動矣其自力如此嘗曰攻其惡無攻人之惡蓋自攻其惡日夜且自點檢絲毫

不盡則嫌於心矣豈有工夫點檢他人耶○范淳夫
與伊川論唐事及為唐鑑盡用先生之意先生謂門人
曰淳夫乃能相信如此元祐中客有見伊川者凡案無
他書惟唐鑑一部先生謂客曰三代以來無此議論○
劉質夫自髮亂即事明道先生程氏兄弟受學焉所授
有本未所知造淵微知所止矣故致焉不知其他也天
性孝悌樂善而不為異端所惑故其履也安內日加重
而無交戰之病故其行也果○劉安節天資近道而敏
於學問嘗從當世賢而有道者游始以致知格物發其
材沉涵熟復存心養性久之於是有得常曰堯舜之道
不過孝悌天下之理有一無二迺若異端則有間矣○
尹和靖莊正仁實不欺闇室其於聖人六經之言耳順
心得如出諸已○呂和叔為人質厚剛正以聖門事業
為己任所知信而力可及則身踐行之不復疑畏故誠
者方之李路潛心玩理望聖賢之致尅期可到自身及
家自家及鄉人旁及親戚朋友皆紀其行而述其事○
游定夫嘗問謝顯道公於外物一切放得下否曰實在
上面做工夫來人要富貴要他做其必須有用處尋詩
用處病根將來斬斷便沒事平生未嘗干人在書局亦
不謁政府或勸之曰他安能陶鑄我自有命在○馬伸
時中崇寧中禁元祐學姦人用事出其黨為諸路學使
專糾其事伊川之門學者無幾雖宿素從游間以趨利

叛去時中方自吏部求為西京司法曹事然為親依
之計至則因張繹求見先生辭焉時中曰使伸得聞道
雖死何憾況不至於死乎先生聞而歎曰此真有志者
遂引而進之自爾出入凡三年公暇雖風雨必一造焉
靖康初為御史以論汪黃誤國貶濮州監酒死嘗曰志
士不忘在溝壑勇士不忘喪其元今日何時溝壑乃吾
死所也故其臨事奮不顧身如此又嘗曰志在行道使
吾以富貴為心則為富貴所累使吾以妻子為念則為
妻子所累是道不可行也○
直隸京師一編江黃誤國貶濮州監酒死按宋鑑高宗建
炎二年賊陷上言黃潛善汪伯彥不法十七事乞速罷
二人政柄則賢者共圖大事詎入留中明日政受齊
魯賊行非誤合望誤國之果因誤殺待命言事不
實以主帥誤合望誤國之果因誤殺待命言事不
然誤殺而行政死誤國者案之
羅從彥字仲素號豫章
延平李氏曰羅先生少從審律先生吳國華學後見龜山
迺知舊學之差三日驚汗浹背曰幾枉過了一生於是
謹守龜山之學數年後方心廣體胖○先生性明而脩
行全而潔充之以廣大體之以仁恕精深微妙多極其
至漢唐諸儒無遠似者至於不言而飲人以和與人並
立而使人化如春風發物蓋亦莫知其所以然也凡讀
聖賢之書粗有見識者孰不願得授經門下以質所疑
朱子曰龜山先生唱道東南立之游其門者甚眾然語其

清思力行任重誦極如羅公蓋一人而已○羅先生嚴毅清苦殊可畏○李先生言羅仲素春秋說不及文定蓋文定才大設張羅落者大○楊道夫言羅先生教學者靜坐中看喜怒哀樂未發謂之中未發作何氣象李先生以為此意不惟於進學有力兼亦是養心之要而遺書有云既思則是已發昔嘗疑其與前所舉有礙細看亦甚緊要不可以不致黃直卿曰此門亦甚切但程先生却折毫釐體用明白羅先生探索本原洞見道體工者皆有大功於世善觀之則亦並行而不相悖矣況羅先生於靜坐觀之乃其思慮未萌虛靈未昧自有以見其氣象則初無害於未發蘇李明以求字為問則求非思慮不可此伊川所以力辨其差也曰公雖是如此分辯羅先生說終恐做病如明道亦說靜坐可以為學謝上蔡亦言多著靜不妨此說終是小偏才偏使做病道理自有動時自有靜時學者只是敬以直內義以方外見得世間無處不是道理雖至微至小處亦有道理便以道理處之不可專要靜處求所以伊川謂只用敬不用靜便說得平也是他經歷多故見得恁地正而不偏若以世之大段紛擾人觀之若會靜得固好若講學則不可有毫髮之偏也如天雄附子冷底入喫得也好如要知通天下喫便不可

陳氏協曰先生可謂有德有言之隱君子矣當徽廟時居

鄉授徒守道尤篤而司郡李公侗傳其學厥後朱子又得李公之傳其道遂彰明於世學者仰之如泰山北斗者其端皆自公發之公沒之後既無子孫及其遺言不多見於世嘉定七年郡守劉允濟始加搜訪得公所著遺書錄八卷進之於朝其書四萬言大要謂藝祖開基列聖繼統若舜禹遵堯而不變至元豐改制皆自王安石作偏創為功利之圖浸兆裔夷之侮是其畎畝不忘君之心豈若沮溺輩素隱行怪之比邪

宋神宗元豐
宋神宗元豐

周氏坦曰先生不求聞達於世曾次抱負不少既見獨得其大者所謂道德闡學之淵源上承伊川之正派下開中興以後諸儒之授受昭然不可泯也公受學龜山之門其潛思力行任重誦極固門皆推敬之義理之學正鬱於時一絃之緒賴是得以僅存觀其在羅浮山靜坐三年所以窮天地萬物天理切實若此著遺書錄一篇述皇朝相傳宏規懿範及名臣碩輔論建謨畫下及元豐功利之人紛更震虞貽患國家據要提綱無非理亂安危之大者公之學其明體適用略可推矣

李侗字彥中號延平

朱子曰先生少游鄉校有聲已而聞郡人羅仲素得河洛之學於龜山之門遂往學焉羅公清介絕俗雖里人鮮克知之見先生從游受業咸頗笑先生若不聞從之

累年受春秋中庸語要之說從容潛玩有會于心盡得其所傳之奧羅公少然可亟稱許焉於是退而身居一里結茅水竹之間謝絕世故餘四十年簞瓢屨屨怡然自適中間郡將學官聞其名而招致之或遣子弟從游受學州郡士人有以矜式焉又曰先生從羅仲素學講誦之餘危坐終日以驗夫喜怒哀樂未發之前氣象爲何如而求所謂中者若是者蓋又之而知天下之大本真在乎是也蓋天下之理無不由是而出既得其本則凡出於此者雖品節萬殊曲折萬變莫不該攝洞貫以次融釋而各有條理如川流脈絡之不可亂大而天地之所以高厚細而品彙之所以化育以至於經訓之微言日用之小物折之于此無一不得其衷焉由是推存益固益養益熟精明純一觸處洞然泛應曲酬發必中節又曰其接後學容問窮晝夜不倦隨人淺深誘之各不同而要以及身自得而可以入於聖賢之域○先生喜黃太史稱康濟節中瀟灑如光風霽月爲善形容有道者氣象嘗謂之而顧謂學者曰有此於胸中庶幾遇事廓然而義少進矣○先生姿稟勁時氣節豪邁而充養完粹無復圭角精純之氣達於面目色溫言厲神定氣和語默動靜端詳閑泰自然之中若有成法平居恂恂於事若無甚可不及其酬酢事變以義理則有截然不可犯者○先生之道德純備學術通明求之

當世殆絕倫此然不知於世而亦未嘗輕以語人故上之人既莫之知而學者亦莫之識是以進不獲施之於時退未及傳之於後而先生方且玩其所安樂者於畎畝之中悠然不知老之將至蓋所謂依乎中庸遜世不見知而不悔者先生庶幾焉○先君子吏部府君亦從羅公問學與先生爲同門友雅敬重焉嘗與沙縣鄧迪天啓語及先生鄧曰愿中如水壺秋月瑩徹無瑕非吾曹所及先君子深以爲知言亟稱道之○先生終日危坐而神彩精明略無噴隨之氣○問先生言行曰他却不曾著書充養得極好凡爲學也不過是恁地涵養將去初無異義台是先生辟面盎背自然不可及○先生初間也是豪邁底人到後來也是磨琢之功○先生少年豪勇夜醉馳馬數里而歸後來養成徐緩雖行二三里路常委蛇緩步如後客室中也問先生如何養曰先生只是潛養思索他涵養得自是別真所謂不爲事物所勝者古人云終日無疾言遽色他真箇是如此尋常人去近處必徐行出遠處行必稍急先生出近處也如此出遠處亦只如此尋常人叫一人斗之一二聲不至則聲必厲先生斗之不至聲不加於前也又如坐處壁間有字某每常亦須起頭一看若先生則不然方其坐時固不看也若是欲看則必起就壁下視之其不爲事物所勝大率若此○先生居處有常不作費力事所

居快隘屋宇卑小及子弟漸長遂間接起又接起廳屋
亦有小書室然甚整潔瀟灑安物皆有常處其制行不
異於人亦嘗為任希純教授延入學作職事者常無甚
異同類如也真得龜山法門○先生說一步是一步如
說仁者其言也切其當時為之語云聖人如天覆萬物
曰不要如是廣說瀟灑其言也切前頭如何要得一進
步處○先生不要人強行須有見得處方行所謂灑然
處然猶有偏在灑落而行固好未到灑落處不成不行
亦須按本行之待其著察○先生當時論學已有許多
意思只為說敬字不分明所以許多時無捉摸處○先
生好看論語自明而已謂孟子卓是說得好使人愛
看了也其居在山間亦殊無文字看讀辨正更愛看春
秋左氏初學於仲素只看經後侯師聖來沙縣羅邀之
至問伊川如何看云亦看左氏要見曲折故始看左氏
○先生有為只用盡對但有决烈處○先生嘗云人之
念慮若是於顯然過惡萌動此却易見易除却怕於匹
似間底事爆起來纏繞思念將去不能除此尤害事熹
向來亦是如此○問先生所作李先生行狀云終日危
坐以驗夫喜怒哀樂之前氣象為何而求所謂中者
與伊川之說若不相似曰這處是舊日下得語太重今
與伊川之語格之則其下工夫處亦是有些子偏只是
被李先生靜得極了便自見得是有箇氣象不似別人

全終日危坐只是且收斂在此勝如奔馳若一向如此
又似坐禪入定○問延平先生何故驗於喜怒哀樂未
發之前而求所謂中曰只是要見氣象陳後之曰持守
良久亦可見未發氣象曰延平即是此意又問此與楊
氏體驗於未發之前者異同如何曰這箇亦有病那
體驗字是有箇思量了便是已發若觀時德著意看便
也是已發問此體驗是著意觀只德平常否曰此亦是
以不觀觀之○論李先生之學常在目前曰只是君子
戒謹所不觀恐懼所不聞便自然常存顏子非禮勿視
聽言動正是如此○問延平靜坐之說聞先生頗不以
為然如何曰此亦難說靜坐理會道理自不妨只是討
要靜坐則不可若理會得道理明透自然是靜常見先
生說舊見羅先生說春秋頗覺不甚好不知到羅浮極
靜後又理會得如何其心嘗疑之以今觀之是如此蓋
心下熱鬧如何看得道理出○人若著些利害便不免
開口告人却與不學之人何異向見李先生說若大段
排遣不去只思古人所遭患難有大不可堪者持以自
比則亦可以少安矣始者其單其說以為何至如此後
來臨事却覺有得力處不可忽也○舊見先生說少從
師交幸有所問中間無講習之助幾成廢物然賴天之
靈此箇道理時常在心目間未嘗敢忘此可見其持守
之功矣然則所見安得而不精所養安得而不熟耶○

其舊見先生時說得無限道理也嘗去學禪先生云汝
佳地懸空理會得許多面前事却又理會不得道亦無
玄妙只在日用間著實做工夫處理會便自見得後來
方曉得他說故今日不至無理會耳○祭先生文曰道
喪千載兩程勃興有的其緒龜山是承龜山之南道則
與俱有覺其徒望門以趨惟時豫章傳得其宗一簞一
瓢凜然高風荷歟先生果自得師身世兩忘惟道是資
精義造約窮深極微凍解冰釋發於天機乾端坤倪鬼
祕神彰風雲之變日月之光爰既山川草木昆虫人倫
之正王道之中一以貫之其外無餘縷析毫差其分則
殊體用渾圓隱顯昭融萬變盡酬浮雲大空仁孝友弟
灑落誠明清通和樂長也大成發於林也莫我知優
哉游哉卒歲以嬉迨其季年德盛道尊有來推衣發其
藏皆侯伯聞風擁鑾以迎大本大經是度是程稅駕云
初講議有端疾病乘之醫藥窮技殫焉呼先生而止於斯
命之不融誰實尸之合散屈伸消息滿虛廓然大公與
化為徒古今一息曷計短長物我一身孰為窮通嗟惟
聖學不絕如綫先生得之既厚必全進未獲施退未及
傳殉身已歿孰云非天真也小生巾角趨拜恭惟先君
實其源派閭閻侃侃欽任推先冰壺秋月謂公則然施
及後人敢渝斯志從游十年誘掖淳至春至朝榮秋堂
夜空即事即理無幽不窮相期日深見初彌切塞堂

休輒繩以聖安車皇行過我侯門返旆相遭涼秋已分
喜於此時適有命召問所宜言反覆教詔最後有言吾
子勉之凡茲衆理子所自知奉以周旋幸不失墜歸裝
朝嚴計音及至失聲長號淚落懸泉何意斯言而決終
天病不舉扶掖不飯含奔走後人死有餘憾儀刑永隔
卒業無期墜緒茫茫孰知我悲伏哭柩前奉奠以贊不
亡者存鑒此誠音集道
胡安國字東侯謚文定子寅字明仲號勉堂
上蔡謝氏宜語朱震曰胡康侯正如大冬嚴雪百草萎死
而松柏挺然獨秀也使其困厄如此乃天將降大任焉
耳
人耳
朱子曰公傳道伊洛志在春秋著書立言格君垂後所以
明天理正人心扶三綱叙九法者深切著明體用該貫
而其正色危言撫經論事剛大正直之氣亦無所婉於
古人○問文定却是卓然有立所謂非文王猶與者曰
固是資質好然在太學多聞先生師友之訓所以能然
其學問多得穎昌新裁之授發又曰後來得之上蔡者
多○文定公傳家錄議論極有方可以律貪起懦但以
上工夫不到○文定云知至故能知言意誠故能養氣

此語好又曰豈有見理已明而不能處事者此語亦好
○問文定大學與重仲舒如何曰文定却信得於己者
可以施於人學於古者可以行於今其他人皆謂得於
己者不可施於人學於古者不可行於今所以淺陋然
文定比之仲舒較淺仲舒比似古人又淺○文定大綱
說得正微細處五峯尤精大綱却有病○致堂議論英
發人物偉然尚膏侍之坐見其數孟後歌孔明出師表
誦張才叔自靖人自獻學先王義陳了翁奏狀等可謂
豪傑之士也讀史管見乃嶺表所作當時並無一冊文
字隨行只是記憶所以其間有抵牾處○致堂說道理
無人又得他比他才氣其處事做不得只是不通檢點
如何做得事成我欲做事事未起而人已檢點我矣○
五峯善思然思過處亦有之知言疑議大端有入性無
善惡心為已發仁以用意心以用盡不事涵養先務知
識氣象迫狹語論過高○問知言論中誠仁如何曰中
者性之道言未發也誠者命之道言實理也仁者心之
道言發動之端也問道字疑可改為德字曰亦可但言
其自自然然則謂之道言德字較緊然他是特地下此寬字
伊川答呂與叔書亦云中者性之德近之呂伯恭云知
言勝正蒙似此等處誠然但不能絕如此處爾又問中
誠仁一而已何必別言曰理固未嘗不同但聖賢說一
箇物字時且隨處說他那一箇意思只是他一箇字中

便有箇正意義如此不可混說聖賢書初便不用許多
了學者亦宜各隨他說處看之方見得他所說字本相
如誠如若便只混看則下梢都看不出○問誠者性之
德曰何者不是性之德如仁義禮智皆是性地说較不
切不如胡氏誠者命之道乎說得較近傍○問誠者物
之終始而命之道曰誠是實理徹上徹下只是這箇生
物都從那上做來萬物流形天地之間都是那底做○
誠者命之道中者性之道仁者心之道此數句說得密
如何大本處却含糊了以性為無善惡天理人欲都混
了故把做同體問同行語如何曰此却是只就事言之
黃直卿曰他既以性無善惡何故云中有性之道曰他
也把中做無善惡○人有不仁心無不仁此語有病且
如顏子其心三月不違仁若纔違仁其心便不仁矣豈
可謂心無不仁○伊川初嘗言曰凡言心者皆指已發
而言後復曰此說未當五峯却守其前說以心為已發
性為未發將心性二字對說知言中如此處甚多○知
言固有好處然亦大有差失如論性却曰不可以善惡
辨不可以是非分既無善惡又無是非則是告子端水
之說爾如曰好惡性也君子好惡以道小人好惡以己
則是又好惡說性而道在性外矣不知此理却從何而
出問所謂操視聽言動無息之際可以會情此猶告子
生之謂性之意否曰此語亦有病下文謂道義明著

知其爲此心物欲誘引孰知其爲人欲便以道義對物欲却是性中本無道義遂旋於此處攝入兩端則是性亦可以不善言矣如曰性也者天地鬼神之奧也善不足必名之況惡乎孟子說性善云者歎美之辭不與惡對其所謂天地鬼神之奧言語亦大故誇逞其宜謂聖賢言語自是平易如孟子尚有些險處孔子則直是平實不與惡對之說本是龜山與總老相遇因論孟子說性曾有此言文定性性得龜山故有是言然總老當時之語猶曰渾然至善不與惡對猶未甚失性善之意今去其渾然至善之語而獨以不與惡對爲歎美之辭則其失遠矣如論齊王之愛牛此良心之苗裔因私欲而見者必答求放心之問然雞犬之放則固有去而不可收之理人之放心只知求之則良心在此矣何必等待天理發見於物欲之間然後求之如此則中間空闕多失去處正如屋下失物直待去城外求也愛牛之事孟子只就齊王身上說若施之他人則不可況操存涵養皆是平日工夫豈有等待發見然後操存之理今胡氏子弟議論每每好高要不在人下縱說心便不說用心以爲心不可用至如易傳中有連使用心字處皆塗去用字其以爲孟子所謂弄璋之治天下豈無所用其心哉何獨不可以用言也○黃直卿言五峯說性云如惡性也本是要說得高不知却反說得低了曰依舊是

氣質上說其常要與他改云所以好惡者性也○好惡性也既有好即具善有惡即具惡若只云有好惡而善惡不定於其中則是性中理不定也既曰天便有天命天討○知言云凡人之生粹然天地之心道義全具無適無莫不可以善惡辨不可以是非分無過也無不及也此中之所以名也即告子性無善無不善之論也唯伊川性即理也一句甚切至○問五峯言天命不圓於善不可以人欲對曰天理固無對然有人欲則天理便不得不與人欲對爲消長善亦本無對然既有惡則善便不得不與惡對爲盛衰且謂天命不圓於物可也謂不圓於善則不知天之所以爲天矣謂惡不足以言性可也謂善不足以言性則不知善之所從來矣○好善而惡惡人之性也爲有善惡故有好惡善惡字重好惡字輕君子順其性小人拂其性五峯言好惡性也君子好惡以道小人好惡以欲是好人之所惡惡人之所好亦是性也而可乎○問天理人欲同體異用之說如何曰當然之理人合德地底便是體故仁義禮智爲體如五峯之說則仁與不仁義與不義禮與不禮智與不智皆是性如此則性乃一箇大人欲窺乎其說乃與東坡子由相似是大鑿脫非小失也同行異情一句却說得去又曰胡氏之病在於說性無善惡體中只有天理無人欲謂之同體則非也同行異情蓋亦有之如口之於

本自之於色耳之於聲鼻之於臭四肢之於安佚聖人
與常人皆如此是同行也然聖人之情不溺於此所以
與常人異耳問聖賢不視惡色不聽惡聲此則非同
力皮亦就其同行處說耳其謂聖賢立言處處皆通
必不若胡氏之偏也龜山云天命之謂性人欲非性也
胡氏不取其說是以人欲爲性矣此其甚差者也又曰
天理人欲如何同體得如此却是性可以爲善亦可以
爲惡却是一團人欲窠子將其善做體却是韓愈說性
自好言人之爲性有五仁義禮智信是也指此五者爲
性却說得是性只是一箇至善道理萬善總名才有一
毫不善自是情之流放處如何却與人欲同體今人全
不去看○人學當勉不可據見定善道理無窮人之思
慮有限若只守所得以爲主則其或隨於偏者不復能
自明也如五峯只就其上成就所學亦只是忽而不詳
細反復也○明仲嘗畏五峯議論精確五峯亦嘗不有
其兄嘗欲焚其論語解并讀史管見以今觀之殊不然
如論語管見中雖有粗處亦多明白至五峯議論反以
好高之過得一說便說其實與這物事都不相干涉便
說得無著落五峯辨疑孟之說周濂全不分曉若是徒
地分疏孟子剗地沈淪不能得出世○明仲甚畏仁仲
議論明仲亦自信不及蓋人不可不遇敵已之人仁仲
當時無有能當之者故恣其言說出來然今觀明仲說

較平正

南軒張氏曰文定雖不及河南之門然與游揚謝遊而講
於其說其自得之奧在於春秋被遇明時執經入侍正
大之論疎動當世所以扶三綱明大義抑邪說正人心
亦可謂有功於斯文矣○五峯先生優游南山之下餘
二十年玩心神明不捨晝夜力行所知親切至到析太
極精微之旨窮皇王制作之原綜事物於一原貫古今
於一息指人欲之偏以見天理之全即形而下者而發
無聲無臭之妙使學者驗端倪之不遠而造高深之無
極體用該備可舉而行先生之於斯道可謂見之明而
擴之至矣○知言一書乃其平日之所自著其言約其
義精誠道學之樞要制治之善龜也○序五峯文集曰
先生非有意於爲文者也其一時詠歌之所發蓋所以
紓寫其性情而其體述作與夫問答性來之書又皆所
以明道義而參異同非若世之爲文者徒從事於言語
之間而已也嘗自蚤歲服膺文定公之教至于沒齒惟
其進德之日新故其發見於詞氣議論之間者亦月異
而歲不同雖然以先生之學而不得大施於時又不幸
僅得中書其見於文字間者復止於此豈不甚可歎息
至其所志之遠所造之深綱領之大義理之精後之人
亦可以推而得焉

性理釋書大全卷之四十

理學叢書卷四十一

諸儒三

朱子 名熹字仲晦號晦庵

弇山劉氏作元晦字詞曰木晦於根春容晦數人晦於身
神明內腴昔者曾子稱其父曰有若無實若虛不斥厥
名而傳于書雖百世之遠揣其氣象知顏如愚自諸子
言志回欲無伐一宣於言終身弗越陋巷聞然其光烈
烈從事於茲惟參也無慚貫道雖一省身則三來輔孔
門翱翔兩膝學的欲正吾知斯之為指南惟先吏部文
儒之粹彪炳育珍又華其繼來茲講磨融融嘉嘉真聽
廓開如源之方駛望洋渺瀰老我縮氣古人不可不手
亦不已子德不日新則時子之耻勿謂此耳充之益充
借曰合矣宜養於家言而思德動而思蹟乎端惟惟
願會是畏 其後以元為四德之首不敢當遂更曰仲
延平李氏與其友羅博文書曰元晦進學甚力樂善喜義
吾黨鮮有晚得此人商量所疑甚慰又云此人極頓悟
力行可畏講學極造其微處論辯其因此追求有所省
渠所論難處皆是操戈入室須從原頭體認來所以好
說話其昔於羅先生得入處後無明友幾放倒了得操
如此極有益渠初從謙開善處下工夫來故皆就裏面

禮認今既論難見儒者路脉極能指其差誤之處自見

羅先生來未見有如此者又云此子別無他事一味潛

心於此初講學時頗為道理所縛今漸能融釋於日用

處一意下工夫若於此漸熟則體用合矣此道理全在

日用處熟若靜處有而動處無即非矣

日用處熟若靜處有而動處無即非矣

日用處熟若靜處有而動處無即非矣

日用處熟若靜處有而動處無即非矣

日用處熟若靜處有而動處無即非矣

日用處熟若靜處有而動處無即非矣

日用處熟若靜處有而動處無即非矣

日用處熟若靜處有而動處無即非矣

日用處熟若靜處有而動處無即非矣

日用處熟若靜處有而動處無即非矣

日用處熟若靜處有而動處無即非矣

日用處熟若靜處有而動處無即非矣

日用處熟若靜處有而動處無即非矣

日用處熟若靜處有而動處無即非矣

日用處熟若靜處有而動處無即非矣

日用處熟若靜處有而動處無即非矣

日用處熟若靜處有而動處無即非矣

日用處熟若靜處有而動處無即非矣

日用處熟若靜處有而動處無即非矣

日用處熟若靜處有而動處無即非矣

日用處熟若靜處有而動處無即非矣

日用處熟若靜處有而動處無即非矣

遊累年精思實體而學之所造者益深矣其為學也
理以致其知反躬以踐其實居敬者所以成始成終也
謂致知不以敬則昏惑紛擾無以察義理之歸躬行不
以敬則怠惰放肆無以致義理之實持敬之方莫先主
一既為之歲以自儆又筆之書以為小學大學皆本於
此終日儼然端坐一室討論則未嘗少輟自吾一心
一身以至萬事萬物莫不有理有此心於靜莊靜之
中窮此理於學問思辨之際皆有以見其所當然而不
容已與其所以然而不可易然其知而見於行者未
嘗不反之於身也不睹不聞之前所以戒懼者愈嚴愈
敬隱微幽獨之際所以省察者愈精愈密思慮未萌而
知覺不昧事物既接而節制不差無所容乎人欲之私而有
以合乎天理之正不安於偏見不急於小成而循之正統
在是矣其為道也有大極而陰陽分有陰陽而五行具厚
陰陽之氣至則太極之理各具於其中天所賦為命人
所受為性感於物為情情性為心根於性則為仁義禮
智之德發於情則為惻隱羞惡辭讓是非之端形於身則
為手足耳目口鼻之用見於事則為君臣父子夫婦兄弟
朋友之常求諸人則人之理不異於己求諸物則物之理
不異於己貫徹古今充塞宇宙無一息之間斷無一毫之
空闊莫不析之簪指而不亂然後合之盡其大而無餘
先生之於道可謂達諸天地而不悖賢諸聖賢而無疑

矣故其得於已而為德也以一心而窮造化之原盡性
情之妙達聖賢之蘊以一身而體天地之運諸事物之
理任綱常之責明足以察其微剛足以任其重弘足以
致其廣毅足以極其常其存之也虛而靜其發之也果
而確其用之也應事接物而不窮其守之也堅變復險
而不易本末精粗不見其或遺表裏初終不見其或異
至其養深積厚於持者純熟嚴厲首和平心不待操而
存義不待索而精猶以為義理無窮歲月有限常謙然
有不足之意蓋有日新又新不能自己者而非後學之
所可擬議也其可見之行則惟諸身者其色莊其言厲
其行舒而恭其坐端而直其閑居也未明而起深夜不
巾方後拜於家朝以及先聖退坐書室凡案必正書籍
器用必整其飲食也羹食行列有定佐七箸舉措有定
所倦而休也瞑目端坐休而起也整步徐行中夜而寢
既寢而寤則擁衾而坐或至達旦感儀容止之則自少
至老祁寒盛暑造次顛沛未嘗有須臾之離也行於家
者奉親極其孝撫下極其慈閨庭之間內外斬斷恩義
之篤怡怡如也其祭祀也事無鉅細必誠必敬小不如
儀則終日不樂已祭無違禮則油然而喜死喪之際哀
戚備至飲食衰絰各稱其情賓客往來無不延遇稱家
有無常盡其歡於親故雖疎遠必致其愛於鄉閭雖微
賤必致其恭吉凶慶吊禮無所遺賻問饋恩無所闕

其自奉則衣取蔽體食取充腹居止取足以障風雨人不能堪而憂之裕如也若其指諸事業則州縣之施設立朝之言論經綸規畫正大宋偉亦可摩見雖達而行道不能施之一時然退而明道足以傳之萬代謂聖賢道統之傳散在方冊聖賢之旨不明則道統之傳始晦於是竭其精力以研窮聖賢之經訓於大學中庸則補其闕遺別其次第綱領條目粲然復明於語孟則深原當時答問之意使讀而味之者如親見聖賢而面命之於易與詩則求其本義及其未及深得古人遺意於數千載之上凡數經者見諸傳註其關於天命之微人心之奧入德之門造道之闕者所以極深研幾探賸索隱發其旨趣而無所遺矣至於一字未安一詞未備亦必沈潛反復或達旦不寐或累日不倦必求至當而後已故章句字義至微至細莫不理明辭順易知易行於書則疑今文之難滋反不若古文之平易於春秋則疑聖心之正大決不類傳註之穿鑿於禮則病王安石發龍儀禮而傳記獨存於樂則閻後世律尺既亡而清濁無據是數經者亦嘗討論本末雖未能著為成書然其大旨固已獨得之矣若歷代史記則又考論西周以來至於五代取司馬公編年之書緝以春秋紀事之法綱舉而不繁自張而不紊國家之理亂君臣之得失如指諸掌周程張邵之書所以繼孔孟道統之傳歷時未久微

言大義舉而不章先生為之哀集發明而後得以盛行於世太極先天圖精微廣博不可涯涘為之解剝條畫而後天地本原聖賢蘊奧不至於泯沒程張門人祖述其學所得有淺深所見有疏密先生既為之區別以悉取其所長至或識見小偏流於異端者亦必研窮剖析而不沒其所短南軒張公東萊呂公同出其時先生以其志同道合樂與之友至或識見少異亦必講磨辨難以一一其歸至若求道而過者病傳註誦背之煩以為不立文字可以識心見性不假修為可以造道入德守居靈乏識而昧天理之真惜儒者之言以文佛老之說學者利其簡便詆訾聖賢損棄經典猖狂叫呌側僻固陋自以為悟立論愈下者則又崇獎漢唐比附三代以便其計功謀利之私一說並立高者陷於空無下者溺於卑陋其害豈淺淺哉先生力排之俾不至亂吾道以惑天下於是學者靡然向之教人以大學語孟中庸為道之序而後及諸經以為不先乎大學則無以提綱挈領而盡語孟之精微不參之論孟則無以融會貫通而極中庸之旨趣然不會其極於中庸則又何以建立大本經綸大經而讀天下之書論天下之事哉其於讀書也必使之辯其音釋正其章句玩其辭求其義研精覃思以究其所難平心易氣以聽其所自得然為已務實辯別義利毋自欺謹其獨之戒未嘗不三致意焉蓋亦

其窮理也虛其心平其氣字求其訓句索其旨未得乎
前則不敢來乎後未通乎此則不敢志乎彼使之意定
理明而無躁易凌躐之患心專慮一而無貪多欲速之
蔽始以熟讀使其言皆出於吾之口繼以精思使其
意皆出於吾之心自表而究裏自流而溯源索其精
微若別黑白辯其節目若數一二而又反復以涵泳之
切已以體察之必若先儒所謂沛然若河海之浸膏
之潤渙然冰釋怡然理順而後為有得焉若乃立論以
驅率聖言鑿說以妄求新意或援引以相糾紛或假借
以相混惑籠心浮氣意象匆匆常若有所迫逐而未嘗
徘徊顧戀如不忍去以待其決治貫通之功深以為學
者之大病不痛絕乎此則終無入德之期蓋自孔子以
降千五百年之間讀書者衆矣未有窮理若此其精者
也先生天姿英邁視世之所屑者不啻如草芥脩然獨
與道俱卓然獨與道立固已迥出塵物之表及夫理明
義精養深積盛充而為德行發而為事業人之視之恒
見其渾灝磅礴不可涯涘而莫知為之者又曰先生以
以事君則必思堯舜其君出以治民則必欲堯舜其民
言論風旨之所傳政教條令之所布固皆可為世法而
其考諸先聖而不繇達諸天地而不悖百世以俟聖人
而不惑者則以訂正羣書為準則使學者有所據依
循守以入於堯舜之道此其勳烈之元彰明威大者語

子孟二書世所誦習為之說者亦多而析理未精釋言未
備大學中庸全程子始表章之然大學次序不倫闕道
未補中庸雖為完篇而章句渾淪讀者亦莫知其條理
之繁然也先生蒐輯先儒之說而斷以己意彙別區分
文從字順妙得聖人之本旨昭示斯道之標的又使學
者先讀大學以立其規模次及語孟以盡其蘊奧而後
會其歸於中庸度權衡之既定由是以窮諸經訂羣
史以及百氏之書則將無理之不可精無事之不可處
矣又嘗集小學使學者得以先正其操發集近思錄使
學者得以先識其門庭羽翼四子以相左右蓋此六書
者學者之飲食衣冠為準繩矩矱不可以須臾離也聖人
復起不易斯言矣其於易也推卦畫之本體辨三聖之
旨歸專主筮占而實該萬變以還潔靜精微之舊其於
詩也深玩辭氣而得詩人之本意盡削小序以破後儒
之臆說妄言美刺遂就楚漢以復溫柔敦厚之教其於
禮也則以儀禮為經而取禮記及諸經史書所載有及
於禮者皆以附於本經之下具列註疏諸儒之說補其
闕遺而析其疑晦雖不克就而宏綱大要固已舉矣謂
書之出於口授者多艱澁得於壁藏者反平易學者當
沈潛反覆於其易而不必穿鑿附會於其難謂春秋正
義明道尊主賤霸尊君抑臣內夏外夷乃其大義而以
爵氏名字日月土地為礙取之例若法家之深刻乃傳

者之說說謂周官備在周密周公運用天理熟爛之書
學者既通四子又讀一經而遂學焉則所以治國平天
下者思過半矣謂通鑑編年之體近古因就繩以策牘
之法以綱提其要以目紀其詳綱做春秋而兼採秦史
之長自倣左氏而稽合諸儒之粹褒貶大義凜乎烈日
秋霜而繁簡相發又足為史家之矩範謂諸子百家其
言多詭於聖人獨韓子論性專指五常最為得之因為
之考訂其集之同異以傳于世而足原忠憤千古莫白
亦頗為發明其旨樂律久亡清濁無據亦嘗討論本末
探幽眇雖未及著為成書而其大旨固已獨得之矣
若夫析世學之總辨異教之非攝其果成其隱微使
學者由於大中至正之則而不墮於荊棘獲罪之塗推
陷肅清之功固非近世諸儒所能身其萬一也自夫
子設教洙泗以博文約禮授學者顏曾思孟相與守之
未嘗失墜其後正學失傳士各以意為學其為於該洽
者既以聞見精索自矜而流於泛濫繁雜之歸其弱於
經約也又謂不立文字可以識心見性而陷於曠蕩空
虛之域學者則知所傳業亦或悅於持敬之約而憚於
觀理之煩先生身住道統而廣覽載籍先秦古書既加
考索歷代史記國朝典章以及古今儒生學士之作無
不編觀取其所同而削其不合稽其實用而翦其煩無
參伍辨證以扶經訓而詰其舛差歟豈不得道焉數千

年間世道學術議論文詞之變皆若身親歷於其間而
耳接目觀焉者大本大根固已上達直達柯葉散殊亦
皆隨其所至究其所窮條分派別經緯萬端本末巨細
包羅囊括無所遺漏故所釋諸書悉有依據不為臆度
料想之說外至文章字畫亦皆高絕一世蓋其包涵停
蓄博淵淵泉故其出之者自若是其無窮也學者據經
辨疑隨問隨析固皆極其精要暇而辨難古今其應如
響愈知愈深塵囂不絕及詳味而細察之則方融貫於
一理而已矣豈嘗有言曰學者望道未見固必即書以窮
理苟有見焉亦當考諸書有所證驗而後實有所裨功
而後安不然則德孤而與枯槁寂滅者無以異矣潛心
大業何有哉矧自周衰教失禮樂衰德之具一切盡廢
所以維持此心者惟有書耳謂可轉轉經傳遽指為糟
粕而不觀乎要在以心體之以身踐之而勿以空言視
之而已矣以是存心以是克己仁豈遠乎哉至於晚歲
德尊言立猶以義理無窮歲月有限慷慨有不足之意
洙泗以還博文約禮備極其至者先生一人而已先生
教人規模廣大而不綴其嚴循循有序不容躐等凌節
而進至於切已務實辨別義利毋自欺謹其獨之戒未
嘗不丁寧懇到渙耳而極言之每誦南軒張公無所為
而然之語必三數焉晚見諸生綴繞於文義之間深慮
斯道之無傳始頗指示本體使深思而自得之其望於

學者益切矣嗚呼道之在天下未嘗亡也而統之相傳
皆非其人則不得而與自孟子沒千有餘年而後周程
張子出焉歷時未久浸失其真又先生出而後合濂溪
之正傳紹鄉黨之墜緒前聖後賢之道該備全備其亦
可謂盛矣蓋昔者易更三古而混於八索詩書煩亂禮
樂散亡而莫克正也夫子從而贊之定之刪之正之又
作春秋六經始備以為萬世道德之宗主秦火之餘六
經既已爛脫諸儒各以已見妄穿鑿為說未嘗有知道
者也周程張子其道明矣然於經言未暇釐正一時從
遊之士或昧其旨道而入於異端者有矣先生於是考
訂訛繆探源深微總裁大典勒成一家之言仰包粹古

之載籍下採近世之文獻集其大成以定萬世之法然
後斯道大明如日中天有目者皆可得也夫子之經得
先生而正夫子之道得先生而明起斯文於千載覺來
商於無窮雖與天壤俱歟可也
吳氏壽昌曰先生每觀水一石一章一木稍清陰處意
日目不暇飲酒不過兩三行又移一處大醉則跌坐高
拱經史子集之餘雖記錄雜說舉輒成誦微醺則吟哦
古文氣調清壯其所聞見則先生每愛誦屈原楚騷孔
明出師表周明歸去來詞并杜子美數詩而已

北溪陳氏曰先生道藝而德魯義精而仁熟立言平正溫
潤清巧的實徹人心洞天理達羣俗會百聖釋乎沐浴
伊洛之緒凡曩時有發端而未竟者公悉該且備凡曩
時有疑辨而未瑩者公益信且白宏綱大義如指諸掌
掃千百年之繆誤為後學一定不易之準則辭約而理
盡旨明而味深而其心度澄朗望無壅滯工夫縝密渾
無隙漏尤可想見於辭氣間故孔子周程之道至先生
而益明所謂主盟斯世獨惟先生一人而已
陽山魏氏曰天生斯民必有出乎其類者為之君師以任
先覺之責然而非一人所能自為也必並生錯出交脩
互發然後道章而化成是故有堯舜則有禹皋陶有湯
文則有伊尹萊朱太公望散且生各當其世觀其會通

以盡其所當為之分然後天衷以位人極以立萬世之
標準必定雖氣數微信之不齊而天之發人閱千古如
一日也自此問節授之法環射飲讀法之禮無所於行
君師之材移於孔子則又有冉閔顏魯季子左右羽
翼之微言大義天開日揭萬物咸賴自孔子沒則諸子
已有不能盡得其傳者於是子思孟子又為之闡幽明
微著嫌辨似而後孔氏之道歷萬世而亡弊嗚呼是不
曰天之所命而誰為之秦漢以來諸儒生於籍去書焚
師異指殊之後不惟孔道晦蝕孟氏之說亦鮮知之千
數百年間何可謂無人則往往孤立寡傳倡焉莫之和
也絕焉莫之續也乃至國朝之盛南自湖湖北至河洛
西極關輔地之相去何翅千餘里而大儒輩出響應氣
求若合符節曰極曰誠曰仁曰道曰中曰恕曰性命曰
氣質曰天理人欲曰陰陽鬼神若此等類凡皆聖門講
學之樞要而千數百年習浮腫溺莫知其說者至是脫
然如沉痾之醒至于呂謝游揚尹張侯胡諸
儒功礎究之分別白之亦幾無餘蘊矣然而絕之久而
復之難傳者寡而吟者衆也朱文公先生始以彊志博
見凌高厲空自受學延平李先生晏然如將加勝於是
欽筆就實反傳歸約迨其裔又而思渾資深而行勉則
貫精類公內恭獻之精熟豆家之異指毫分縷析如
示諸掌張宣公呂成公同心協力以開先聖之道而

及中身論述彙竟惟先生巍然獨存中更學禁自信益
篤蓋自易詩中庸大學論語手學悉為之推明演繹以
至三禮孝經下迄律曆之文周程邵張之書司馬氏之
史先正之言行亦各為之論著然後帝王經世之規聖
賢新民之學粲然中興學者習其讀推其義則知三才
一本道器一致幽探乎無極大極之妙而實不離乎匹
夫匹婦之所知大至於位天地育萬物而實不外乎暗
室屋漏之無愧蓋至近而遠至顯而微非若棄倫絕學
者之慕乎高而譁世取寵者之安於卑也荷其盛歟嗚
呼帝王不作而洙泗之教興微孟子吾不知大道之與
異端果孰為勝負也聖賢既熄而閩洛之學興微朱子
亦未知聖傳之與俗學果孰為顯晦也韓子謂孟子之
功不在禹下予謂朱子之功不在孟子下
張拭字敬夫號南軒
朱子曰南軒張公生有異質穎悟夙成忠獻愛之自其幼
學而所以教者莫非忠孝仁義之實既長命往從胡仁
仲之門問程氏學先生一見知其大器即以所聞孔門
論仁親切之指示足公退而思若有得也必書質焉而
先生報之曰聖門有人吾道幸矣公以是益自奮勵直
以古之聖賢自期作希顏錄一節筆夜觀省以自警策
所造既深遠矣猶未敢自以為足則又取友四方益務
求其所未至蓋玩索講評踐行體驗反覆不置者十有

餘年然後肯之所造愈深遠而反以得于簡易平實之
地其於天下之理蓋皆瞭然心目之間而實有以見其
不能已者是以決之勇行之力而守之固其所以篤於
君親一於道義而沒世不忘者初非有所勉慕而強爲
之也公爲人坦蕩明白表裏洞然詣理既精信道又篤
其樂於聞過而勇於徙義則又奮厲明決無毫髮滯吝
意故其德日新業日廣而所以見於論說行事之間者
上下信之至於如此雖小人以其好惡之私或能壅塞
於一時然至於公論之久長蓋亦莫得而掩之也公之
教人必使之先有以察乎義利之閒而後明理居敬以
造其極其剖析開明傾倒切至必竭兩端而後已平生
所著書唯論語最近後出而洙泗言仁諸葛忠武侯傳
爲成書其他如書詩孟子太極圖說經世編年之屬則
猶欲稍更定焉而未及也然其提綱挈領所以開悟後
學使不迷於所鄉其功則已多矣蓋其常言有曰學莫
先於義利之辯而義也者本心之所當爲而不能自己
非有所爲而爲之者也一有所爲而爲之則皆人欲之
私而非天理之所存矣嗚呼至哉言也其亦可謂據前
聖所未發而同於性善養氣之功者歟又曰靖康之變
國家之禍極矣亦大之臣奮不顧身以任其責者蓋無
幾人而其承家之孝許國之忠判決之明計慮之審又
未有如公者雖降命不長不克卒就其業然其志義偉

然死而後已則質諸鬼神而不可誣也○某嘗竊病聖
門之學不傳而道術遂爲天下裂士之醇慤者拘於記
誦其敏秀者銜於詞章既皆不足以發明天理而見諸
人事於是言理者歸於老佛而論事者驚於管商則於
理事之正反皆有以病焉而去道益遠矣中間河洛之
間先君子得其不傳之緒而推明之然今不能百年
而學者又失其指近歲乃幸得吾友敬夫焉而天下之
士乃有以知理之未始不該於事而事之未始不根於
理也○孟子沒而義利之說不明於天下董仲舒諸
篇武侯兩程先生屢發明之而世之學者莫之能信是
以其所以自爲者鮮不溺於人欲之私而其所以謀人
之國家則亦曰功利焉而已爾自魏國張忠獻公唱明
大義以斷國論南陽胡文定公誦說遺經以開聖學其
託於空言見諸行事雖若不同而於孟子之言董庸程
氏之意則皆有所謂千載而一轍者張公敬夫則又忠
獻公之嗣子而胡公季子五峯先生之門人也自其幼
壯不出家庭而固已得夫忠孝之傳既又講於五峯之
門以會其歸則其所以默契於心者人有所不得而知
也獨其見於論說則義利之間豪釐之辨蓋有出於前
哲之所欲言而未及者指諸事業則凡宏綱大用鉅
細顯微莫不洞然於管以而無一毫功利之雜是以論
道於家而四方學者爭相往之入侍經帷出臨藩屏則

天子亦味其言嘉其績且將倚以大用而敬夫不幸死矣○敬夫最不可得聽人說話便肯改○敬夫見識紀粹踐行純實使人望而敬之○敬夫學問愈高所見卓然議論出人意表近讀其語說不覺胸中洒然誠可歎服○敬夫見處卓然不可及從游之久反復開益為多但其天姿明敏從初不歷階級而得之故今日語人亦多失之大高○南軒見處高如架屋相似大間架已就只中間少裝折○問先生舊與南軒反復論仁後來畢竟合否曰亦有一二處未合敬夫說本出胡氏胡氏之說惟敬夫獨得之其餘門人皆不曉但云當守師之說向來往長沙正與敬夫辨此○敬夫高明他將謂人都似他纔一說時便更不問人曉會與否且要說盡他箇故他門人敏底祇學得他說話若資質不逮依舊無着摸某則性鈍讀書極是辛苦故尋常與人言多不敢為高遠之論蓋為是身曾親經歷過故不敢以是責人爾學記曰進而不可不顧其安使人不由其誠今教者之病多是如此○學者於理有未至處切不可輕易與之說而敬夫為人明快每與學者說話一切傾倒說出此非不可但學者見未到這裏見他如此說便不復致思亦甚害事某則不然非是不與他說蓋不欲與學者語未至之理耳○敬夫見識極高却不耐事呂伯恭學耐事却有病○南軒伯恭之學皆疎畧南軒疎畧從高處去伯

恭疎畧從卑處去伯恭說道理與作為自是兩件事如云仁義道德與度數刑政介然為兩塗不可相通他在時不曾見與某說他死後諸門人弟子此等議論方漸漸說出來乃云皆原於伯恭也○贊先生像曰橫仁義之端至於可以彌六合謹義利之判至於可以析秋毫拳拳乎其致主之功汲汲乎其幹父之勞乞乞乎其任道之勇卓卓乎其立心之高知之者識其春風沂水之樂不知者以為湖海一世之豪彼其揚休山立之姿既與其不可傳者死矣觀於此者尚有以卜其見伊呂而失蕭曹也耶關補索隱云漢都關中而有三輔故宗平號是時全人長驅入寇漢二帝北去故曰靖康之變關國張忠獻公按宋鑑張俊字德遠漢州綿竹人唐宰相九齡弟九皋之後成之子蓋進士高宗時官右議大夫知樞密院事嘗平苗劉之亂獲所賜所著自撰詩集及雜說文律典諸書亦封贈國公卒諡忠獻

呂祖謙字伯恭號東萊

朱子曰伯恭說義理太多傷巧未免杜撰○問東萊博學多識則有之矣守約恐未也曰然○其嘗謂人讀書寧失之拙不可失之巧寧失之低不可失之高伯恭之弊盡在於巧○問東萊之學曰伯恭於史分外子細於經却不甚理會○東萊聰明看文理却不子細向普魯較程易到噬嗑卦和而且治一本治作治據治字於理爲是他要執要故治字和已有治意更下治字不得緣他先讀史多○以看義着眼讀書須是以經爲本而後讀

性理卷之四十二

諸儒四論

史○伯恭教人看文字也龜有以論語是非問者伯恭曰公不會看文字管他是與非做甚但有於我者切於我者看之足矣且天下須有一個是與不是是處便是理不是處便是非理如何不理會得○東萊文鑑編得泛然亦見得淺○伯恭所編奏議皆優柔和緩者亦未爲全是今丘宗卿作序者是龜所編後脩文鑑不止乎此更添入○東萊自不合做這大事記他那時自感疾了一日要做一年若不死自漢武至五季只千來年他三年自可了此文字人多云其辭頗然有工夫其實他當初作題目却煞有工夫只一句要包括一段意辭題只見成檢令諸生寫伯恭病後脫凡人筆應接免出

性理卷之四十二

諸儒四論

做官若不死大段做得文字○問伯恭少儀外傳多瑣碎處曰人之所見不同其只愛看人之大體大節若落處這般瑣碎便懶看伯恭又愛理會這處其間多引忍恥之說最害義緣他資質弱與此意有合遂就其中推廣得大想其於忠臣義士死節底事都不愛他亦有詩說張巡許遠那時不應出來○伯恭宗太史公之學以爲非漢儒所及某嘗痛與之辨子由古史言馬遷淺陋而不學疎略而輕信此二句最中馬遷之失伯恭極惡之古史序云古之帝王其必爲善如人之必執求之必寒其不爲不善如騶虞之不殺鰥鰥之不殺此語最好某嘗問伯恭此豈馬遷所能及然子由此語雖好又自有病處如云帝王之道必無爲爲宗之類他只說得箇頭勢大下面工夫又皆空疎亦猶馬遷禮書云大哉禮樂之道洋洋鼓舞萬物役使群動說得頭勢甚大然下面亦空疎却引荀子諸說以足之又如諸侯年表盛言形勢之利有國者不可無策却云形勢雖強要以仁義爲本他上文本意主張形勢而其末却如此說者蓋他也知仁義是箇好底物事不得不說且說教好看如禮書所云亦此意也伯恭極喜此等說以爲遷知行夏之時乘殷之輅服周之冕爲得聖人爲邦之法非漢儒所及此亦衆所共知何必馬遷然遷嘗從董仲舒游史記中有余聞之董生云此等語言亦有所自來也

嘗云人不惟不知子學高處也不知告子高處曰試說看陸只鵠突說過又曰陸子靜說告子也高也是他尚不及告子告子將心硬制得不動陸遇事未必皆能不動○向來見子靜與王順伯論佛云釋氏與吾儒所見亦同只是義利公私之間不同此說不然如此却是吾儒與釋氏同一箇道理若是同時何緣得有義利不同只被源頭便不同吾儒萬理皆實釋氏萬理皆空又曰他尋常要說義利所生者其徒包敏道至說成龍義而取却不說義集而取之他說如何陳正淳曰他說須是實得如義集只是強探力取曰謂如人心知此義理行之得宜固自內發人性質有不同或有魯鈍一時見未

性理卷之四生
到得別人說出來反之心見得爲是而行之是亦內也人心所見不同聖人方見得盡今陸氏只是要自迷心裏見得底方謂之內若別人說底一句也不是才自別人說此便指爲義外如此乃是告子之說如生而知之與學而知之困而知之安而行之與利而行之勉強而行之及其知之行之則一也豈可一一須待目我心而出方謂之內所以指文義而求之者皆不爲內故自家才見得如此便一向執著將聖賢言語便亦不信更不去講貫只是我底是其病痛只在此只是專生知安行而學知以下一切皆廢又只管理會一貫理會一且如一貫只是萬理一貫無內外本末隱顯精粗皆一

以貫之此政同歸殊塗百慮一致無所不備今却不教人依地理會却只尋箇一不知去那裏討頭處○子靜之學看他千般萬般病只在不知有氣面受難把許多龐惡底氣都做心之妙理合當恁地自然做將去向在鉛山得他書云看見佛之所以與儒異者止是他底全是利吾儒止是全在義某答他云公亦只見得第二着看他意只說吾儒絕斷得許多利欲便是千了百當一向任意做出都不妨不知初自受得這氣稟不好今才任意發出許多不好底也只都好箇量了只道這是一箇中流出自然天理不知氣有不好底夾雜在裏一齊

性理卷之四生
衣將去道害事不害事看子靜書只見他許多龐惡底意思可畏其徒都是這樣才說得幾句便無大無小無父無兄只我箇中流出底是天理全不看得此工夫看來這錯處只在不知看氣稟之性○或說象山說克己復禮不但只是攻克去那利欲忿懣之私只是有一念要做聖賢便不可曰聖門何嘗有這般說話人要去學聖賢此是好底念慮有何不可若以爲不得則堯舜之兢兢業業周公之思兼三王孔子之好古敏求顏子之有爲若是孟子之願學孔子之念皆當克去矣看他意思只是禪語云云不起纖毫修學心無相光中常自在他只是要如此然豈有此理又曰子靜說話常是兩頭明中間暗或問暗是如何曰是他那不說破處他所以

不說破便是禪家所謂爲齋繡出從君看莫把金鍼度
與人他禪家自變如此子靜說良知良能四端等處且
成片舉似經語不可謂不是但說人便能如此不假脩
爲存養此却不得譬如旅寓之人自家不能送他回鄉
但與說云你自有田有屋大段快樂何不回去那人
既無資送如何便回去得又如脾胃傷弱不能飲食之
人却硬要將飯將肉塞入他口不問他喫得與喫不得
若是一頓便理會得亦豈不好然非生知安行者豈有
此理便是生知安行也須用學大抵子思說率性子學
說存心養性大段說破夫子更不費說只說孝弟忠信
篤敬盡能如此則道理便在其中矣○子靜云涵養是
性理卷之四十二
主人翁景泰是奴婢陳正已力排其說曰子靜之說無
定常要云今日之說自如此明日之說自不如此大抵
他只要物才見人說皆察他便反而言之謂須是涵養
若有人向他說涵養他又言須是省察以勝之曰渠好
爲河佛焉祖之說致令其門人以夫子之道害夫子
○問象山道當下便是曰看聖賢教人曾有此等語無
聖人教人皆從平實地上做去所謂克己復禮天下歸
仁須是先克己私方得孟子雖云人皆可以爲堯舜
也須是服堯之服誦堯之言行堯之行方得聖人告類
子以克己復禮告仲弓以出門如見大賓使民如承大
祭告樊遲以居處恭執事敬與人忠告子張以言忠信

一行篤敬這箇是就其底話又平時告弟子也須道是學
而時習行有餘力則以學文又豈曾說箇當下便是底
語大抵今之爲學者有二病一種只當下便是底一種
便是如公平日所習底却是這中間一條路不曾有人
行得而今人既不能知但有聖賢之言可以引路聖賢
之言分分曉曉八字打開無些子回互隱伏說話○因
說子靜云這箇只爭些子才差子便如此他只是差過
去了更有一項却是不及若使過底拗轉來却好不及
底趨向上去却好只緣他纔高了便不肯下纔不及了
便不肯向上過底便道只是就過裏面求箇中不及底
也道只就不及裏面求箇中初間只差些子所謂差
之毫釐繆以千里又曰某看近日學問高者便說做天
地之外去卑者便只管陷溺高者必入於佛老卑者必
入於管商定是如此定是如此○陸氏會說其精神亦
能感發人一時被他聳動底亦便清明只是虛更無底
簞思而不學則始正謂無底簞便危殆也山上有木漸
君子以居賢德善俗有階梯而進不患不到今其徒往
往往時甚銳然其退亦速總到退時便如墜千仞之淵
○問子靜君子喻於義曰義曰子靜只是物伊川云惟
也○前是以篤好子靜必云好後方喻有來人之於
義利喻而好者多若全不曉又安能好然好之則喻矣
畢竟伊川說占得多

朱子門人

朱子曰蔡神與傳學強記高簡廓落易象之文地理之說無所不通李通承父志學行之餘尤邃律曆討論定著遂成一家之言使千古之誤慨然一新而邇其源流皆有成法○李通有精詣之識卓絕之才不可屈之志不可窮之辯○南軒云亡吾道益孤朋友亦難得十分可指擬者黃直卿明庶端莊造詣純篤斯道有望於直卿者不輕○輔漢卿身在都城俗學聲利場中而能閉門自守味衆人之所不味更幾勉力卒究大業○陳安卿論顏子卓爾之說其善論大本達道意其備若得不容已處即目可默會矣○陳才卿一室蕭然有以自樂令人敬歎日用工夫精進如此尤為可喜若知此心此理端的在我則參前倚衡自有不容舍者○徐子融志趣操守非他人所及大率志氣剛決痛快無支離纏繞之弊余正叔在此無日不講說終是為藤不斷也方叔看得道理儘自穩實○廖德明學有根據為政能舉先王已墜之典以活中路無告之人向學道愛人之君子所樂聞而願為者○方賓主為學之意親切而當而不失其序近日所見朋友講書未有能及此者○鄧子上說易中庸其子細論人心道心之說此舊其精審矣○晏亞夫進學意氣頗多激昂而心志未其疑定於日用之間益加持敬工夫則見得本不明德之體用動靜如一

矣

勉齋黃氏曰晦翁先生之門從遊者多矣李通之來先生必留數日往往通夕對床不暇寢從先生游者歸必過其家聽其言論不忍去去皆充然有所得也其負英邁之氣蘊該洽之學智極乎道德性命之原行謹乎家庭唯諾之際於先生之門可謂傑然者矣
西山真氏曰李通師事文公文公顧曰李通吾老友也凡性與大道之妙他弟子不得聞者必以語李通焉異篇與傳微辭遂有先令討究而後折衷先生於經無所不通嘗語三子曰淵汝宜紹吾易學曰汝宜演吾皇極數而春秋則以屬知方焉○仲默自勝衣趣拜入則服膺父教出則從晦庵游晦庵晚年訓傳諸經略備獨書未及為環眠門下生求可付者遂以屬仲默洪範之數學者久失其傳西山獨心得之然未及論著亦曰成吾書者沉也
雲莊劉氏曰李通天資高聞道早於書無所不讀於事無所不講明陰陽消長之運達古今盛衰之理上稽天時下考人事皆有明證若禮樂兵制度數皆正其流而會于一方技曲學異端邪說悉拔其根而辨其非凡古書奇辭與古人所不能讀者一見即解文公嘗曰人讀易書難李通讀難書易又曰造化微妙惟深於理者能識之吾與李通言而未嘗厭也先生處家以孝弟忠信儀

刑子孫而其教人也以性與天道為先自本而支自源而流聞者莫不興起算言文公教人以訓詁文義為先下學上達固是常序然世衰道微邪說交作學者未知本原未必不惑於異端之說也故文公晚年援引後學亦無隱焉

李士英言行錄曰西山從晦翁游最久精識博聞同輩皆不能及義理大原固已心通意解尤長於天文地理樂律歷數兵陣之說凡古書盤錯肯綮學者讀之不能以句元定吧梳剖折細入秋豪莫不暢達晦翁論易推本河圖洛書邵氏皇極經世書先天圖性理多與元定往復而有發焉○仲默年僅三十即昇去舉子業一以聖

性理書四十二卷

諸儒論

士

賢為師平居仰觀俯察默坐終晷瞭然有見於天地之心萬物之情反求諸躬窮理具備信前聖之言不欺也○仲默父師之託凜凜焉常若有負蓋沉潛反復者數十年然後克就其於書也考序文之誤訂諸儒之說以發明三帝三王群聖賢用心洪範洛誥泰誓諸篇往往有先儒所未及者其於洪範數也謂體天地之撰者易之象紀天地之撰者範之數數始於一奇象成於二偶奇者數之所以立偶者象之所以在故二四而八八卦之象也三三而九九疇之數也由是八八而八八之為四千九十六而象備矣九九而九之為五百六十一而數周矣易東四聖而象已著範錫神禹而數不傳

後之作著味象數之源室變通之妙或即象而為數或反數而擬象洵極有善潛虛有圖非無作也牽合傳會自然之數益晦焉嗟夫天地之所以肇人物之所以生萬事之所以得失莫非數也數之體著於形數之用妙於理非窮神知化者曷足以語此仲默於二書闡發幽微至於如此真不愧父師之託哉

董氏曰勉齋先生得紫陽之正傳造詣精深而見於講論者特簡易明白的當痛快讀之使人興起

黃氏瑞節曰蔡氏祖子孫二出一轍朱子云蔡神與所以教其子者不干利祿而開之以聖賢之學其志識高遠非人所及

性理書四十二卷

諸儒論

三

真德秀 字景元後更布元覽西山

勉齋黃氏曰西山在朝屢進危言力扶大義公論藉以開明善類為之踴躍

吳郡李氏曰子朱子沉潛乎性命而發越乎詞章先生心得其傳汪洋乎翰墨沉潛乎仁義所入雖不同其見於道一也子朱子之道不盡行於時故私淑諸其徒先生之道方大顯于世蓋將公利澤於民物所遭雖不同其衣被萬世亦一也

邵庵虞氏曰先生大學衍義之書本諸聖賢之學以明帝王之治據已往之跡以待方來之事慮周乎天下憂及乎後世君人之軌範盡備於斯焉董仲舒曰人主而

史傳云自韓仇曹立偽學之名以錮善類凡近

魏華父 字子翁號鶴山

邵庵震氏曰孔子顏子歿其學不傳尊以其傳授子思

而孔子之精微益以明著孟子得以擴而充之後千五
百年以至於宋波南周氏始有以繼顏子之絕學傳之
程伯淳氏而正叔氏又深有取於曾子之學以成已而
教人而張子厚氏又多得於孟子者也顏曾之學均出
於夫子豈有異哉固其資之所及而用力有不同焉者
爾朱元晦氏論定諸君子之言而集其成一時小人用
事惡其厲已倡邪說以爲之禁士大夫身蹈其禍而學
者公自絕以苟全論世道者能無肅然于茲乎方是時
臨卽魏華父起於白鶴山下奮然有以倡其說於摧廢
之餘拯其弊於口耳之末故其立朝惓惓焉以周程張
朱四君子易名爲請事其統而撓其傳非直爲之名也

又曰魏氏之爲學卽物以明義反身以求仁審夫小學
文藝之細以推乎典禮會通之大本諸平居屋漏之隱
而充極於天地鬼神之著嚴嚴然立朝之大節不以夷
險而少變而立言垂出又足以作新乎斯人蓋庶幾乎
不悖不惑者矣若夫聖賢之事實由秦漢以來諸儒誦
而傳之得至于今其師弟子之所授受以顯門相尚雖
卒莫得其要然而古人之遺制前哲之緒言或者存乎
其間蓋有不可廢者自濂洛之說行朱氏祖述而發明
之於是學者知趨乎道德性命之本廓如也而從事於
斯者誦習而成言惟日不足所以博文多識之事若將
略焉則亦有所未盡者矣況乎近世之弊好爲閹莽其

求於此者或未切於身心而致諸彼者曾弗及於詳博於是傳注之所存者其舛謬牴牾之相承既無以明辨其非是而名物度數之幸在者又不察其本原誠便有爲於世何以徵聖人制作之意而爲因革損益之審哉魏氏又有憂於此也故其致知之日加意於儀禮周官大小戴之記及取九經注疏正義之文據事別類而錄之謂之九經要義其志將以見夫道卷之不離而有以正其臆說聚訟之惑世此正張氏以禮爲教而程氏所以有徹上徹下之語者也

鶴山白鶴山下按一疏志白鶴仙去因各宋儒了翁曾築室其下曰白鶴書院

八里舊名四明又名羊虞胡安聚徒教授山下後裴

裴書授生徒由是蜀人知講經之學

許衡 字平仲 懷慶府人

牧庵姚氏曰先生之學以朱子之言為師窮理以致其知及躬以踐其實始而行其家中而及之人故于魏于陣于秦樞衣其門所在林立盛德之聲昭聞一時官諸曾學其教也入德之門始惟由小學而四書講貫之精而後進于易書詩春秋耳提面命者莫不以孝弟忠信為本四方化之雖吏為師刀筆筐篋之流父以之訓其子兄以之勗其弟者亦惟以是為先語述作固不及朱子之富而扶植人極開世太平之功不慚德焉

耶律氏有尚曰雪齋姚樞隱蘇門傳伊洛之學於南士趙復仁甫先生即詣蘇門訪求之得伊川易傳晦庵論孟

性理卷之四十二 一 陽明書集錄

集註大學中庸章句或問小學等書讀之際有默契于中遂一一手寫以還聚學者謂之曰昔所受受殊孟浪也今始聞進學之序若必欲相從當悉棄前日所學章句之習從事於小學洒掃應對以為進學之基不然則當求他師與者唯遂悉取向來簡帙焚之使無大小皆自小學入先生亦且夕精讀不輟篤志力行以身先之雖隆寒盛暑不廢也○先生自得伊洛之學冰釋理順美如芻豢嘗謂終夜以思不知手之舞足之蹈○先生天資弘毅卓然有守其恭儉正直出於天性雖艱危窮阨之際所守益堅而好學不倦聞一善言見一善行不啻飢渴於名利紛華畏若探湯誠心自然人皆信之建

元以來十被召旨是實不起然卒不肯仕尺直尋而去每入對則無皆注意而聽之衛士或舉手加額曰是欲澤被生民者也

王治平大經世相繼自是內任才世祖召至首領帝累官至翰林學士承旨平治文辭一統志登門山名蘇門先生既精詩易比七里一名百門山皆登此至半山間山嶺有聲若響與商言於古樸然不應語退至奉命書院人見其貌與語乃悅其不紅南將仁甫按元太極書院遂延為師後乃錄其所記程朱之書以授先生先生以爲道之可也

主齊歐陽氏曰先生自謹獨之功充而至於天德王道之

性理卷之四十二 一 陽明書集錄

縕故告世祖治天下之要惟曰王道及問其功則曰三年有成是以啓沃之際務以堯舜其君堯舜其民為已任由其真積力久至誠交孚言雖剴切終無以忤至於其身之進退則嘿萬夫之勇何可以利祿誘而威武屈也晚年義精仁熟窮備四時道出萬物之表無事而靜則大空晴雲舒卷自如應物而動則雷雨滿堂草木甲拆事至而不凝事過而無迹四方之人聞之而知敬望之而知畏親之而知愛遠之而知慕求其所以然則惟見其胸中磅礴浩大人欲淨盡天理流行動靜語默無往而非斯道之著形也又曰先生天資之高固得不傳之妙於聖賢之遺言然淳篤似司馬君實剛果似張子厚光霽似周茂叔英邁似邵堯夫雖謙恭知擇善固

執似程叔子朱元晦至於體用兼該裏洞徹超然自得於不動而敬不言而信之域者又有濂洛數君子所未發者焉且天抗萬鈞之勢而道不危墮四方之名而行無毀世祖按元濂世祖忽烈憲宗同母弟區宇立終陳紀以為一八之制者規模宏遠矣在位三十五年承正

邵庵虞氏曰南北未一許文正公先得朱子之書伏讀而深信之持其說以事世祖而儒者之道不廢許公實啓之是以世祖以來不愛名爵以起天下之處士雖所學所造各有以自見其質諸聖賢而不悖俟乎百世而不惑者論者尚慨然也

陳氏剛曰魏國文正公出學者翕然師之其學尊信朱子而濂洛之道益明使天下之人皆知誦習程朱之書以至於今者公之力也

吳澄字幼清號草廬

邵庵虞氏曰孟子歿千五百年而周子出河南兩程夫子爲得其傳時則有若張子精思以發其道其向出千古則又有邵子焉邵子之學既無傳而張子之歿門人往往卒業於程氏程門學者篤信師說各有有所奮力以張皇斯道奈何世運衰微民生寡佑而亂亡隨之矣悲夫斯道之南豫章延平高明純潔又得朱子而屬之百有餘年間師弟子之言折衷無復遺憾成之書蓋所謂集

大成者時則有若陸子靜氏超然有得於孟子先立乎其大者之旨其於斯文互有發明學者於焉可以見其全體大用之盛而二家門人區區異同相勝之淺見蓋無足論也先生之生於運垂垂息自其髫髻特異常人得斷簡於衆遺發新知於卓識盛年英邁自任以天下斯文之重蓋不可禦也摧折窮山壯志莫遂艱難避地垂十數年其所以自致於聖賢之道者日就月將矣歷觀近代進學之勇其孰能過之○許文正公爲祭酒門人守其法久之寢失其舊先生繼至深閤乎學者之日就荒唐而徒從事於利誘也思有以作新之於是六館諸生以次授業書退堂後寓舍則執經者隨而請問先生

程氏剛曰魏國文正公出學者翕然師之其學尊信朱子而濂洛之道益明使天下之人皆知誦習程朱之書以至於今者公之力也

懇懇循循其言明白痛切因其才質之高下聞見之淺深而開道誘掖之使其刻意研窮以究乎精微之蘊反身克治以踐乎進脩之實講論不倦每至夜分寒暑不廢於是一時游觀之彥雖不列在弟子員者亦皆有所觀感而興起矣嘗與人書曰夫生豪傑之士不數也夫所謂豪傑之士以其知之過人度越一世而超出等夷也戰國之時孔子徒黨盡矣充塞仁義若楊墨之徒又滔滔也而孟子生乎其時獨願學孔子而卒得其傳當斯時也曠古一人而已真豪傑之士哉孟子歿千有餘年溺於俗儒之陋習淫於老佛之異教無一豪傑之士生於其間至于周程張邵一時迭出非豪傑其孰能與

於斯乎又百年子朱子集數子之大成則中興之豪傑也

也紹朱子之統自任者果有其人乎

楊氏僊斯曰先生磨研六經疏濬百氏綱明目張如禹之治水雖未獲任君之政而著書立言師表百世又豈一才一藝所得並設其學之源則見于易春秋禮記諸

纂言具學之微則見於學基學統諸書而深造極詣尤莫尚於邵子其所著書及文章皆行于世公隱居時有

草屋數間程文憲公過而署之曰草廬○元文敏公明

善以學自命問易詩書春秋數曰與吳先生言如探淵

海程文憲公按元文敏公南城人元初見知於世相官至翰林學士承旨有草廬言民困利病及清其弊才世相皆嘉納之卒

程文憲公按元文敏公南城人元初見知於世相官至翰林學士承旨有草廬言民困利病及清其弊才世相皆嘉納之卒

性理群書大全卷之四十二

性理群書集覽卷四十三

學一

小學

程子曰古人雖胎教與保傅之教猶勝今日庠序鄉黨之教古人自幼學耳目游處所見皆善至長而不見異物故易以成就今日自少所見皆不善能言便習穢惡日日銷鑠更有甚天理○古之人自能食能言而教之是故大學之法以豫為先蓋人之幼也智愚未有所主則當以格言至論日陳於前盈耳充腹父自安習若固有之者日復一日雖有繞說搖惑不能入也苦為之不豫及乎稍長慮偏好生於內眾口辨言鑠於外欲其純全不可得已○人多以子弟輕俊為可喜而不知其可憂也有輕俊之質者必教以通經學使近本而不以文辭之末習則所以矯其偏質而復其德性也○勿謂小兒無記性所歷事皆能不忘故善養子者當其嬰孩鞠之使得所養全其和氣乃至長而性美教之示以好惡有常至如養大者不欲其升堂則時其升堂而引之若既升其升堂又復食之於堂則使孰從雖日捷而未其不升不可得也養異類且爾況人乎故養正者聖人也

朱子曰古者初年入小學只是教之以事如禮樂射御書數及孝弟忠信之事自十六七入大學然後教之以理

如鼓知格物及所以為忠信孝弟者○古人自入小學時已自知許多事了至入大學時只要做此工夫今人全未嘗知此古人只去心上理會至去治天下皆自心中流出令人只去事上理會○古人小學養得小兒子誠敬善端發見了然而大學等事小兒子不會推將去所以又入大學教之○古人便都從小學中學了所以大來都不費力如禮樂射御書數大綱都學了及至長大也更大段學便只理會窮理致知工夫而今自小失了要補填實是難但須在誠實立其基本逐事逐物理會道理待此通透意誠心正了就切身處理會旋去理會禮樂射御書數今則無所用乎御如禮樂射御書數也是合當理會底皆是切用但不先就切身處理會得道理便教考究得此禮文制度又千自家身已甚事○古人小學教之以事便自養得他心不知不覺自好了到得漸長漸更歷通達事物將無所不能今人既無本領只去理會許多閑冗重方措置思索反以害心○問大學與小學不是截然為二小學是學其事大學是窮其理以盡其事否曰只是一箇事小學是學事親學事長且直理會那事大學是就上而委曲詳究那理其所以事親是如何所以事長是如何古人於小學存養已熟根基已深厚到大學只就上而點化出些精彩古人自能食能言便已教了一歲有一歲工夫到二

十時聖人資質已自有二三分大學只出治光彩又曰如今全失了小學工夫只得教人且把教為主收斂身心却方可下工夫或云敬當不得小學其看來小學却未當得敬敬已是包得小學敬是徹上徹下工夫雖做得聖人田地也只放下這敬不得如堯舜也終始是一箇敬如說欽明文思碩堯之德四箇字獨將這箇敬做撥初頭如說恭己正南面而已如說篤恭而天下平皆是○陸子壽言古者教小子第自能言能食即有教以至灑掃應對之類皆有所習故長大則易語今人自小即教做對稍大即教作虛誕之文皆壞其性質○天命非所以教小兒教小兒只說箇義理大槩只眼前事或以灑掃應對之類作段子亦可每當疑曲禮衣毋撥足毋灑掃上堂聲必揚將入戶視必下等叶韻聲皆是古人初教小兒語列女傳孟母又添兩句曰將入門問孰存○教小兒讀詩不可破章又曰授書莫限長短但文理斷處便住若文勢未斷者雖多授數行亦不妨蓋兒時讀書終身改口不得嘗見人教兒讀書限長短後來長大後都念不轉如訓詁則當依古註問向謂小兒子讀書未須把近代解說底音訓教之却不知解時如何若依古註恐他不甚曉曰解時却須正說始得若大段小底又却只是粗義自與古註不相背了○嘗訓其子曰起居坐立務要端莊不可傾倚然其意出入步履

務要疑重不可票輕以害德性以謙遜自牧以和敬待
人凡事切須謹飭無故不須出入少說閑話恐廢光陰
勿觀雜書恐分精力早晚頗自點檢所習之業每旬休
日將一旬內書溫習數過勿令心少有放佚則自然漸
近道理講習易明矣○問女子亦當有教自孝經之外
如論語只取其而前明白者教之如何曰亦可如曹太
家女戒溫公家範亦好○問小學載樂一段不知今人
能用得否曰姑使知之古人自小即以樂教之乃是人
執手提誨到得大來涵養已成稍能自立便可令人既
無此非志大有所立因何得成立○因論小學曰古者
教必以樂後世不復然問此是作樂使之聽或其自作
性理書卷四下
曰自作若自理會不得自作何益古者國君備樂土無
故不去琴瑟日用之物無時不列於前○弟子職所受
是極云受業去後須窮究道理到盡處也母驕恃力如
恃氣力欲胡亂打人之類蓋自小便教之以德教之以
尚德不尚力之事○後生初學且看小學之書那是做
人底樣子○小學多說那恭敬處少說那防禁處又曰
前賢之言須是真箇躬行佩服方始有功不可只如此
說過不濟事○問小學父慈而教子孝而篤曰人既自
有箇良知良能了聖賢又恁地說直要人尋教親切父
慈而教子孝而篤者我是能恁地不恁地小學所說教
人逐一去上面尋許多道理到著大學亦只是這道理

又教人看得親切實如此不是胡亂恣地說去○問其
今看大學如小學中有未曉處亦要理會曰相兼看亦
不妨學者於文為度數不可待終理會不得之心須立
箇大規模都要理會得至於其明其暗則擊乎人之才
如何耳
東萊呂氏曰教小兒當以主不可便使之情實自閑○問
教小兒以何為先曰先教以恭謹不輕忽不躡等讀書
乃餘事今之有資資者父兄便教以科舉之文不容不
躡等皆因父兄無識見至有以得一第便為成材者○
後生學問且須理會曲禮少儀儀禮等學灑掃應對進
退之事及先理會爾雅訓詁等文字然後可以語上下
性理書卷四下
學而上達自此脫然有得自然度越諸子也不如此則
是躡等犯分陵節終不能成就先傳焉孰從後焉不可
不察也
西山真氏曰小學之書先教胎教之法而後以內則之文
繼之列女傳曰古者婦人妊子寢不側坐不遽立不躡
不食邪味割不正不食席不正不坐目不視邪色耳不
聽淫聲夜則令警誦詩道正事如此則生子形容端正
才過人矣此言妊子之時必慎所感感於善則善感於
惡則惡也合列女傳與內則二篇觀之則小學之教略
備矣
魯齋許氏曰小學內明父子之親言凡為人子為人婦幼

男與未嫁女子皆當盡敬不敢自專事親之道也
○凡人幼小時不引得正後便難了如字畫端楷之類
是也

臨川吳氏曰古之教者子能食而教之食子能言而教之
言欲其有別也而教之以異處欲其有讓也而教之以
後長因其良知良能而導之而未及乎讀誦也教之數
教之方教之日與夫學書計學幼儀則既辨名物矣而
亦非事失讀誦也弟子之職曰孝曰弟曰謹曰信曰愛
曰親行之有餘力而後學文今世童子甫能言不過教
以讀誦而已其視古人之教何如也然古人豈廢讀誦
哉戴氏記拾曲禮遺經句三言或四言管氏書載弟子
職一篇句四言或五言六言皆讀誦句短而音諧蓋取
其讀誦之易而便於童習也古書闕而教法泯俗間教
子率以周興嗣千文李瀚蒙求開其先讀誦雖易而竟
何所用士大夫之家頗欲知其無用而舍諸童習之初
陳氏五言體詩近之而有未備君子病焉

總論為學之方

程子曰學也者使人求於內也不求於內而求於外非聖
人之學也何謂求於外以文為主者是也學也者使人

求於本也不求於本而求於末非聖人之學也何謂求
於末考詳略採同異者是也是二者無益於德君子弗
之學也○名數之學君子學之而不以為本也言語有
序君子知之而不以為始也○義之精者須是自求得
之如此則善求義也○學莫貴於自得得非外也故曰
自得學而不自得則至老而益衰○自得者所守不變
自信者所守不疑○解義理若一向靠書冊何由得居
之安資之深不惟自失兼亦誤人○古之學者屢柔厭
飲有先後次序今之學者却只做一場話說務高而已
常變杜元凱語若江海之浸膏澤之潤渙然冰釋怡然
理順然後為得也今之學者往往以游夏為小不足學
然游夏一言一事却總是實○知之必好之好之必求
之求之必得之古人此箇學是終身事果能顛沛造次
必於是豈有不得道理○問如何學奇謂之有得曰大
凡學問聞之知之皆不為得得者須默識心通學者欲
有所得須是要誠意燭理上知則領悟自別其次須以
義理浸養而得之○凡志於求道者可謂誠心矣欲速
助長而不中理反不誠矣故求道而有迫切之心雖得
之必失之觀天地之化一息不留疑於速也然寒暑之
變極微易嘗變哉○學者須要知言○凡人縱學便須
知着力處既學便須知得力處○多聞識者猶質儲藥
物也知所用為貴○進學莫大於致知養心莫大於理

義古人所養處多若以養其耳難誦以養其血脉
今人都無其有簡義理之養人又不知求○恥不知而
不問終於不知而已以爲不知而必求之終能知之矣
○學而未有所知者譬猶人之方醉也亦何所不至及
其既醒必惕然而恥矣醒而不以爲恥末如之何也○
學者必知所以入德不知所以入德未見其能進也故
孟子曰不明乎善不誠其身易曰知至至之○學者自
治極於剛則守道愈固勇於進則遷善愈速○今之學
者如登山麓方其進躡莫不闊步及到峻處便凌蹌云
或又或而止或又或而前或又或而後○人少長須激昂
自進中年已後自至成德者事方可自安○君子之學
必日新日新者日進也不日新者必日退未有不進而
不退者唯聖人之道無所進退以其所造者極也○君
子莫進於學莫止於書莫病於自足莫罪於自棄進而
不止湯武所以反之而聖○學者所見所期不可不遠
且大然行之亦須量方有漸志大心勞力小任重恐終
敗事○學貴乎成既成矣將以行之也學而不能成其
業用而不能行其學則非學矣○百工治器必貴於有
用器而不可用工不爲也學而無所用學將何爲也○
力學而得之必擴充而行之不然者苟焉其守耳○學
者有研問而不著乎心不見乎行則其所聞故自他人
之言耳於已何與焉○學莫大於平心平莫大於正正

莫大於誠○問有因苦學而失心者何也曰未之聞也善
學者之於其心治其亂收其放明其蔽安其危曾謂爲
心害乎○古之人十五而學四十而仕其未仕也優游
養德無求進之心故其所學必至於有成後世之人自
其爲兒童從父兄之所教與其壯長追逐時習之所尚
莫不汲汲於勢利也善心何以不喪哉○學而爲名內
不足也○根本須是先立○雖然後可立趨向也趨向既
正立○所造有淺深則山勉與不勉也○守之必嚴執
之必定少怠而縱之則若者亡矣○君子之學要其所
歸而已矣○有志於道○學不加進者是無勇也○博
突小技也不專心致志○但不可得況學聖人之道悠悠
焉何能自得也孔子曰吾嘗終日不食終夜不寢以思
無益不如學也又曰朝聞道夕死可矣夫聖人何所爲
而迫切至於如是其極哉善學者當求其所以然之故
不當誦其文過目而口也學如不及猶恐失之苟曰姑
俟來日斯自棄也○無好學之志則雖聖人復出亦無
益矣○不知性善不可以言學知性之善而以忠信爲
本是曰先立乎其大本也○問人有日記萬言或妙絕
技藝者是可學乎曰不可才可勉而少進鈍者不可使
利也惟積學明理既久而氣質變焉則暗者必明弱者
必立矣○質之美者一明即盡濁淨渾化斯與天地同
體矣莊敬持養抑其放也及其至則一也○氣質沉靜

於受學為易○意必固○既亡之後必有事焉此學者所宜盡心也夜氣之所○者良也良能也苟擴而充之化且盡之所言為夜○之所存然後可以至於聖人○學禮義考制度必求○人之意得其意則可以治華矣○人之於學辭其所難而姑為其易者斯自棄也已夫學者必志於大道以聖人自期而猶有不至者焉○人皆可以為聖人而君子之學必至於聖人而後已不至於聖人而已者皆自棄也孝其所當孝悌其所當悌自是而推之是亦聖人而已矣○學者不學聖人則已欲學之須是熟玩聖人○氣象不可止於名上理會如是只是講論文字○今之學者有三弊溺於文辭章句於訓詁於異端苟無是三者則必求歸於聖人之道矣○人之學當以大人為標準然上面更有化爾人當學頤子之學○君子之學貴乎一則明明則有功○學要在誠也誠也中間○有箇仁博學而篤志切問而近思仁在其中矣之意○主○不思故有惑不求故無得不問故莫知○學不貴博貴於正而已正則博言不貴文貴於當而已當則文○能盡飲食言語之道則可以盡去就之道能盡去就之道則可以盡死生之道飲食言語去就死生小大之勢一也故君子之學自微而顯自小而章○問章○德進德先後曰此有二有立而後進有進而至于立○而後進則是卓然定後有

進立則是三十而立進則是吾見其進也有進而至于立則進而至于立道處也此進是可與適道者也立是可與立者也張子曰在始學者得一義須固執從粗入精也如孝事親忠事君一種是義然其中有多少義理也○聞見之善者謂之學則可謂之道則不可須是自求已能尋見義理則自有旨趣自得之則居之安矣○學者只是於義理中求譬如農夫是穠是穠雖有饑饉必有豐年蓋求之則須有所得發源端本處既不誤則義可以自求○人欲得正已而物正大抵道義雖不可緩又不欲急迫在人固須求之有漸於已亦然蓋精思深慮以求大功則其心隘惟是得心弘放得如天地易簡易簡然後能應物皆平正○玩心未熟可求之平易勿迂也若始求太深恐自致愈遠○為學所急在於正心求益若求之不已無有不獲惟勉勉不忘為要耳○人若志趣不遠心不在焉雖學無成人情於進道無自得達自非成德君子必勉勉至從心所欲不踰矩方可放下德薄者終學不成也○學之不勤者正猶七年之病不蓄三年之父今之於學加工數年自是享之無窮人多是耻於問人假使今日問於人明日勝於人有何不可如是則孔子問於老聃莫弘郊子賓牟賈有甚不得聚天下衆人之善者

是聖人也豈有得其一端而便勝於聖人也○義理有疑一作則權去舊見必求一作新意心中苟有所開即便割記不思則張舉之矣更須得朋友之助一日間朋友論著則一日間意思差別須日日如此講論又則自覺進也○慕學之始猶聞都會紛華盛麗未見其美而知其有美不疑步步進則漸到畫則自棄也觀書解大義非聞也必以了悟為聞人之好學者以其所知少也所知多則不自強滿學然後知不足有若無實若虛此顏子之所進也○變化氣質孟子曰居移氣養移體況居天下之廣居者乎居仁由義自然心和而體正更要約時但拂去舊日所為性理書卷三使動作皆中禮則氣質自然全好禮曰心廣體胖心既弘廣則自然舒泰而樂也若心但能弘廣不謹敬則不亨若但能謹敬而心不弘廣則入于隘須寬而敬大抵有諸中者必形諸外故君子心和則氣和心正則氣正其始也固亦須矜持古之為冠者以重其首為履者以重其足至於盤盂几杖為銘皆所以慎戒之○人之氣質美惡與貴賤天壽之理皆是所受之分如氣質惡者學即能移今人所以多為氣所使而不得為賢者蓋為不知學○為學大益在自能變化氣質不爾卒無所發明不得見聖人之真故學者先須變化氣質變化氣質與虛心相表裏大中

天地之道也得大中陰陽鬼神莫不盡之矣○天資美不足為功惟矯惡為善矯情為勤方是為功人必不能便無是心須是思慮但使常游心於義理之間立本處以易簡為是接物處以時中為是易簡而天下之理得時中則要博學素備○有志於學者都更不論氣之美惡只看志如何匹夫不可奪志也惟患學者不能堅勇○多求新意以開昏蒙苦學不振非強有力者不能自奮惟信篤持謹何患不至○書多閱而好忘者只為理未精耳理精則須記了無去處也仲尼一以貫之蓋只著一義理都貫却學者但養心識明靜自然可見○下學而上達者兩得之人謀又得天道又盡在私意以求是未必是虛心以求是方為是夫道仁與不仁是與不是而已○既學而先有以功業為意者於學便相害既有意必穿鑿創意作起事也德未成而先以功業為事是代大匠斲希不傷手也○學者大不宜志小氣輕志小則易足易足則無由進氣輕則虛而為盈約而為泰亡而為有以未知為已知未學為已學人之有取於就問便謂我勝於人只是病在不知求是為心故學者當毋我○明善為本固執之乃立擴充之則太易視之則小在人能弘之而已○富貴之得不得天也至于道德則在已求之而無不得者也

上蔡謝氏曰學須是熟講學不講用盡工夫只是舊時人

學之不講是吾憂也仁亦在夫孰常已○今之學須臾如飢之須食寒之須衣始得若只欲彼善於此則不得○人須先立志立則有根本譬如樹木須先有箇根本然後培養能成合抱之木若無根本又培養箇甚○顏子工夫真百世軌範舍此應無入路無住宅

龜山楊氏曰今之學者只爲不知爲學之方又不知學成要何用此事體太須是曾著力來方知不易夫學者學聖賢之所爲也欲爲聖賢之所爲須是聞聖賢所得之道若只要博通古今爲文章依忠信原恕不爲非義之士而已則古來如此等人不少然以爲聞道則不可且如東漢之袁淑士逸人與夫名節之士有聞當世者多性理書堂上卷爲學總論矣觀其作處責之以古聖賢之道則略無毫髮髮髯相似何也以彼於道初無所聞故也今時學者平居則曰吾當爲古人之所爲纔有一事到手便措置不得蓋其所學以博通古今爲文章或志於忠信原恕不爲非義而已而不知須是聞道故應如此由是觀之學而不聞道猶不學也○爲已之學正猶飢渴之於飲食非有悅乎外也以爲弗飲弗食則飢渴之病必至於致死人而不學則失其本心不足爲人其病蓋無異於飢渴者此固學之不可已也然古之善學者必先知所止知所止然後可以漸進俟俟然莫知所之而欲望聖賢之域多見其難矣此理宜切示之不可忽也○六經之義

之於心而然施之於行事而順然後爲得驗之於心而不然施之於行事而不順則非所謂經義今之治經者爲無用之文徵諸詩書而已果何益哉○學者必以孔孟爲師學而不求諸孔孟之言亦未易曰君子多識前言往行以畜其德孟子曰博學而詳說之將以反說約也世之學者欲以雕繪組織爲工誇多鬬靡以資見聞而已故撫其華不茹其實未嘗蓄德而反約也彼亦焉用學爲哉○自孟子沒聖學失傳荀卿而下皆未得其門而入者也七篇之書具在始終考之不遺道性善而已知此則天下之理得而諸子之失其傳者可見也夫學道者捨此聖之書何求哉譬之適九達之衢未知所之六經能指其攸趣而已因其所指而之焉則庶乎其有至也徒弊精神於章句之間則未矣○古之學者以聖人爲師其學有不至故其德有差焉人見聖人之難寫也故凡學者以聖人爲可至則必以爲狂而竊笑之夫聖人固未易至若會聖人而學是將何所取則乎以聖人爲師猶學射而立的於彼然後射者可視之而求中若其中不中則在人而已不立之的以何爲準○顏淵請問其自學也請事斯語則習矣學而不習徒學也譬之學射而志於發則知所學矣若夫承襲而目不瞬貫虱而懸不絕由是而求盡其妙非習不能也習而察故說久而性成之則說不足道也○學者

有所疑乃能進德然亦須著力深方有疑今之士讀書
爲學蓋自以爲無可疑者故其學莫能相尚如孔子門
人所疑皆後世所謂不必疑者也子貢問政子曰足食
足兵民信之矣子貢疑所可去答之以去兵於食與信
猶有疑焉故能發孔子民無信不立之說若今之人問
政答之足食與兵何疑之有樊遲問仁子曰愛人問知
子曰知人是蓋甚明白而遲猶曰未達故孔子以舉直
錯諸枉能使枉者直教之由是而行之於知之道不其
庶矣乎然遲退而見子夏猶再問舉直錯諸枉之義於
是又得舜舉皋陶湯舉伊尹之事爲證故仁知兼盡其
說如使今之學者得其初問之答便不復疑矣蓋掌
惟釋書卷之三卷
謂古人以爲疑者今人不知疑也學何以進
和靖尹氏曰凡學問切忌間斷便不是學一日暴之十日
寒之矣可哉○學問不可有私心私心人欲也人欲去
天理還○問如何仕而優則學曰學豈有休時書曰念
終始典于學荀子曰學至死乃已足也
陳水司馬氏曰學者所以求治心也學雖多而心不治安
以學爲○問蘧伯玉五十而知四十九年非信乎曰何
嘗其然也古之君子好學者有垂死而知其未死之前
所爲非者况五十乎夫道如山也愈升而愈高如路也
愈行而愈遠學者亦盡其力而止耳自非聖人有能窮
其高遠者哉

五峰胡氏曰學欲博不欲雜守欲約不欲陋雜似博陋似
約學者不可不察也○學貴大成不貴小用大成者參
於天地之謂也小用者謀利計功之謂也○人之生也
良知良能根於天拘於己汨於事誘於物故無所不用
學也學必習習則熟熟則久久則天天則神天則不慮
而行神則不期而應○以反求諸己爲要法以言人不
善爲至戒○靜觀萬物之理得吾心之悅也易動處萬
物之分得吾心之樂也難是故智仁合一然後君子之
學成○有之在已知之在人有人而不知從而與人
較者非能有者也○學道者正如學射總持弓矢必先
知的然後可以積習而求中的矣若射者不求知的不
求中的則何用持弓矢以射爲列聖諸經千言萬語必
有大體必有要妙人自少而有志尚愁奪於世念日月
蹉跎終身不見也若志不在於的苟欲玩其辭而已是
謂口耳之學曾何足云夫滯情於章句之末固遠勝於
博奕戲豫者矣持以一斑自喜何其小也何不志於大
體以求要妙譬如遊山必上東岱至於絕頂坐使天下
高峰遠岫卷阿大澤悉來獻狀豈不偉歟○脩身以寡
欲爲要行己以恭儉爲先自天子至於庶人一也
延平李氏曰講學切在深潛須密然後氣味深長踐歷不
差若既以理一而不察乎其分之殊此學者所以流於
疑似亂真之說而不自知也○學問之道不在多言但

默坐澄心體認天理者實有所見雖一毫私欲之發亦
退避矣又用力於此庶幾漸明講學始有力耳○學
者之病在於未有洒然冰釋凍解處縱有力持守不過
苟免顯然悔尤而已若此者恐未足道也○孔門諸子
群居終日交相切磨又得夫子爲之依歸日用之間觀
感而化者多矣然於融釋而脫落處非言說所及也不
然子貢何以言夫子之言性與天道不可得而聞也耶
○大率有疑處須靜坐體究人倫必明天理必察於日
用處著力可見端緒在勉之爾

朱子曰聖門日用工夫甚覺淺近然推之理無有不包無
有不貫及其充廣可與天地同其廣大故爲聖爲賢位
天地育萬物只此一理而已○常人之學多是偏於一
理至於一說故不見四旁以起爭辯聖人則中正和平
無所偏倚○聖賢所說工夫都只一般只是一箇擇善
固執論語則說學而時習之孟子則說明善誠身只是
隨他地頭所說不同下得字來各自精細其實工夫只
是一般須是盡知其所以不同方知其所謂同也○學
者工夫但患不得其要若是尋常得這箇道理自然頭
頭有箇著落貫通浹洽各有條理如或不然則處處窒
礙學者常談多說持守未得其要不知持守甚底說擴
充說體驗說涵養皆是揀好底言語做箇說話必有實
得力處方可所謂要於本領上理會者蓋緣如此○爲

學須先立得箇大腔當了却旋去裏面修治壁落教
密今人多未嘗知得箇大規模先去修治得一間半
房所以不濟事○識得道理原頭便是地盤如人要起
屋須是先築教基址堅牢上面方可架屋若自無好基
址空自今日買得多少木去起屋少間只起在別人地
上自家身已自沒頭放處○學問須是大進一番方始
有益若能於一處大處改得破見那許多零碎只是這
一箇道理方是快活然零碎底非是不當理會但大處
攻不破縱零碎理會得些少終不快活曾點漆雕開已
見大意只緣他大處看得分曉今且道他那大底是甚
物事天下只有一箇道理學只要理會得這一箇道理
這裏纔通則凡天理人欲義利公私善惡之辨莫不皆
通○或問氣質之偏如何改得曰纔說偏了又看一箇
物事去救他偏越見不平正了越討頭不見要緊只是
看教大底道理分明偏處自見得如暗屋求物把火來
便照見若只管去摸索費盡心力只是摸索不見若見
得大底道理分明有病痛處也自會變移不自知不消
得費力○成己才能成物成物在成己之中須是如此
推出方能合義理聖賢千言萬語教人且從近處做去
如灑掃七簋大節亦只是如灑掃小室模樣掃得小處
淨潔大處亦然若有大處開拓不去即是於小處便不
曾盡心學者貪高慕遠不肯從近處做去如何理會得

大頭項底而今也有不曾從裏做得底外面也做得好此只是才高以智力勝將去中庸說細處只是謹獨謹言謹行大處是武王周公達孝經綸天下無不載小者便是大者之驗須是要謹行謹言從細處做起方能充得如此大又曰如今爲學甚難緣小學無人習得如今却是從頭起古人於小學小事中便皆存箇大學大事底道理在。大學只是推將開闔去。向來小時做底道理存其中。正似一箇坯素相似。○學者做工夫莫說道是要待一箇頓段大項目工夫後方做得。即今逐些零碎積累將去。纔等待大項目後方做。即今便躐過了學者只今便要去做。去斷以不疑鬼神避之需者事之賊也。○
如今學問未識箇入路。就他自做。倒不覺難。既識得箇入頭。却事事須着理會。且道世上多多少少事。既識得路頭。許多事都自是合着。如此不如此。不得自是。天理合下當然。○若不見得入頭處。緊也不可慢。也不得着識得些路頭。須是莫斷了。若斷了。便不成。待得再新整頓起來。費多少力。如雞抱卵。看來抱得有些暖氣。只被他常常恁地抱得成。若把湯去燙便死了。若抱得佳。便冷了。然而實是見得入頭處也。自不解住了。自要去做。去他自有些滋味了。如梨果子相似。未識滋味時。喫也得。不消喫也。得到識滋味了。要住自住不得。○爲學功須收斂端嚴。就自家身心上做工夫。自然有所得。○爲學

功夫固當有先後。然亦不是截然今日爲此。明日爲彼也。且如所謂先明性之本體而敬以守之。固是如此。然從初着。都不敬。亦何由得有見耶。○或言學者工夫多間斷。曰。聖賢教人只是要救一箇間斷。○收拾放心。乃是緊切下功夫處。講學乃其中之一事。今但專一於此下功。不須思前算後。計較得失。講學亦且看直截明白處。不要支蔓。○學問緊要。是見處要得透徹。然不自主敬。致知上着功夫。亦無入頭處也。○爲學不厭卑近。愈卑愈近。則功夫愈實。而所得愈高。遠其直爲高遠者。則反是。此不可不察也。○持敬讀書。表裏用力。切須實下功夫。不可徒爲虛說。然表裏亦非一事。但不可取此而舍彼耳。其實五相爲用。只是一事。○人須做功夫。方有疑。初做時。定是觸着相礙。沒理會處。只如居敬窮理。始初定分作兩段。居敬則執持在此。纔動則便忘了。問始學必如此否。曰。固然。要知居敬在此。動時理便自窮。只是此話。功夫未到時。難說。又曰。但能無事時存養。教到動時也會求理。○學者精神短底。看義理只到得半途。便以爲前面沒了。或曰。若功夫不已。亦須有向進。曰。須知得前面有方肯做功夫。今之學者。大槩有二病。一以爲古聖賢亦只此是了。故不肯做功夫。一則自謂做聖賢事。不得不肯做功夫。○學者須爲主。一上做功夫。若無主。一功夫則所講底義理無安着處。都不是自家物。

事若有主一功夫則外面許多義理方始爲我有都是自家物事功夫到時纔主一便覺意思好卓然精明不然便緩散消索了沒意思做功夫只自脚下便做將去固不免有散緩時但纔覺便收斂將來漸漸做去但得收斂時節多散緩之時少便是長進處故孟子說學問之道無他求其放心而已所謂求放心者非是別去求箇心來存著只纔覺放心便在此孟子又曰雖大放則知求之心放則不知求其嘗謂雖大猶是外物纔放了須去外面捉將來若是自家心更不用別求纔覺便在這裏雖大放猶有求不得時自家心則無求不得之理因言橫渠說做功夫處更精切似二程二程言箇高處爭不大段用工夫橫渠資稟有偏駁夾雜他大段用功夫來觀其言曰心清時少亂時多其清時視明聽聰四體不待羈束而自然恭謹其亂時反是說得來大段精切○人生與天地一般無些欠缺處且去子細看東尋常性是如何將孟子言性善處看是如何善須精細看來○質敏不學乃大不敏有聖人之資必好學必下問若就自家杜撰更不學更不問便是几下子聖人之所以爲聖也只是好學下問舜自耕稼陶漁以至于帝無非取諸人以爲善孔子說禮吾聞諸老聃也是學於老聃方知得這一事○或問東萊謂變化氣質方可言學曰此意甚善但如卻意則以爲學乃能變化氣

質耳若不讀書窮理主敬存心而徒切切計較於昨非今是之間恐亦勞而無補也○待文王而後興者凡民也若夫豪傑之士雖無文王猶興豪傑賢美生下來便見這道理何用費力今人至於沉迷而不反聖人爲之屢言方始肯來已是下愚了况又不知求之則終於爲禽獸而已蓋人爲萬物之靈自是與物異若迷其靈而昏之則與禽獸何別○學問是自家合做底不知學問則是欠闕了自家底知學問則方無所欠闕今人把學問來做外面添底事着了○聖賢只是做得人當爲底事盡今做到聖賢止是恰好又不是過外○凡人須以聖賢爲己任世人多以聖賢爲高而自視爲卑故不肯進抑不知使聖賢本自高而已別是一樣人則早夜孜孜別是分外事不爲亦可爲之亦可然聖賢稟性與常人一同既與常人一同又安得不以聖賢爲己任自開關以來主多少人求其盡己者千萬人中無一二只是妄同枉過一世詩曰天生烝民有物有則今世學者往往有物而不能有其則中庸曰尊德性而道問學極高明而道中庸其數句乃是徹首徹尾人性本善只爲嗜慾所迷利害所逐一齊昏了聖賢能盡其性故耳極天下之聰自極天下之明爲子極其孝爲臣極其忠或問明性須以敬爲先曰固是但敬亦不可混淪說須是每事上檢點論其大要只是不放過耳大抵爲己之學於

他人無一毫干預聖賢千言萬語只是使人反其固有而復其性耳○學者大要立志所謂志者不道將這些意氣去蓋他人只是直截要學堯舜孟子道性善言必稱堯舜此是真實道理世子自楚反復見孟子孟子曰世子疑吾言乎夫道一而已矣這些道理更無走作只是一箇性善可至堯舜別沒去處了下文引成開顏子公明儀所言便見得人人皆可爲也學者立志須教勇猛自當有進志不足必有爲此學者之大病○世俗之學所以與聖賢不同者亦不難見聖賢直是真箇去做說正心直要心正說誠意直要誠意脩身齊家皆非空言今之學者說正心但將正心吟詠一餉說誠意又將誠意吟詠一餉說脩身又將聖賢許多說脩身處調誦而已或撥拾言語綴緝時文如此爲學却於自家身上有何交涉這裏須用著意理會今之朋友固有樂聞聖賢之學而終不能去世俗之陋者無他只是志不立爾學者大要立志纔學便要做聖人是也○問人氣力怯弱於學有妨否曰爲學在立志不干氣稟強弱事又曰爲學何用憂惱但放令平易寬快去或舉聖門弟子雅稱顏子好學其次方說及曾子以此知事大難曰固是如此其看來亦有其難有甚易只是堅立著志順義理做去他無踴歎也○這箇物事要得不難如飢之欲食渴之欲飲如救火如追亡似此年歲間看得透活潑潑

地在這裏流轉方是○學者做工夫當忘寢食做一上使得些入處自後方滋味接續淳淳沉沉半上落不下濟得事○而今緊要且看聖人是如何常人是如何自家因其便不似聖人因其便只是常人就此理會得透自可超凡入聖○爲學須覺今是而昨非日改月化便是長進○今之學者全不曾發憤○爲學不進只是不勇○不可倚靠師友○今人做工夫不肯便下手皆是要等待如今日早間有事午間無事則午間便可下手午間有事晚間便可下手却須要待明日今日若尚有數日必直待後月今年尚有數月不做工夫必曰今年歲月無幾直須來年如此何緣長進○凡人便是生知之資也須下困學勉行底工夫方得善道理須密去那裏捉摸若不下工夫如何會了得○大抵爲學雖有聰明之資必須做遲鈍工夫始得既是遲鈍之資却做聰明底樣工夫如何得○今人不肯做工夫有是覺得難後遂不肯做有自知不可爲公然遜與他人如退產相似其伏批退自己不願要○爲學勿責無入爲自家剖析出來須是自家去裏面講究做工夫要自見得○小立課程大作工夫○且理會去未須計其得幾計於得則心便二頭便低了○嚴立功程實著意思久之自當有味不可求欲速之功○人多言爲事所奪有妨講學此爲不能使船嫌溪曲者也遇富貴就富貴上做工夫

遇貧賤就貧賤上做工夫與法一言甚佳因其勢而利
導之也人謂齊人弱由蹕乃因其弱以取勝又如韓宣
特地送許多人安於死地乃始得勝學者若有絲毫氣
在必須進力除非無了此氣只口不會說話方不休也
○為學極要求把箇處著力到工夫要斷絕處又更增
工夫著力不放令倒方是向進處為學正如撐上水船
方平穩處儘行不妨及到難奔急流之中舟人來這上
一篙不可放緩直須著力撐上不得一步不緊放退一
步則此船不得上矣○學者理會道理當深沉潛思又
曰讀書如煉丹初時烈火煨然然後漸漸慢火養又如
煮物初時烈火煮了却須慢火養讀書初勤敏著力仔
細窮究後來却須緩緩溫尋友復玩味道理自出又不
得貪多欲速直須要熟工夫自熱中出○大要須先立
頭緒頭緒既立然後有所持守書曰其樂弗暇眩厥疾
弗廖今日學者皆是養病○須磨厲精神去理會天下
事非燕安暖席之可得○陽氣發處金石亦透精神一
到何事不成○人氣須是剛方做得事如天地之氣剛
故不論其物事皆透過人氣之剛其本相亦如此若只
遇著一重薄物事便退轉去如何做得事○進取得失
之念放輕却將聖賢格言處研窮考究若悠悠地以做
不做如捕風捉影有甚長進今日是這箇人明日也是
這箇人○學者只是不為己故日間此心安頓在義理

上時少安頓在關事上時多於義理却生於關事却熟
○今學者要緊且要分別箇路頭要緊是為己為人之
際為己者直接要理會箇物事欲自家理會得不是
漫恁此理會且恁地理會做好看教人說道自家也曾
理會來這假饒理會得十分是當也都不關自身已事
要須先理會這箇路頭若分別得了方可理會文字○
今之學者直與古異今人只是強深向上去古人則逐
步去實做將去○為學須是切實為己則安靜篤實承
載得許多道理若輕楊淺露如何探討得道理縱使探
討得說得去也承載不住○入道之門是將自家身已
入那道理中去漸漸相親久之與己為一而今人道理
在這裏自家身在外面全不曾相干迷○或問為學曰
今人將作箇大底事說不切已了全無益一向去前人
說中乘虛接縫接取許多枝蔓只見遠了只見無益於
己聖賢千言萬語儘自多了前輩說得分曉了如何不
切已去理會如今看文字上要以前輩程先生等所解
為主看他所說如何聖賢言語如何將已來聽命於他
切已思量體察就日用常行中著衣喫飯事親從兄盡
是問學若是不切已只是說話今人只憑一己私意譬
見些子說話便立箇主張硬要去說便要聖賢從我言
語路頭去如何會有益此其病只是要說高說妙將來
做箇好看底物事做弄如人喫飯方知滋味如不曾喫

只要攤出在外而與人看濟人濟已都不得○或問爲學如何做工夫曰不過是切已便的當此事自有大綱亦有節目常存大綱在我至於節目之間無非此理體認省察一毫不可放過理明學至件件是自家物事然亦須各有倫序問如何是倫序曰不是安排此一件爲先此一件爲後此一件爲大此一件爲小隨人所爲先其易者闕其難者將來難者亦自可理會且如讀書二禮春秋有制度之難明本末之難見且放下未要理會亦得如書詩道是不可不先理會又如詩之名數書之盤詰恐難理會且先讀典謨之書雅頌之詩何嘗一言一句不說道理何嘗深潛諦玩無有滋味只是人不曾細看若子細看裏面有多少倫序須是子細參研方得此便是格物窮理如遇事亦然事中自有一箇平平當當道理只是人討不出只隨事將去亦做得却有掣肘不中節處亦緣箇莽了所以如此聖賢言語何等誤天下後世人自學不至耳○爲學須是專一吾儒惟專一於道理則自有得○須是在已見得只是欠關他人見之却有長進方可○爲學之道須先存得這箇道理方可講究事情○今人口略依稀說過不曾心曉○懷學謂天地萬物之理修己治人之方皆所當學然亦各有次序當以其大而急者爲先不可雜而無統也○今之學者多好說得高不喜平殊不知這箇口只是合當

做底事○譬如登山人多要至高處不知自低處不理會終無至高處之理○於顯處平易處見得則幽微底自在裏許○學者須是直前做去莫延計獲之心如今說底恰似畫卦影一般吉凶未應時一場龍突知他是如何到應後方始知元來是如此○學者須是熟熟時一喚便在目前不熟時須著旋思索到思索得來意厚已不如初了

性理大全卷之四十三

學五

總論為學之方

朱子曰學問不只於一事一路上理會○未有耳目狹而心廣者其說其好○學者若有本領相次千枝萬葉都來湊著這裏看也須易曉讀也須易記○學問須嚴密理會○銖分豪析又曰愈細愈廣大愈謹確愈高明○開闊中又著細密○綖中又著謹嚴○如其窄狹則當涵泳廣大氣象○類情則當涵泳振作氣象○學者須養教氣○字開闊弘毅○常使截斷嚴整之時多膠膠擾擾之時少方好○易曰學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之○語曰執德不弘信道不篤焉能為有焉能為亡○學問之後斷以寬居信道篤而欲執德弘者人之為心不可促迫也人心須令著得一善又著一善善之來無窮而吾心受之有餘地方好若只著得一善第二般來又未便容得如此無緣心廣而道積也○自家猶不能快自家意如何他人却能盡快我意要在虛心以從善○虛心順理學者當學此四字○聖人與理為一是恰好其他以心處這理却是未熟要將此心處理○今人言道理說要平易不知到那平易處極難被那舊習纏繞如何便擺脫得去譬如作文一般那箇新巧者易作要平淡便難然須還他新巧然後造於平淡又曰自

尚險處移下平易處甚難○學者當常令道理在胸中流轉○今學者之於大道其未及者雖有遲鈍却須終有到時唯過之者便不肯復回來耳○師友之功但能示之於始而正之於終爾若中間二十分工夫自用力去做既有以喻之於始又自勉之於中又其後得人商量是正之則所益厚矣不爾則亦何補於事○或論人之資質或長於此而短於彼曰只要長善救失或曰長善救失不特教者當如此人自為學亦當如此曰然○凡言誠實都是合當做底事不是說道誠實好了方去做不誠實不好了方不做自是合當誠實○有一分心向裏得一分力有兩分心向裏得兩分力○世間萬事須更變滅皆不足置習中惟有窮理脩身為究竟法耳○大凡人只合講明道理而謹守之以無愧於天之所與者若乃身外榮辱休戚當一切聽命而已○聖人千言萬語只是要教人做人○為學只要至誠耐久無有不得不須別生計較思前算後也○為學之要只在著實操存密切體認自己身心上理會切忌輕自表襮引惹外人辨論枉費酬應分却向裏工夫○人須打疊了心下閑思雜慮如心中紛擾雖求得道理也沒頓處須打疊了後得一件方是一件兩件方是兩件○人因有終身為善而自欺者不特外面有心中沒為善而常有終身為善而自欺者有箇不肯意思便是自欺也須是要打疊得盡善意誠而後心可正過得這一關後

方可進○學者須是培養今不做培養工夫如何窮得
理程子言動容貌言慮則自生敬只是主一也存
此則自然天理明又曰整齊嚴肅則心便一一則自是
無非僻之干此意但涵養久之則天理自然明今不曾
做得此工夫習中膠擾駁雜如何窮得理一如他人不
讀書是不肯去窮理今要窮理又無持敬工夫從陸子
靜學如楊敬仲輩持守得亦好若肯去窮理須窮得分
明然他不肯讀書只任一己私見有似箇綈綈今若不
做培養工夫便是五穀不熟又如綈綈也○為學之
道更無他法但能熟讀精思久久自有見處尊所聞行
所知則久久自有至處○書不記熟讀可記義不精細
思可精唯有志不立直是無著力處只如今貪利祿
而不貪道義要作貴人而不要作好人皆是志不立之
病直須反復思量究竟病病起如勇猛奮躍不伏作此
等人一躍躍出見得聖賢所說千言萬語都無一字不
是實語方始立得此志就此積累工夫迤邐向上去大
有事在○為學之道無他只是要理會得目前許多道
理世間事無大無小皆有道理如中庸所謂率性之謂
道也只是這箇道理道不可須臾離也只是這箇道理
見得是自家合當做底便做將去不當做底斷不可做
只是如此○為學無許多事只是要持守身心研究道
理分別得是非善惡真是如好好色如惡惡臭到這處

方是踏著實地自住不得○為學要存主為先而致
知力行亦不可以偏廢縱使已有一長未可遽視以輕
彼而長其驕吝克伐之私況其有無之實又初未可定
乎凡日用間知此一病而欲去之則即此欲去之心便
是能去之藥但當堅守常自覺覺不必妄意推求必欲
舍此拙法而必求妙解也○為學之實固在踐履有徒
知而不行誠與不學無異然欲行而未明於理則所踐
履者又未知其果何事也故大學之道雖以誠意正心
為本而必以格物致知為先所謂格物致知亦曰窮盡
物理使吾之知識無不精切而至到耳夫天下之物莫
不有理而其精蘊則已具於聖賢之書故必由是以求
之然欲其簡而易知致知而格物則莫若大學論語中庸
孟子之篇也○學必貴於知道而道非一聞可悟一超
可入也循下學之則加窮理之功由遠而近由近而遠
則庶乎其可矣○自家既有此身必有主宰理會得主
宰然後隨自家力量窮理格物而合做底事不可放過
些子因引程子言如行兵當先做活計○主敬者存心
之要而致知者進學之功二者交相發焉則知日益明
守日益固而舊習之非自將日改月化於其真之中矣
○講學貴於實見義理要在熟讀精思潛心玩味不可
貪多務得搜獵數術便為究竟也○為學之要須持
已然後分別義利兩字令趨向不差是大節目其他隨

力所及爲多務主精蓄而不貴於泛濫涉獵也○聖賢之教不過博文約禮四字博文則須多求博取熟講而精擇之乃可以浹洽而通貫約禮則只敬之一字已是多了日用之間只以此兩端立定程課不令間斷則久之自有進步處矣○問橫渠張氏云義理有疑即濯去舊見以來新意曰此說甚當最有理若不濯去舊見何處得新意來今學者有一種病一是主自家意思一是舊有先入之說雖欲擺脫亦被他自來相尋○看道理須要就那大處看便前面開闊不要就壁角裏地步步窄一步便觸無去處了而今且要看天理人欲義利公私分別得明將自家日用底與他勘驗須漸漸有見處前頭漸漸開闊那箇大處不去上面做不去上面行只管在壁角裏裏裏會得一句只是一句越道理小了如破齊詩須看那周公東征四國是皇見得周公用心始得○天下無不可說底道理如爲人謀而忠朋友交而信傳而習亦都是眼前事皆可說只有一箇熟處說不得除了熟之外無不可說者未熟時頭放這裏又不穩帖拈放那邊又不是然終不成住了也須後這裏重着力始得到那熟處頭放這邊也是頓放那邊也是頓放八剎無不是所謂老之安則貧之深貧之深則左右逢其原璧如剝生時酸澁喫不得到熟後自是一般其美相去大遠只在熟與不熟之間○書有各講處有不

必講處如主一處定是如此了不用講只是便去下工夫不要放肆不要戲慢整齊嚴肅便是主一便是敬聖賢說話多方百面須是如此說但是我恁地說他箇無形無狀去何處證驗只去切己理會此等事久自會得○學則處事都是理不學則看理便不恁地周匝不恁地廣大不恁地細密然理亦不是外面硬生道理只是自家固有之理堯舜性之此理元無失湯武反之已有些子失但復其舊底學只是復其舊底而已蓋向也交割得來今却失了可不汲汲自脩而反之乎此其所以爲急不學則只是硬隄防處事不見理一向任私意平時却也強勉去得到臨事變便亂了○爲學之道莫先於窮理窮理之要必在於讀書讀書之法莫貴於循序而致精而致精之本則又在於居敬而持志此不易之理也夫天下之事莫不有理爲君臣者有君臣之理爲父子者有父子之理爲夫婦兄弟爲朋友以至於出入起居應事接物之際亦莫不各有理焉有以窮之則自君臣之大以至事物之微莫不知其所以然與其所以當然而無纖芥之疑善則從之惡則去之而無毫髮之累此爲學所以莫先於窮理也至論天下之理則要妙精微各有攸當亘古亘今不可移易唯古之聖人爲能盡之而其所行所言無不可爲天下後世不易之大法其餘則順之者爲君子而古皆之者爲小人而凶吉之

大者則能保四海而可以為法山之甚者則不能保其
身而可以為戒是其然之跡必然之效蓋莫不具於
經訓史冊之中欲窮天下之理而不即是而求之則是
正牆面而立爾其窮理所以必在乎讀書也若夫讀書
則其不好之者固怠忽間斷而無所成矣其好之者又
不免乎貪多而務廣往往未盡其端而遽已欲深其終
未究乎此而忽已志在乎彼是以雖復終日勤勞不得
休息而意緒忽忽常若有所奔趨迫逐而無從容涵泳
之樂是又安能深信自得常久不厭以異於彼之怠忽
間斷而無所成者哉孔子所謂欲速則不達孟子所謂
進銳者退速正謂此也誠能鑒此而有以反之則心潛
於一義而不移而所讀之書文意接連血脉貫通自然
漸漬浹洽心與理會而善之為勸者深惡之為戒者切
矣此循序致精所以為讀書之法也若夫致精之本則
在於心而心之為物至虛至靈神妙不測常為一身之
主以提萬事之綱而不可有頃刻之不存者也一不自
覺而馳騖飛揚以徇物欲於軀殼之外則一身無主萬
事無綱雖其俯仰顧盼之間蓋已不自覺其身之所在
而況能反覆聖言參考事物以求義理至當之歸乎孔
子所謂君子不重則不威學則不固孟子所謂學問之
道無他求其放心而已矣者正謂此也誠能嚴恭畏
常存此心使其終日儼然不為物欲之所侵亂則以之

讀書以之觀理將無所往而不通以之應事以之接物
將無所處而不當矣此為故持志所以為讀書之本也
○生知之聖不待學而自至若非生知須要學問學問
之先止是致知所知果至自然透徹不患不進問知得
須要踐履曰不真知得如何踐履得若是真知自住不
得不可以他門只把來說過了又問今之言學者滿天
下家誦中庸大學語孟之書人習中庸大學語孟之說
究觀其實不惟應事接物與所學不相似而其為人舉
足動步全不類學者所為或做作些小氣象或自治一
等議論專一欺人此豈其學使然歟抑踐履不至故抑
所學之非歟曰此何足以言學真與人說學問止是說
得大槩要人自去下工夫譬如寶藏一般其中至寶之物
何所不有某止能指與人說此處有寶若不下工夫自
去討終不實事今人為學多是為名不肯切己一向見
前輩有志於學而性猶豫者其內省其深下問其切然
不肯師然用力於日用間是以終身抱不決之疑此為
可戒而不可為法也○與東萊呂氏書云承諭整頓收
斂則入於著力從容清淨文隨於修德此正學者之通
患然程子嘗曰亦須自自此去到德然後自然左右逢
其原今亦當且就整頓收斂處著力但不可用意安排
等候即成病耳○人看文字多有淺迫之病淺則於其
文義多所不盡迫故於其文理亦或不暇周參陳義理

精微縱橫錯綜各有意脉今人多見得一過便欲就此就定盡廢他說此乃古人所謂執德不弘者非但讀書為然也要須識破此病隨事省察庶幾可以深造而自得也○橫渠未能立心思多之致疑此說甚好便見有次序處一事因當時未肯若是思慮紛然趨向未定未有箇主宰如何地講學○問理有未窮且只持敬否曰不消恁地說持敬便只管行將去窮理使只管窮將去如說箇面萬一有特不得窮不得處又太別生計較這箇都是枉了思量然亦只是不曾真箇持敬窮理若是真箇持敬窮理宜有此說譬如出路乘轎便乘轎要乘馬便乘馬要行便行都不消思量前面去不得時又看如何但當勇猛堅決向前那裏要公說居敬不得處又看如何窮理不得處又看如何古人所謂心堅石穿蓋未嘗有箇不得底事又曰聖人之言本自直截若裏面有曲折處聖人亦必說在上面若上面無底又何必思量從那曲折處去都是枉了工夫○問學者曰公今在此坐是主靜是窮理又之未對曰便是公不曾做工夫若不是主靜便是窮理只有此一者既不主靜又不窮理便是心無所用閑坐而已如此做工夫豈有長進之理夫子嘗不造次必於是顛沛必於是須是如此做工夫方得今等每日只是閑用心問閑事說閑話底時節多問要緊事究竟自己事底時節

少若是真箇做工夫底人他自是無閑工夫說閑話問閑事聖人言語有幾多緊要天節目都不曾理會小者固不可不理會然大者尤緊要○日用之間隨時隨處提撕此心勿令放逸而於其中隨事觀理講求思索沈潛反覆庶幾於聖賢之教漸有默契處則自然見得天道性命真不外乎此身而吾之所謂學者全是無有別用力處○人無英氣固安於卑陋而不足以語上其或有之而無以制之則又反為所使而不肯遜志於學此學者之通患也所以古人設教自洒掃應對進退之節禮樂射御書數之文必皆使之抑心下首以從事於其間而不敢忽然後可以消其飛揚強之氣而為入德之階今既皆無此矣則唯有讀書一事尚可以為攝伏身心之助然不循序而致謹焉則亦未有益也○主一之功固須常切提撕不令間斷窮理之事又在細心耐煩將聖賢書從頭循序就平實明白處玩味不須貪多但要詳熟自然見得意緒○讀書固不可廢然亦須以主敬立志為先方可就此田地上推尋義理見諸行事若平居泛然略無存養之功又無實踐之志而但欲曉解文義說得分明則雖盡通諸經不錯一字亦何所益況又未必能通而不誤乎○學問根本在日用間持敬集義功夫直是要得念念自察讀書求義乃其間之一事耳近日學者之弊苦其說之太高太多如此只

見意緒叢雜都無玩味工夫不唯失却聖賢本意亦必却日用實功不可不戒也○窮理涵養並進蓋非稍有所知無以致涵養之功非深有所存無以盡義理之奧正當交相為用而各致其功耳○今之學者不知古人為己之意不以讀書為己為先而急於聞道是以文勝其質言浮於行而終不知所底止也○讀書須嚴立課程思慮亦不可過苦但虛心游意時時玩索久之當自見縫罅意味持守亦不必著意安排但亦只且如此從容纔覺放慢即便提撕即自常在此矣○學者須虛心涵泳未要生說却且就日用實下持敬工夫求取放心然後却看自家本性元是善與不善自家與堯舜元是同與不同若信得及意思自然開明持守亦不費力矣○問君子無終食之間違仁不但終食之間而已也雖造次必於是而後已也雖顛沛必於是蓋欲此心無頃刻須臾之間斷也又問顏子則曰三月不違於衆人則曰日月至焉而已今學者於日月至焉且茫然不知其所謂況其上者乎克己工夫要當自日月至焉推而上之至終食之間以至造次至顛沛一節密一節去庶幾持養純熟而三月不違可學而至不學則已欲學聖人則絕亦不已此其進步之階歟曰下學之功誠當如此其資質之高明者自應不在此限但我未之見耳○為學雖有階漸然合下立志亦須略見義

理大槩規模於自己方寸間若有箇惕然愧懼奮然莫決之志然後可以加之討論玩索之功存養省察之力而期於有得夫子所謂志學所謂發憤為此也若但悠悠泛泛無箇發端下手處而便謂可以如此乎做將去則恐所謂莊敬持養必有事焉者亦且若有若亡徒勞把捉而無精明的確親切至到之効也○人之為學當知其何所為而為學又知其何所事而可以為學然後循其次第勉勉而用力焉必使此心之外更無異念而舊習之能否世俗之毀譽身計之通塞自無一豪入於其心然後乃可幾耳○道之體用雖極淵微而聖賢言之則其明白學者誠能虛心靜慮而隨以求之日用躬行之實則其規模之廣大曲折之詳細固當有以得之燕閒靜一之中其味雖淡而實腴其旨雖淡而實深矣然其所以求之者不難於求而難於養故程夫子之言曰學莫先於致知然未有能致知而不在敬者而邵康節之告章子厚曰以君之材於吾之學頃刻可盡但須相從林下一二十年使塵慮銷散胸中豁豁無一事乃可相授正為此也○為學工夫不在日用之外檢身則動靜語默居家則事親事長窮理則讀書講義大抵只要分別一箇是非而去彼取此耳無他玄妙之可言也論其至近至易則即今便可用力論其至急至切則即今便當用力莫更遲疑且隨解淺用一日之力便有

一日之効到有疑處方好尋人商量則其長進通達不可量矣若即今全不下手必待他日遠求師友○然後用力則目下踉蹌過却合做底親切工夫虛度了難得底少壯時節正使他日得聖賢而師之亦無積累憑藉之資可受鉗錘未必能真有益也○夫義利之間所差毫末而舜跖之歸異焉是以在昔君子之爲學也莊敬涵養以立其本而講於義理以發明之則其口之所誦也有正業而心之所處也有常分矣至於希世取寵之事不惟有所愧而不敢實亦有所急而不暇焉○問致知以明之持敬以養之此學之要也不致知則難於持敬不持敬亦無以致知曰二者交相爲用固如此然亦當各致其力不可恃此而責彼也○大抵思索義理到紛亂窒塞處須是一切掃去放教冒中空蕩蕩地了却舉起一看便自覺得有下落處此說向見李先生曾說來今日方真實驗得如此非虛語也○天下之物無一物不具夫理是以聖門之學下學之序始於格物以致其知不離乎日用事物之間別其是非審其可否由是精義入神以致其用其間曲折纖悉各有次序而一以貫通無分畧無時節無方所以爲精也而不離乎粗以爲末也而不離乎本也優游潛玩聚食而自得之然後爲至固不可以自畫而緩亦不可以欲速而急譬如草木自萌芽生長以至於枝葉華實不待其日至之時而

擢焉以助之長豈不無益而反害之哉○人之所以爲學者以吾之心未若聖人之心故也心未能若聖人之心是以燭理未明無所準則隨其所好高者過卑者不及而不自知其爲過且不及也若吾之心即與天地聖人之心無異矣則尚何學之爲哉故學者必因先達之言以求聖人之意因聖人之意以達天地之理求之自淺以及深至之自近而及遠循循有序而不可以欲速迫切之心求也夫如是是以浸漸經歷審熟詳明而無躐等空言之弊馴致其極然後吾心得正天地聖人之心不外是焉非固欲盡於淺近而忘深遠舍吾心以求聖人之心棄吾說以徇先儒之說也○鄉道之勤衛道之切不若求其所謂道者而脩之於己之爲本用力於文詞不若窮經觀史以求義理而措諸事業之爲實也蓋人有是身則其秉彝之則初不在外與其鄉往於人孰若反求諸己與其以口舌馳說而欲其得行於世孰若得之於己而一聽其用矣矣耶至於文詞一小伎耳以言乎道則不足以及乎遠則無以治人是亦何所與於人心之存亡世道之隆替而校其利害勤懇友復至於連篇累牘而不厭耶○爲學之序必先成己然後可以成物此心此理元無間斷斷欠聖賢遺訓具在方冊若果有意何用遲疑等待何用擬安排只從今日爲始隨處提撕隨處收拾隨時體究隨事討論但使一日之間整頓

得三五次理合得三五事則日積月累自然純熟自然
明矣若只如此立得箇題目頓在面前又却低徊前却不肯果決向前真真下手則悠悠歲月豈肯待人恐不免但為自欺自誣之流而終無得力可恃之地也○觀浮圖者仰首注視而高談不若俯首歷階而漸進蓋觀於外者雖足識其崇高鉅麗之為美孰若入於其中者能使真為我有而又可以深察其習累結架之所由哉自今而言聖賢之言具在方用其所以垂教天下後世者固已不遺餘力而近世二先覺又為之指其門戶表其梯級而後學者由是而之焉宜亦甚易而無難矣而有志焉者或不能以有所至病在一觀其外粗規彷彿而便謂吾已見之遂無復入於其中以為真有而力究之計此所以驕而語之雖知可悅而無以深得其味遂至半途而廢而卒不能以有成耳○問今之學者不是忘便是助長曰這只是見理不明耳理是自家固有底從中而出如何忘得使他見之之明如饑而必食渴而必飲則何忘之有如食而至於飽則止飲而至於滿腹則止又何助長之有此皆是見理不明之病○問工夫有間斷亦是氣稟多偏使然曰固是氣稟然大患是不子細嘗謂今人讀書得如漢儒亦好漢儒各專一家看得極子細今人纔看這一件又要看那一件下梢都不曾理會得○今須先正路頭明辨為已為人之別直見真源却從旋下工夫則思

愈自通知識自明踐履自正積日累月漸漸熟漸漸自然若見不達路頭錯了則讀書雖多為文日工終做事不得○自天降衷萬理皆具仁義禮智君臣父子兄弟朋友夫婦自家一身都擔在這裏須是理會了體認教一一周足略欠闕些子不得須要緩心直要理會教盡須是大作規模闊開其基廣闊其地少間到逐處即看逐處都有頓放處日用之間只在這許多道理裏面轉更無些子空闕處堯舜禹湯也只是這道理○大凡學問不可只理會一端聖賢千言萬語看得雖似紛擾然却都是這一箇道理而今只就緊要處做固好然別箇也須一一理會湊得這一箇道理都一般方得天下事硬就一箇做終是做不成如莊子說風之積也不厚則其負大翼也無力須是理會得多方始觀簞得起且如蓬豆之事各有司存非是說蓬豆之事置之度外不用理會動容貌三句亦只是三句是自家緊要合做底蓬豆之事都不理會萬一被有司喚蓬豆若不曉得便被他瞞所以中庸先說箇博學之孟子曰博學而詳說之且看孔子雖曰生知是事去問人若問禮問喪於老聃之類甚多只如官名不曉得莫也無害聖人亦汲汲去問鄭子蓋是我不知底須是去問人始得因說南軒朱四言一編得亦未是聖人說仁處固是仁然不說處

不成非仁天下只有箇道理聖人說許多說話都要理會豈可只去理會說仁處不說仁處便掉了不管○問如古人誅歌舞蹈到動盪血脉流通精神處今既無之專靠義理去研究恐難得悅樂不知如何曰只是看得未熟耳若熟看待浹洽則悅矣而今且放置閑事不要閑思量只專心去玩味義理便會心精心精便會熟涵養當用敬進學則在致知無事時且存養在這裏提撥警覺不要放肆到那講習應接便當思量義理用義理做將去無事時便著存養收拾此心○問爲學工夫以何爲先曰亦不過如前所說專在人自立志既知這道理辦得堅固心一味向前何患不進只患立志不堅只恁聽人言語看人文字終是無得於己或云須是做工夫方覺言語有益曰別人言語亦當子細窮究孟子說我知言我善養吾浩然之氣知言便是窮理別人言語他自邪說何與我事被他謾過理會不得便有陷溺所謂生於其心害於其政作於其政害於其事蓋謂此也○問講學須當忘其遠者大者曰固是然細微處亦須研窮若細微處不研窮所謂遠者大者只是揣作一頭詭怪之語果何益須是知其大小測其淺深又別其輕重因問平時讀書因見先生說乃知只得一模樣耳曰模樣亦未易得恐只是識文句○問未知學問知有人欲不知有天理既知學問則克己工夫有着力處然應

事接物之際苟失存主則心不在焉及既知覺已爲間斷故因天理發見而收合善端便成片段既承見教如此而工夫最難曰此亦學者常理雖顏子亦不能無間斷正要常常點檢力加持守使動靜如一則工夫自然接續○學問無賢愚無大小無貴賤自是人合理會底事且如聖賢不生無許多書冊無許多發明不成不去理會也只當理會全有聖賢言語有許多文字却不去做師友只是發明得人若不自向前師友如何著得力○問所觀書牒璘以讀告子篇對曰古人興於詩詩可以興又曰雖無文王猶興人須要奮發興起必爲之心爲學方有端緒古人以詩吟詠起發善心今既不能曉古詩其以爲告子篇諸處讀之可以興發人善心者故勸人讀之且如理義之悅我心猶芻豢之悅我口讀此句須知義理可以悅我心否果如芻豢悅口否方是得璘謂理義悅心亦是臨事見得此事合理義自然悅懌曰今則終日無事不成便廢了理義便無悅處如讀古人書見其事合理義思量古人行事與吾今所慮欲爲之事纔見得合理義則自悅懌具不合理義自有羞愧憤悶之心不須一一臨事時看○問程子云且省外事但明乎善唯進誠心只是教人鞭辟近裏切謂明善是致知誠心是誠意否曰知至即便意誠善纔明誠心便進又問其文章雖不中不遠矣便是應那省外事一

句否曰然外事所可省者即省之所不可省者亦強省不得善只是那每事之至理文章是威儀制度所守不約汎濫無功說得極切這般處只管將來玩味則道理自然都見○問爲學大端曰且如士人應舉是要做官故其工夫勇猛念念不忘竟能有成若爲學須立箇標準我要如何爲學此志念念不忘工夫自進蓋人以眇然之身與天地並立而爲三常思我以血氣之身如何配得天地且天地之所以與我者色色周備人自污壞了因舉萬物皆備於我反身而誠樂莫大焉一章今之爲學須是求復其初求全天下之所以與我者始得若要全天下之所以與我者便須以聖賢爲標準直做到聖賢地位方是全得本來之物而不失如此則工夫自然勇猛臨事觀書常有此意自然接續若無求復其初之志無必爲聖賢之心只見因循荒廢了○學問只要理會一箇道理天生烝民有物有則有一箇物便有一箇道理所以大學之道教人去事物上逐一理會得箇道理若理會一件未得直須反覆推究研窮行也思量坐也思量早上思量不得晚間又把出思量晚間思量不得明日又思量如此豈有不得底道理若只略略地思量思量不得便掉了如此千年也理會不得○問人固欲事事物理會然精力有限不辭一一都理會得曰固有做不盡底但立一箇綱程不可先自放倒也須靜養

心質著意沉潛反覆終久自曉得去○問人之思慮有邪有正若是大段邪僻之思却容易制惟是許多無頭面不緊要底思慮不知何以制之曰此亦無他只是覺得不當思量底便莫要思便從脚下做將去久久純熟自然無此等思慮矣譬如人坐不定者兩脚常要行但纔要行時便自省覺莫要行久久純熟亦自然不要行而坐得定矣前輩有欲澄治思慮者於坐處置兩器每起一善念則投白豆一粒於器中每起一惡念則投黑豆一粒於器中初時黑豆多白豆少後白豆多黑豆少後來遂不復有黑豆最後則雖白豆亦無之矣然此只是箇死法若更加以讀書窮理底工夫則去那般不正當底思慮何難之有又如人有喜做不要緊事如寫字作詩之屬初時念念要做更遏捺不得若能將聖賢言語來玩味見得義理分曉則漸漸覺得此重彼輕久久不知不覺自然剝落消殞去何必橫生一念要得別尋一捷徑盡去了意見然後能如此此皆是不奈煩去脩治他一箇身心了作此見解譬如人做官則當至誠去做職業却不奈煩去做須要尋箇倖門去鑽道鑽得這裏透時便可以超躡將去今欲去意見者皆是這箇心學者但當就意見上分其妄存其真者去其妄者而已若不問真妄盡欲除之所以游游蕩蕩虛度光陰都無下工夫處因舉中庸曰喜怒哀樂未發謂之中發而皆

中庸謂之和中也者天下之大本和也者天下之達道
致中和天地位焉萬物育焉只如喜怒哀樂皆人之所
不能無者如何要去做只是要發而中即爾所謂致中
如孟子之求放心與存心養性是也所謂致和如孟子
論平日之氣與充廣其仁義之心是也今却不奈煩去
做這樣工夫只管要求捷徑去意見只恐所謂去意見
者正未免為意見也聖人教人如一條大路平平正正
自此直去可以到聖賢地位只是要人做得徹做得徹
時也不大驚小怪只是私意剝落淨盡純是天理融明
爾又曰興於詩立於禮成於樂聖人做出這一件物事
來使學者聞之自然歡喜情願上這一條路去四方八
面攢攢地都去這路上行又曰所謂致中者非但只是
中而已總有些子偏倚便不可須是常在赤中心字
上立方是致中譬如射鵰中紅心然在紅心邊側亦
未當須是正當紅心之中乃為中也輔廣云此非常存
戒謹恐懼底工夫不可曰固只是箇戒謹恐懼便是
工夫又曰博我以文約我以禮聖人教人只此兩事須
是互相發明約禮底工夫深則博文底工夫愈明博文
底工夫至則約禮底工夫愈密學者最怕是因循莫說
道一下便要做成今日智得一事亦得行得一事亦得
只不要間斷積累之久自解做得徹去若有疑處且須
自去思量不要倚靠人道待去問他若無人可問時不

成便付也人若除得箇倚靠人底心學也須會進○人
說道領段做工夫亦難得領段工夫莫說道今日做未
得且待來日做若做得一事便是一事工夫若理會得
這些子便有這些子工夫若見處有積累則見處自然
貫通若有積累有積累則存養自然透徹○問橫渠言
得尺守尺得寸守寸先生却云須放寬地步如何曰只
是放寬看將去不要守殺了橫渠說自好但如今日
所論却是大局促了○問勸容周旋未能中禮於應事
接物之間未免有礙理處如何曰只此便是學但能於
應酬之頃逐一檢使一一合於理久久自能中禮也
○語人傑曰平日工夫須是做到極時四邊皆黑無
路可入方是有長進處大疑則可大進若自覺有些長
進便道我已到了是未足以為大進也顏子仰高鑽堅
瞻前忽後及至雖欲從之末由也已直是無去處了至
此可以語進矣○洪慶將歸先生召入與語曰此去且
存養要這箇道理分明常在這裏久自有覺覺後自是
此物洞然通貫圓轉乃舉孟子求放心操則在兩旁及
明道語錄中聖賢教人千言萬語下學上達一條云自
古聖賢教人也只就這理上用功所謂放心者不是走
作向別處去蓋一瞬目間便不見幾覺得便又在面前
不是若難收拾公且自去提撕便見得又曰如今要下
工夫且須端莊存養獨觀昭曠之原不須枉費工夫鑽

紙上語待存養得此中昭明洞達自覺無許多空礙
時方取文字來看則自然有意味道理自然透徹遇事
時自然迎刃而解皆無許多病痛此等語不欲對諸人
說恐他不肯去看文字又不實且教他看文字撞來
撞去將來自有撞著處○爲學之道須先得這箇道
理方可講究若居處必恭執事必敬與人必忠要如顏
子直須就視聽言動上整齊戒到復禮處仲弓出門如見
大賓使民如承大祭是無時而不主敬如今亦不須較
量顏子仲弓如何會如此只將他那事就自家切已處
便做他底工夫然後有益又曰爲學之道如人耕種一
般先須辦了一片地在這裏了方可在上耕種今却就
別人地上鋪排許多種作物色這田地元不是我底
又如人作商亦須先安排許多財本方可運動若財本
不贍則運動未得到論道處如說水只說是冷不能以
不熱字說得如說湯只說是熱不能以不冷字說得又
如飲食喫著酸底便知是酸底喫著鹹底便知是鹹底
始得○今學者不會看文字多是先立私意自主張已
說只借聖人言語做起頭便自把已意接說將去病痛
專在這上不可不戒○問治心脩身之要必爲雖知事
理之當爲而念慮之間多與日間所講論者相違曰且
旋怠地做去只是如今且說這熟字這熟字如何使得
到這地位到得熟地位自有悠然不同知處不是被依

硬要得直是不知不覺得如此○問學者必先立標準
如何曰如必有事焉而勿正之謂而今雖道是要學聖
人亦且從下頭做將去若日日怠地比較也不得雖則
是曰舜何人也予何人也若只管將來比較不去做工
夫又何益附錄 孟子子墨按水鑑章 辨字子厚是寧人始生
相封申國公齊國謂也也然語詳圖學
言譯之爲聚相謂此字說曰佛龜也

性理大全卷之四十四

總論為學之方

朱子曰為學之道聖賢傳所以告人者已竭盡而無餘不過欲人存此一心使自家身有主宰今人馳騁紛擾一箇心都不在軀殼裏孟子曰學問之道無他求其放心而已又曰存其心養其性所以事天也學者須要識此○涵養工夫如一粒菜子中間含許多生意亦須是培植澆灌方得成不成說道有那種子在此只待他自然生根生苗去若只見道理如此便要受用去則一日止如一日一年止如一年不會長進正如菜子無養矣

性理群書集覽

卷四十五

學三

來涵養○人之為學惟患不自知其所不足既知之則亦即此而加勉焉耳為仁由己豈他人所能與惟讀書窮理之功不可不講也○涵養致知力行三者便是以涵養做頭致知次之力行次之不涵養則無主宰如做事須用人纔放下或困睡這事便無人做主都由別人不由自家既涵養又須致知既致知又須力行若致知而不力行與不知同亦須一時並了非謂今日涵養明日致知後日力行也要當皆以敬為本敬却不是將來做一箇事今人多先安一箇敬字在這裏如何做得敬只是提起這心莫教放散怠地則心便自明這裏便窮

理格物見得當如此便是不當如此便不是既見了便行將去今且將大學來讀便見為學次第初無許多曲折又曰其於大學中所以力言小學者以古人於小學中已自把捉成了故於大學之道無所不可今人既無小學之功却當以敬為本○問程子云看雞雛可以觀仁如何曰既通道理後這般箇久久自知之記曰善問者如攻堅不先其易者後其難目所以游先生問陰陽不測之謂神而程子問之曰公是陳難底問是疑後問故昨日與公說讀書須看一句後又看一句讀一章後又讀一章格物須格一物後又格一物見這箇物事道理既多則難者道理自然識得童輩曰程子謂近思只是比類推去曰程子說得推字極好又曰比類莫是此這一箇意思推去否曰固是如為子則當止於孝為臣則當止於忠自此節節推去然只一愛字雖出於孝畢竟千頭萬緒皆當推去須得○人之為學五常百行豈能盡常常記得人之性惟五常為大五常之中仁尤為大而人之所以為是仁者又但當守敬之一字只是常求放心晝夜相承只管提撕莫令廢惰則雖不能常常盡記眾理而義禮智信之用自然隨其事之當然而發見矣子細思之學者最是一事為要所以孔門只是教人求仁也○為學無許多事只是要持守身心研究道理分別得是非善惡有是如好好色如惡惡臭則

這裏方是踏著實地。自住不得。○問持敬豈不欲純一於敬然自有不敬之念。固欲與已相克。愈制則愈甚。或謂只自持敬。雖念慮妄發。管他久將自定。還如此得否。曰。要之邪正本不對立。但恐自家胸中無箇主。若有主。邪自不能入。又問不敬之念。非出於本心。如忿怒之萌。學者固當自克。雖聖賢亦無如之何。至於思慮妄發。欲制之而不能。曰。纔覺惹地。自家便掣起了。但莫先去防他。然此只是自家見理不透。做主不定。所以如此。大學曰。物格而後知。至知至而後意誠。纔意誠則自然無此病。○爲學大要只在求放心。此心流溢無所收拾。將甚處做管轄處。其他用工總閑慢須先就心上立得定。決不雜則自然光明。四至應用有餘。凡所謂是非美惡亦不難辨。況天理人欲決不兩立。須得全在天理上行。方見人欲消盡。義之與利不待分辨而明。至若所謂利者。凡有分毫求自利便處。皆是便與克去不待顧者。方謂之利。此心須令純純只在一處。不可令有外事參雜。遇事而發。合道理處便與決行去。勿顧慮。若臨事見義。又復遲疑。則又非也。仍須勤勤把將做事不可做頃放寬。月日時時如此。便須見驗。人之情神皆久自成。大凡人心若勤緊收拾。莫令寬縱。逐物安有不得其正者。若直箇提得緊。雖半月見驗可也。○凡看文字。非是要理會文字。正要理會自家性分上事。學者須要主一。

主一當要心存在這裏。方可做工。夫如人須尋箇屋子住。至於爲農工商賈。方惟其所之。若無箇屋子。如小人越得自錢。亦無歸宿。○學說求其放心。已是兩截。如常知得心存這裏。則心自不放。又云。無事時須要知得此心。不知此心。恰似睡困都不濟事。全看文字又理會理義不出。亦只緣主一工夫欠闕。○學者若不爲已看。做事事都只是爲別人。雖做得好。亦不關已。自家去從師。也不是要理會身己。自家去取友。也不是要理會身己。只是漫惹地。只是要人說道。也曾如此。要人說道。自家又識得甚。○人自家又有幾箇朋友。這都是徒然說道。看道理不曾著自家身己。如何會曉得世上如此。爲學者多。只看爲已。底是如何。他直是苦切。事事都是自家合做底事。如此方可。不如此定是不可。今有人苦學。着他因甚惹地。苦只爲見這物事是自家合做底事。如人喫飯。是自家肚饑。定是要喫。又如人做家主。要錢使在外。面百方做計。定是要錢。歸這是爲甚。如此只爲自家身上事。若如此爲學。如何會無所得。○學問之功。無內外身心之間。無粗細隱顯之分。初時且要大綱持守。勿令放逸。而常切提撕。漸加嚴密。更讀聖賢之書。逐句逐字。一理會從頭至尾。不要揀擇。如此久之。自當見得分明。字得純熟。○學道做工。未須是奮厲聲發。張然如有所失。不尋得。則不休。如自家有一大光明。

寶藏被人偷將去此心還肯放捨否定是去追捕尋捉
得了方休做工夫亦須如此○或問理會難變處曰今
且當理會常未要理會變常處許多道理未能理會得
盡如何便要理會變聖賢說話許多道理平鋪在那裏
且要闊著心寬平去看通透後自能燠變不是硬捉定
一物便要討常便要討變今也須如僧家行脚接四方
之賢士察四方之事情觀山川之形勢觀古今興亡治
亂得失之迹這道理方見得周備士而懷居不足以爲
士矣不是塊然守定這物事在一室關門獨坐便了便
可以爲聖賢自古無不曉事情底聖賢亦無不通變底
聖賢亦無關門獨坐底聖賢聖賢無所不通無所不能
那箇事理會不得如中庸天下國家有九經便要理會
許多物事如武王訪箕子陳洪範自身之視聽言貌思
極至於天人之際以人事則有八政以天時則有五紀
稽之於卜筮驗之於庶徵無所不備如周禮一部書載
周公許多經國制度那裏便有國家當自家做只是古
聖賢許多規模大體也要識盡這道理無所不該無所
不在且如禮樂射御書數許多周旋升降文章品節之
繁豈有妙道精義在只是也要理會理會得就時道理
便在上面又如律曆刑法天文地理軍旅官職之類都
要理會雖未能洞究其精微然也要識箇規模大體道
理方浹洽通透若只守箇此子捉定在這裏把許多都

做開事便都無事了如此只理會得門內事門外事便
了不得所以聖人教人要博學須是博學之審問之慎
思之明辨之篤行之子曰我非生而知之者好古敏以
求之者也文武之道布在方冊在人賢者識其大者不
賢者識其小者夫子焉不學而亦何常師之有聖人雖
是生知然也事理會過無一之不講這道理不是只
就一件事上理會見得便了學時無所不學理會時却
是逐件上理會去凡事雖未理會得詳密亦有箇大要
處縱詳密處未曉得而大要處已自家見了今只就
一線上窺見天理便說天理只恁地了便要去通那萬
事不知如何得幸百物然後觀化工之神聚聚材然後
知作室之用於一事一義上欲窺聖人之用心非上智
不能也須開心智去理會天理大所包得亦大且如五
常之教自家而言只有箇父子夫婦兄弟義縛出外便有
朋友朋友之中事已煞多又身有一官君臣之分便定
這裏面又煞多事事事都合講過他人未做工夫底亦
不敢向他說如害友於已分上已自見得若不說與公
又可惜了他人於已分上不曾見得然而觀萬事固是
不得而今已有箇本領却只捉定這此子便了也不得
如今只是持敬收拾身心日用要合道理無差失此
固是好然出而應天下事應這事得時應那事又不得
學之大本中庸大學已說盡了大學首便說格物致知

爲甚要格物致知便是要無所不格無所不知物格知至方能意誠心正身脩惟而至於家齊國治天下平自然滔滔去都無障礙○古人學問只是爲己而已聖賢教人具有倫理學問是入合理會底事學者須是切已方有所得今人知爲學者聽人說一席好話亦解開悟到切已工夫却全不會做所以悠悠歲月無可理會若使切已下工夫聖賢言語雖散在諸書自有箇通貫道理須實有見處自然休歇不得今人事無小太皆老草過一二段或看得三五行殊不會子細理會如何會有益爲學大端在於求復性命之本然求造聖賢之極致須是便立志如此便做去始得若曰我之志只是要做箇好人識些道理便休宜乎工夫不進日夕漸漸消磨今須思量天之所以與我者必須是光明正大必不應只如此而止就自家性分上儘做得去不到聖賢地位不休如此立志自是歇不住自是儘有工夫可做如顏子之欲罷不能如小人之孽孽爲利念念自不忘若不立志終不得力因舉程子云學者爲氣所勝習所奪只可責志又舉云立志必定其本居敬以持其志此是五峯議論好處又舉士尚志何謂尚志曰仁義而已矣又舉舜爲法於天下可傳於後世我猶未免爲鄉人也則可憂也憂之如何如舜而已矣又舉三軍可奪帥匹

夫不可奪志也如孔門亦有不能立志者如冉求非不說子之道力不足也是也所以其後志於飛歛無足怪○問下學而上達固相對是兩事然下學却當大段多著工夫曰聖賢教人多說下學事少說上達事說下學工夫要多也好但只理會下學又局促了須事理會過將來也要知箇貫通處不去理會下學只理會上達即都無事可做恐孤單枯燥程先生云但是自然更無玩索既是自然便都無可理會了譬如耕田須是種下種子便去耘鋤灌溉然後到那熟處而今只想像那熟處却不曾下得種子如何會熟如一以貫之是聖人論到極處了而今只去想像那不去理會那貫譬如一條錢在此都無錢可采又問爲學工夫大槩在身則有箇心心之體爲性心之用爲情外則目視耳聽手持足履在事則自事親事長以至於待人接物洒掃應對飲食寢處條件都是合做工夫處聖賢千言萬語便只是其中細碎條目曰講論時是如此講論做工夫時須是著實去做道理聖人都說盡了論話中有許多詩書中有許多須是一與理會過方得程先生謂或讀書講明道義或論古今人物而別其是非或應接事物而處其當否如何而爲孝如何而爲忠以至天地之所以高厚一物之所以然都逐一理會不只是箇一便都了又問下學莫是就切近處求否曰也不須恁地疎

事到面前便與他理會。如讀書讀第一章便與他理會。第一章讀第二等子便與他理會。第二章今日撞著這事便與他理會。這事明日撞著那事便與他理會。那事萬事只是一理。不成只這底底要底理會。其他都不管。譬如海水一灣一曲一洲一渚。無非海水。不成道大底是海水。小底不是程先生云窮理者非謂必盡窮天下之理。又非謂止窮得一理便到但積累多後自當脫然有悟。又曰自一身之中以至萬物之理。理會得多了自當豁然有箇覺處。今人務博者却要盡窮天下之理。務約者又謂反身而誠則天下之物無不在我。此皆不是。且如一百件事理會得五六十件了。這三四十件雖未理會也。大槩可曉了。○問處學道理日用間做工夫。所以步步須密者。蓋緣天理流行乎日用之間。千條萬緒無所不在。故不容有所欠缺。若工夫有所欠缺。便於天理不湊得著。曰也是如此。理只在事物之中做工夫。須是密然。亦須是那疎處。以向密。又就那密處展放開。若只拘要那縝密處。又却促了。問放開底樣子如何。曰亦只是見得天理是如此。人欲是如此。便做得去。或云無時不戒謹恐懼。則天理無時而不流行。有時而不戒謹恐懼。則天理有時而不流行。此語如何。曰不如此也不得。然也不須將戒謹恐懼說得太重。也不是恁地驚恐。只是常常提撕。這物事常常存得。不失。今人只

見他說得此四箇字。便作臨事驚恐看了。如臨深淵。如履薄冰。這子也。只是順這道理常常恁地提去。云若不用戒謹恐懼。而此理常流通者。惟天地間聖人耳。聖人不勉而中。不思而得。從容中道。亦只是此心常存。理常明。故能如此。賢人所以異於聖人。衆人所以異於賢人。亦只爭這些子境界。存與不存而已。當謂人無有極。則便是堯舜周孔。不成說我是從容中道。不要戒謹恐懼。那工夫亦自未嘗得息。子思說盡性又却說道問學致廣大又却說盡精微極高明又却說道中庸溫故又却說知新敦厚又却說崇禮這五句是爲學用工精粗全體說盡了。如今所說却只偏在尊德性上去。揀那便宜多底占了。無道問學底許多工夫。只恐是占便宜自了之學。出門動步便有礙。做一事不得。今人之患在於徒務末而不知其本。然只去理會那本而不理會那末。亦不得時變日新。而無窮安知他日之事。非吾輩之責乎。若是小間事勢之來當應也。只得應若只是自了。便待工夫做得二十分到終不足。以應變。到那時却怕人說道不能應變也。牽強去應。應得便只成杜撰。便是人欲又有誤認人欲作天理處。其應變不合義理。則平日許多工夫依舊都是錯。了一日之間事變無窮。小而一身有許多事。一家又有許多事。大而一國又大而天下事業恁地

多都要人與他做不是人做却教誰做不成我只管得自家君將此樣學問去應變如何通得許多事情做出許多事業學者須是立定此心沈觀天下之事精粗巨細無不周備下稍打成一塊亦是一箇物事方可見於用不是揀那精底放在一邊粗底放在一邊所謂天理人欲只是一箇大綱如此下面煞有條目須是就事物上辯別那箇是天理那箇是人欲不可恁地空說將大綱來罩却籠統無界分恐一向暗昧更動不得如做器具固是教人要做得好不成要做得不好好底是天理不好底是人欲然須是較量所以好處如何樣做方好做得武王訪箕子陳其範更紀武王克殷

南軒張氏曰人之性善然自非上智生知之資其氣稟不容無所偏學也者所以化其偏而若其善也氣稟之偏其始其微惟夫習而不察日以滋長非用力之深未由返也○古人所以從事於學者其果何所為而然哉天之生斯人也則有常性人之立于天地之間也則有常事在身有一身之事在家有一家之事在國有一國之事其事也非人之所能為也惟之所有也弗勝其事則為弗有其性弗有其性則為弗克若夫克保其性而不悖其事所以順乎天也然則捨講學其能之哉凡天下之事皆人之所當為君臣父子兄弟夫婦朋友之際人事之大者也以至於視聽言動周旋食息至纖至悉

何莫非事者一事之不貫則天性以之陷溺也然則講學其可不汲汲乎學所以明萬事而奉天職也雖然事有其理而著於吾心也者萬事之宗也惟人放其良心故事失其統紀學也者所以收其放而存其良也夏葛而冬裘饑食而渴飲理之所固有而事之所當然者凡吾於萬事皆見其若是也而後為當其可學者求乎此而已嘗竊怪今世之學者其所從事往往異乎是鼓篋入學抑亦思吾所謂學者果何事乎聖人之立教者果何在平而朝廷建學羣聚而教養者又果何為乎嗟夫此獨未之思而已矣使其知所思則必竦然動于中而其朝夕所接君臣父子兄弟夫婦朋友之際視聽言動之間必有不得而適者庶乎可以知入德之門矣○入德有門戶得其門而入然後有進也夫子之教人循循善誘始學者聞之即有用力之地而至于成德亦不外是今欲求所持循而施吾弗措之功其可不深考之於夫子之遺經乎試舉一端而論夫子之言曰弟子入則孝出則弟謹而信汎愛衆而親仁行有餘力則以學文嗟乎是數言者視之若易而為之甚難驗之不遠而測之愈深聖人之言化工也學者如果有志蓋亦於所謂入孝出弟所謂謹而信所謂汎愛親仁者學之而弗措乎學然後知不足其間精微曲折未易盡也其亦問之而弗措乎思之未至終不為已物盡亦思之而弗措

乎思之而有疑去其辨之而弗措乎思而得辨而明之
盡行之而弗措乎是五者蓋同體以相成相資而互相
發也其積力之所見益深所獲益固而所以弗措者蓋
有不可以已高明博厚端可馴而識矣噫學不躐等也
譬如燕人適越其道里之所從城郭之所經山川之阻
脩風雨之晦冥必一一實獲焉中道無盡然後越可幾
也若坐環堵之室而望越之渺茫車不發軔而欲乘雲
駕風以遂抵越有是理哉且夫為孝必自冬溫夏清昏
定晨省始為第必自徐行後長者始故善言學者必以
洒掃應對進退為先焉惟夫弗措之為貴也○學必有
序故自洒掃應對進退而往者序也由近以及遠自粗
以至精學之方也如適千里者雖步步踏實亦須循序
而進今欲闢步一蹴而至有是理哉自欺自誤而已○
講究義理須要看得如饑食渴飲只是平常事若談高
說妙便是懸高揣度去道遠矣○近日學者論仁字多
只是要見得仁字意思縱使逼真亦終非實得者論語
中聖人所言只欲人下工夫升高自下陟遐自邇循序
積習自有所至存養省察固守並進存養是本工夫固
不越於敬發固在王一事惟用力者方知其難○講
學不可以不精也學量之差則其弊有不可勝言者故
夫專於考索則有遺本窮心之患而驚於高遠則有躐
等憑虛之憂二者皆其弊也考聖人之教固不越乎致

知力行之大端患在人不知所用力耳莫非致知也日
用之間事之所遇物之所觸思之所起以至於讀書
古苟知所用力則莫非吾格物之妙也其為力行也
但見於孝悌忠信之所發形於事而後為行乎自息
瞬存以至於三千三百之間皆合內外之實也行之力
則知愈進知之深則行愈達○如今一輩學者往往為
慕高遠畢竟終無所得要之仁之實事親是也義之實
從兄是也當於事親從兄之際踐履中體察之此最親
切若升高必自下若陟遐必自邇須是下學而上達雖
洒掃應對其中自有妙理至如禮經三百威儀三千在
吾儒為之雖若遲緩然為之不已雖至聖人可也更當
傳觀伊洛議論屬味於中使之自得且如聽人說他
市井如何山川如何比之親到氣象殊別○責已須要
備人有片善皆當取之古人之學只是為己如晏平仲
其事君臨政未必皆是然善與人交聖人便取之子產
有君子之道四焉其不合道處想多只此四者便是吾
之師責已而取人不惟養吾之德亦與人為善也
象山陸氏曰學者大病在於師心自用師心自用則不能
克己不能聽言雖使義實唐虞以來群聖人之言畢聞
於耳畢熟於口畢記於心抵益其私增其病耳為過益
大去道愈遠非徒無益而又害之○為學伯當致致進
德脩業使此心於日用間戰戰兢兢日少光潤日著則聖賢

垂訓向以為盤根錯節未可遽解者將漠然水釋怡然
理順有不加思而得之者矣○學者且當大綱思省平
時雖號為士人雖讀聖賢書其實何曾篤志於聖賢事
業往往從俗浮沉與時俯仰情縱欲汨沒而不能以
自振日月逾邁而有泯然與草木俱腐之恥到此能有
愧懼大決其志乃求涵養磨礪之方若有事役未得讀
書未得親師亦可隨處自家用力檢點見善則遷有過
則改所謂心誠求之不中不遠若事役有暇便可親書
冊無不有益者附錄
盤根錯節未可遽解者將漠然水釋怡然
理順有不加思而得之者矣
學者且當大綱思省平時雖號為士人雖讀聖賢書其實何曾篤志於聖賢事業往往從俗浮沉與時俯仰情縱欲汨沒而不能以自振日月逾邁而有泯然與草木俱腐之恥到此能有愧懼大決其志乃求涵養磨礪之方若有事役未得讀書未得親師亦可隨處自家用力檢點見善則遷有過則改所謂心誠求之不中不遠若事役有暇便可親書冊無不有益者

東萊呂氏曰靜多於動踐履多於發用涵養多於講說讀
經多於讀史工夫至此然後可大可○問人之格獨
卑者不知能進否曰中人以下固不可以語上然如金
暗室又必自明若人果有志積以歲月之久亦自有見
又問必有所見然後能立否曰人之初學豈能一一自
有所見須去下工夫夫既深其久乃有所見○為學
須先識得大綱操持使志趣常在這裏到做工夫却隨
二節次做去漸漸行得一節又問一節方能見幾理所聚
今學者病多在閑邊問人路頭尚不知大率問人須是
就實做工夫處商量方是○凡動學須是出於本心不
待父母先生督責造次不忘寢食在念然後見功苟有
人則作無人則輟此之謂為父母先生勤學非為己修

終無所得○持養之久則氣漸和氣和則溫裕婉順望
之者意消忿解而無招拂取怒之患矣體察之久則理
漸明理明則輒導詳欵聽之者心諭慮移而無起爭見
卻之患矣更須參觀物理深察人情體之以身揆之以
時則無偏蔽之失也○持養察識之功要當並進更當
於事事物物試驗學力若有窒礙齟齬處即深求病源
所在而鋤去之○士生於三代之後所見未必皆正人
也所聞未必皆正言也一日暴之十日寒之其為善難
矣哉處此者有道善者以為法不善者以為戒善者以
為法是見其善而從其善也不善者以為戒是因其不
善而知其善也在人者雖有善不善之殊在我者一歸
於善而已矣如此則所遇之人無非碩師所聽之言無
非法語何入而不自得哉○凡見人有一行之善則當
學之勿以其同時同處實耳賤自焉○為人立基址須
是堅實既堅實須是就充曠所謂士不可以不弘毅○
為學必須於平日氣象資養上驗之如滯固者疎通顧
慮者坦蕩智巧者易直苟未如此轉變要是未得力耳
○須要公平觀理而徹戶牖之小巖敬持身而戒防範
之踰周密而非發於避就精察而不安於小成此病痛
皆所素共點檢者耳義理無窮才智有限非全放下終
難臻泊然放下政自非易事也○培養克治殊不可緩
私意之根若尚有眇忽未去異日遇事接物助發滋養

便張皇不可剪截其言非特一身也要須著實自察
毫髮不留乃善○群居以和肅為上若為學之志專則
自無暇及他事

勉齋黃氏曰靜處下工誠為長策然若欲集義博文約禮
皆不可廢朋友切磋磨固欲相觀而善然講習一事尤為
至切須將聖賢言語逐一研究不可以為非切已若不
自此用工則義理不明生出無限病痛○人能於虛靜
處認得分曉又於閒靜時存得純固此乃萬理之宅寓
事之原看到惺惺處則於一二疑義合商量處肯細心
磨講則洞然無疑矣○致知持敬兩事相發人心如火
遇木即焚遇事即難惟於世間利害得喪及一切好樂
見得分明則此心亦自然不為之動而所謂持守者始
易為力若利欲為此心之主則雖是強加控制此心隨
所重而發恐亦不易遏也便使強制得下病根不除如
以石壓草石去而草復生矣此不可不察也○學問須
是就險難窮困處試一過真能不動方是學者人生最
難克是利欲利欲之大是富貴賤害夫子只許顏淵
子路兩箇若是此處打一過便教說得天花亂墜盡是
閑話也○進道之要固多端且刊落世間許多利欲外
果見得榮辱是非得失利害皆不足道只有直截此心
無愧無懼方且見之動靜語默皆是道理不然則浮陸
出入渾散膠擾無益於己見窺於人甚可畏也○為學

須隨其氣質察其所偏與其所未至擇其最切者而用
吾力焉譬如用藥古人方書亦言其大法耳而病證多
端則亦須對證而謹擇之也○古先聖賢言學無非就
身心上用功人心道心直內方外都未說近講學處夫
子恐其識見易差於是以博文約禮對言博文先而約
禮後博文易而約禮難後來學者專務其所易而常憚
其所難此道之所以無傳須是如中庸之旨戒懼慎獨
為終身事業不可須臾廢離而講學窮理所以求其明
且正耳若但務學而於身心不加意恐全不成學問也
○人之為學但當操存涵養使心源純靜探賸索隱
義理精熟方加克制使私意不生三者並行而日勉焉
則學進矣○為學只要收拾身心勿令放逸如臨深淵
如履薄冰如見大賓如承大祭蓋理義非由外鑠我固
有之也此心放逸則固有之理先已昏惑紛擾而失其
正矣便說得天花亂墜亦於我何有于涉況亦未見心
不純靜而能理明義精者理我若窮如登高華如涉溟
渤且要根脚純實深厚然後可以承載初涉文義便有
跳踉自苦之意又安能任重而致遠耶世間固有全不
識學問而能實實重學小心謹畏者不害為君子亦有
親師取友講明道義而輕慢浮薄者未免為小人此等
處皆後生所當別識先以戒謹厚重為心然後可以言
學也○古人為學太抵先於身心上用功如危微精

互相發也故知之明則行愈遠而行之力則所知又益精矣其所以爲致知力行之地者必以敬爲主敬者主一無適之謂所以提撕警覺有此心使之惺惺六心之主道而聖學所以貫動靜徹終始之功也能敬則中有涵養而大本清明由是而致知則心與理相涵而無頑實之患由是而力行則身與事相安而不復有扞格之病矣雖然人性均善均可與適道而鮮有能從事於斯者由其二病一則病於安常習故而不能奮然立志以求自拔二則病於偏執私主而不能豁然虛心以求實見蓋必如孟子以舜爲法於天下而我猶未免爲鄉人者爲憂必期如舜而後已然後爲能立志必如顏子以能問於不能以多問於寡有若無實若虛然後能爲虛心既能立志而不肯自棄又能虛心而不敢自是然後聖門用工節目循序而進日有惟新之益雖升堂入室惟吾之所欲而無所阻矣此又學者所當深自警也

西山真氏曰學者觀聖人論人之得失皆當反而觀己之得失然後爲有補云○程子云涵養須用敬進學則在致知蓋窮理以此心爲主必須以敬自待使心有主宰無私意邪念之紛擾然後有以爲窮理之基本心既有所主宰矣又須事事物物各窮其理然後致盡心之功欲窮理而不知持敬以養心則私慮紛紜精神昏亂於義理必無所得知持敬以養心矣而不知窮理則此心

雖清明虛靜又只箇空蕩蕩底物事而無許多義理爲之主其於應事接物必不能皆當擇氏禪學正是如此故必以敬涵養而又講學審問慎思明辨以致其知則於清明虛靜之中而衆理悉備其靜則湛然寂然而爲未發之中其動則泛應曲當而爲中節之和天下義理學者工夫無以加於此自伊川發出而文公又從而闡明之中庸尊德性道問學章即此意也○學問之道有主曰省察也克治也存養也是三者不容以一闕也夫學者之治心猶其治疾然省察焉者視脉而知疾也克治焉者用藥以去疾也而存養者則又調虛變護以壯未形之疾者也○聖賢大道爲必當歸異端邪徑爲不可蹈此明趨向之要也非義而富貴遠之如去汚不辛而賤貧耳之如飴蜜志道而遺利重內而輕外此審取舍之要也欲進此二者非學不能學必讀書然書不可以汎讀先大學次論孟而終之以中庸經既明然後可觀史此其序也沈潛乎訓義反覆乎句讀以身體之以心驗之循序而漸進熟讀而精思此其法也然所以維持此心而爲讀書之地者豈無要乎亦曰敬而已矣子程子所謂主一無適者敬之存乎中者也整齊嚴肅者敬之形於外者也平居齊慄如對神明言動靜酢不失尺寸則心有定主而理義入矣蓋操存固則知識明知明則操存愈固子朱子之所以教人大略如此

信陳氏曰橫渠云未知立心患思多之致疑蓋立心持敬之謂先立箇主人翁了方做得窮理格物工夫○問伊川云盡性至命必本於孝弟窮神知化由通於禮樂不知孝弟何以能盡性至命不知禮樂何以能窮神知化曰盡性至命窮神知化皆聖人事欲學聖人皆從實地上做起升高必自下陟遐必自邇此聖門切實之學積累之久將自有融液貫通處非謂一蹴便能○問明道以記誦博識爲玩物喪志如何曰徒記誦該博而理學不明不造融會貫通處是逐其小者忘其大者友少無用之物累其空明之心是爲玩物喪志○問明道謂學不言而自得者乃自得也有安排布置者皆非自得也安排布置須是見於施設以安排布置爲非自得如何曰安排布置非是見於施設謂此心此理未到純熟兩忘地位必有管度計慮之勞迨施作之病纔到自得處則心便是口理便是心心與理忘口與心忘處處安行自在默識心通不用安排布置也○記問之學雖博而有限坤蒙義理之學至約而無窮中明也
鶴山魏氏曰氣質之稟自非生知上知寧能無偏學則所以矯其偏而復於正也然今之學者有二孫博以致約則歛華而就實故志爲之主愈歛則愈實愈久則愈明或者唯博之趨若可以詳世取榮然氣爲之主氣衰則志索於是有所始終而終情始明而終闇者矣

鶴山魏氏曰爲學之方其大略有四一曰立志二曰居敬三曰窮理四曰反身若夫趨向卑陋而此志之不立持養疎略而此心之不存講學之功不加而所知者昏蔽反身之誠不篤而所行者悖矣將見人欲愈熾天理愈微本心一亡亦將何所不至哉○人之爲學莫先於立志立志之初當先於分別古今人品之高下孰爲可尊可慕而可法孰爲可賤可惡而可戒此入德之先務也此志既立然後講學以明之力行以充之則德之進也浩乎其不可禦矣○君子之學不守諸約則汎濫支離固無以爲體道之本不致其博則陬陋偏黨亦無以盡道體之全存養省察致知力行闕一不可○誠之爲道無所不體自學者言之敬所以存心也敬立則內直義所以制事也義形則外方二者皆學者切己之事苟非有誠意以爲之則敬非直敬而其爲敬也必疎略義非實義而其爲義也必駁雜所謂不誠無物也○今之學者所以不能學爲聖賢者其大患在於無志其次在於無所守蓋人而無志則趨向卑陋不足與義高明光大之事業勉之以道義則曰難知難行期之以聖賢則曰不可企及不過終身汨汨爲鄉里之庸人而已何足與有爲哉人而無守則見利必趨見害必避平居非不粗知義理至於臨事則爲利欲所驅而有所不暇顧何足與有所立哉○仁者天地生物之心而人得之以爲心

理智信之理皆具於中而為心之全德者也此雖人
心之所固有然學者苟無存養體驗之功則氣質物欲
有以蔽之而無以識其體之實有於已矣幸而有以識
其體之實有於已矣然或不能博學於文講求義理以裁
培之則如孤根獨立而無所培植非特無以助其生長而
使之進於盛太亦恐風霜彫摧而其根將不能以自存也
曾齊許氏曰凡為學之道必領一言一句自求已事如六
經語孟中我所未能當勉而行之或我所行不合於六
經語孟中便須改之先務躬行非止誦書作文而已
臨川吳氏曰學者之於道其立志當立乎遠大而用功必
循夫近小遠大者何究其源也近小者何有其漸也漸
者自流溯源而不遽以探源為務也道之有原如水之
有原人之學道如禹之治水禹之治水也治河必自下
流始秦州之力為多而冀州次之河之外名川三百支
川三千無所不理若畎畝若澮田間水道爾亦濬之以距
于川其不遺近小也如是聖門教人自庸言庸行之常
至一事一物之微諄切平實未嘗輕以道之大原示人
也仁道之大子所罕言聖人豈有隱哉三百三千之儀
流分派別殆猶三百三千之川雖瑣細繁雜然無一而
非道之用子貢之穎悟曾子之誠篤皆俟其每事用力
知之既偏行之既周而後引之會歸于一以貫之地
無子貢曾子平日積聚之功則一貫之旨不可得而聞

也近世程子受學於周子太極一圖道之大原也程子
之所手授而終身秘藏一語曾夢之及寧非有深慮乎
朱子演繹推明之後此圖家傳人誦宋末之儒高談惟
命者比比誰是真知實行之人蓋有不勝其弊者矣夫
小德之川流道之派也大德之敦化道之原也未周偏
乎小德而欲窺覘乎大德舍派而尋原者也○所貴乎
學者以其能變化氣質也學而不足以變化氣質何以
學為哉世固有率意而建功立業者矣亦有肆情而敗
國殄民者矣彼其或剛或柔或善或惡任其氣質之何
如而無復矯揉克治以成人學者則不如是昏可變而
明也弱可變而強也貪可變而廉也忍可變而慈也學
之為用大矣哉凡氣質之不美皆可變而美況其生而
美者乎○為學而逐逐於欲役役於利汙沒於卑汚苟
賤以終其身與彼不學者曾不見其少異是何也所學
非吾所謂學也夫今之學者之學不過二端讀書與為
文而已矣讀書所以求作聖人之路徑而或徒以資口
耳為文所以述垂世之訓辭而或徒以眩華采如是而
學欲以變化其氣質不亦難哉宜其愈學而無益雖皓
首沒世猶夫人也○勉生於不足不勉生於足不足則
勉勉則進足則不勉不勉則止昔之聖賢兢兢業業孜孜
汲汲不自足故也世之自以為有餘者反是○敏不
敏天也學不學人也天者不可恃而人者可勉也解

如煥然可以及驥何也敏而不學猶不敏也不敏而學猶敏也夫子上聖也而好學類乎大賢也而好學古之人不恃其天資之敏也如此既敏直學則事半功倍

附錄

敏不特天資之敏也及後天學問之功也敏也煥然也

性理群書大全卷之四十五

性理群書集覽卷四十六

學四

存養 持敬附

程子曰學之而不養養之而不存是空言也○學在知其所有又養其所有○見之既明養之既熟泰然而行之其進易禦焉○學至涵養其所得而至於樂則清明高遠矣○或曰惟閉目靜坐為可以養心曰豈其然乎有心於息慮則思慮不可息矣○問君子存之如何其存也曰必有事焉而勿正心勿忘勿助長乃存之道也○問有言求中於喜怒哀樂未發之前可乎曰求則是思也思則是已發也然則何所據依何以用功哉曰存養而已矣及其久也喜怒哀樂之發不期而自中矣○今志于義理而心不安樂者何也此則正是剩一箇助之長雖則心操之則存捨之則亡然而持之太甚便是必有事焉而正之也亦須且恁去如此者只是德孤德不孤必有鄰到德盛後自無窒礙左右逢其原也○問每常遇事即能知操存之意無事時如何存養得熟曰古之人耳之於樂目之於禮左右起居盤盂几杖有銘有戒動息皆有所養今皆廢此獨有理義之養心耳但存此涵養意久則自熟矣敏以直內是涵養意言不莊不敬則鄙詐之心生矣貌不莊不敬則怠慢之心生矣○要脩持他這天理則在德須有不言而信者言

不定而能進學者人心萬事之主走東走西如何了得
○只外面有此隙罅便走了問莫是功夫間斷心便外馳否曰只此心總向外便走了○人昏時便是不明辨知那昏時便是明也○今人心昏然在此尚無惰慢之氣况心常能惺惺者乎故心常惺惺自無客慮○人常須收斂箇身心使精神常在這裏似擔百十斤擔相似須硬著筋骨擔○大抵是且收斂得身心在這裏便已有八九分了却看道理有窒礙處却於這處理會為學且要專一理會這一件便只且理會這一件若行時心便只在行上坐時心便只在坐上○學者為學未問直知與力行且要收拾此心令有箇頓放處若收斂都在義理上安頓無許多胡思亂想則久久自於物欲上輕於義理上重須是教義理心重於物欲如秤今有低昂即見得義理自端的自有欲罷不能之意其於物欲自無暇及之矣苟操舍存亡之間無所主宰縱說得亦何益○存得此心便是要在這裏常常管若不管管存養要做甚麼用○今於日用間空閒時收得此心在這裏截然這便是喜怒哀樂未發之中便是渾然天理事物之來隨其是非便自見得分曉是底便是天理非底便是逆天理常常恁地收拾得這心在便如執權衡以度物○人若要洗刷舊習都除了却去理會此道理者無是理只是收放心把持在這裏便須有箇真心發見

從此便去窮理○大槩人只要求箇放心日久常照管今在力量既充自然應接從容○存心只是知有此身謂如對客但知道我此身在此對客○但操存得在時少間他喜怒哀樂自有一箇則在○心存時少亡時多存養得熟後臨事省察不費力○平日涵養之功臨事待守之力涵養待守之久則臨事愈益精明平日養得根本固善若平日不曾養得臨事時便做根本工夫從這裏積將去若要討平日涵養幾時得又曰涵養之則凡非禮勿視聽言動禮儀三百威儀三千皆是○明底人便明了其他須是養養非是如何推鑿用工只是心虛靜久則自明○問靜中常用存養曰說得有病一動一靜無時不養○平居須是儼然若思○須敬守此心不可怠迫當栽培深厚我知種得一物在此但涵養持守之功繼續不已是謂栽培深厚如此而優游涵泳於其間則浹洽而有以自得矣苟急迫求之則此心已自躁迫紛亂只是私已而已終不能優游涵泳以達於道○大凡氣俗不必問心平則氣自和惟心虛一事學者之通病橫渠云顏子未至聖人猶是心龜一息不存即為粗病要在精思明辨使理明義精而操存涵養無須更離無毫髮間則天理常存人欲消去其庶幾矣哉○人能操存此心卓然而不亂亦自可與入道況加之學問探討之功豈易量耶○人心本明只被物事在

上蓋蔽了不曾得露頭面故燭理難且做了蓋蔽底事
侍他自出來行兩面看他既喚做心自然知得是非善
惡○心須常令有所主做一事未了不要做別事心廣
大如天地虛明如日月要開心却不開隨物走了不要
開心却閉有所主○心得其正方能知性之善○學者
工夫且去剪截那浮泛底思慮○學者常用提省此心
使如日之升則群邪自息他本自光明廣大自家只着
些子力去提省照管他便了不要苦着力着力則反不
是○大抵心體通有無該動靜故工夫亦通有無該動
靜方無透漏若必待其發而後察察而後存則工夫之
所不至多矣惟涵養於未發之前則其發處自然中節
者多不中節者少體察之際亦甚明審易為着力○問
心要在腔子裏若慮事應物時心當如何曰思慮應接
亦不可廢身在此則心合在此曰然則方其應接時
則心在事上事去則此心亦合管着曰固是要如此○
人一箇心終日放在那裏去得幾時在這裏孟子所以
只管教人求放心今人終日放去一箇身恰似箇無梢
工底船流東流西船上人皆不知其管謂人未讀書且
先收斂得身心在這裏然後可以讀書求得義理而今
硬捉在這裏讀書心飛揚那裏去如何得會長進○問
心如何得在腔子裏曰敬便在腔子裏又問如何得會
敬曰只管恁地去做其恭敬到敬便是更無可說○

以敬為主則內外肅然不怠不助而心自存不知以敬
為主而欲存心則未免將一箇心把捉一箇心外面未
有一事時裏面已是三頭兩緒不勝其擾擾矣就使實
能把握得住只此已是大病況未必真能把握得住乎
○涵養本原之功誠易間斷然緣慮在間斷便是相續
處只要常自提撕分寸積累將去久之自然放續打成
一片耳講學工夫亦是如此莫論事之大小理之淺深
但到目前即與理會到底久之自然浹洽貫通也○今
之人知求鷄大而不知求其致心固為大惑然苟知其
放而欲求之則即此知求之處一念悚然是不待別
求入處而此心體用之全已在是矣由是而持敬以存
其體窮理以致其用則其日增月益自將有欲罷而不
能者矣○學者日用之間必敬為主不論感與未感乎
日常是如此涵養則善端之發自然明著少有間斷而
察識存養擴而充之皆不難乎為力矣○涵養須用敬
進學則在致知無事時且行養在這裏提撕致知覺不
放肆到講書應接時便當思量義理○問涵養須用敬
涵養其難心中一起一滅如何得主一曰人心如何教
他不思如周公思兼三王以施四事豈是無思但不出
於私則可曰某多被思慮紛擾思這一事又牽走那事
去雖知得亦自難止曰既知得不是便當絕斷了○涵
養此心須用敬譬之養亦子方血氣未壯實之時且須

時其起居飲食養之於室室之中而謹顧守之則有向
成之期纔方乳保却每日晨露於風日之中偃然不顧
豈不致疾而害其生耶○問伊川謂敬是涵養一事敬
不足以盡涵養否曰五色養其目聲音養其耳義理養
其心皆是養也○古人直自小學中涵養成就所以大
學之道只從格物做起今人從前無此工夫但見大學
以格物爲先便欲只以思慮知識求之更不於操存處
用力縱使窺測得十分亦無實地可據大抵敬字徹上
徹下之意格物致知乃其間節次進步處耳○或謂人
心紛擾時難把捉曰具箇是難把持不能得久又被事
物及閑思慮引將去孟子牛山之木一章最要着操之
在聖賢書四十六卷
則存舍之則亡或又謂把持不能久勝物欲不去曰這
箇不干別人事雖是難亦是自看力把持常惺惺不要
放倒覺得物欲來便着緊不要隨他去這箇雖是自家
理會若說把持不得勝他不去是自壞了更說甚爲仁
由已而由人乎哉又曰把心不定喜怒哀懼四者皆足
以動心○問心不能自把捉曰自是如此蓋心便能把
捉自家自家却如何把捉得他唯有以義理涵養耳○
問某平時所為把捉這心教定一念忽生則這心返被
他引去曰這箇亦只是認教熟熟字便不如此今日一
念纔生有以制之明日一念生又有以制之之後便無
此理只是這邊較少那邊較多便被勝了如一車之

必以少水勝之水撲處纔滅而火又發矣○問學者於
已發處用工此却不枉費心力曰存養於未發之前則
可求中於未發之前則不可然則未發之前固有平日
存養之功矣不必須待已發然後用工也○問涵養於
未發之初令不善之端旋消則易爲力若發後則難制
曰聖賢之論正要就發處制惟子思說喜怒哀樂未發
謂之中孔子教人多從發處說未發時固當涵養不成
發後便都不管或云這處最難因舉橫渠戰戰兢兢之說曰
此亦不難只要明得一箇善惡每日遇事須是體驗見
得是善從而保養取自然不肯走在惡上去○聖人之
心如明鏡止水天理純全者即是存處但聖人則不操
而常存耳衆人則操而存之方其存時亦是如此但不
操則不存耳存者道心也亡者人心也心一也非是實
有此二心各爲一物不相交涉也但以存亡而異其名
耳方其亡也固非心之本然亦不可謂別是一箇有存
亡出入之心却待反本還原別亦一箇無存亡出入之
心來換却只是此心但不存便亡亡便有中間無空
隙處所以學者必汲汲於操存而雖舜禹之間亦以精
一爲戒也○問心思操擾曰程先生云嚴威整肅則心
便一一則自無非僻之干只緣整肅起便是天理別
無天理但常常整肅起思慮自一○求放心不須注辭
只日用十二時中常以照管不令放出去即久久自見功

效義理自明持守自固不費氣力也○答胡季隨書曰
近有問以放心求心者皆欲別下一語云放而知求則
此心不為放矣此處間不容息如夫子所言克己復禮
功夫要切處亦在為仁由己一句也豈藉外以求之哉
○答張敬夫書曰未喻所謂學者先須察識端倪之發
然後可加存養之功則意於此不能無疑蓋發處固當
察識但人自有未發時此處便合存養豈可以待於發
而後察察而後存耶且從初不啻存養便欲隨事察識
竊恐浩浩茫茫無下手處而毫釐之差千里之謬將有
不可勝言者此程子所以每言孟子才高學之無可依
據人須是學顏子之學則入聖人為近有用力處其微
意亦可見矣且如洒掃應對進退此存養之事也不知
學者將先於此而後察之耶抑將先察識而後存養也
以此觀之則用力之先後判然可觀矣求教又謂言靜
則窮於虛無此固所當深慮若以天理觀之則動之不
能無靜猶靜之不能無動也靜之不能無養猶動之不
可不察也但見得一動一靜互為其根發義夾持不容
間斷之意則雖下靜字亦非死物至靜之中蓋有動之
端焉是乃所以見天地之心者而先王之所以至日閑
關蓋當此之時則安靜以養乎此爾固非廢事絕物閉
目兀坐而偏於靜之謂但未接物時便有敬以主乎其
中則事至物來善端昭著而所以察之者益精明爾伊

川先生所謂却於已發之際觀之者正謂未發則只有
存養而已發則方有可觀也周子之言主靜乃就中正
仁義而言以正對中則中為重以義配仁則仁為本爾
非四者之外別有主靜一段事也求教又謂意言以靜
為本不若遂言以敬為本此固然也然敬字工夫通貫
動靜而必以靜為本故熹向來輒有是語今若易為敬
雖若完全然却不見敬之所施有先有後則亦未得為
諦當也至於求教所謂要須動以見靜之所存靜以涵
動之所本動靜相須體用不離而後為無滲漏也此數
句卓然意語俱到謹以書之座右出入觀省○此心此
性人皆有之所以不識者物欲昏之耳欲識此本然亦
須令下目識得箇持養功夫次第而加功焉方始見得
見得之後又不舍其持養之功方始守得蓋初不從外
來只持養得便自著見但要窮理功夫互相發耳
○至日閑關易復卦辭在地中復先王
以至日閑關商賈不務后不省方
象山陸氏曰古先聖賢未嘗艱難其途徑支離其門戶夫
子曰吾道一以貫之孟子曰夫道一而已矣曰塗之人
可以為禹曰人皆可以為堯舜曰人有四端而自不能
者自賊者也入軌無心道不外索患在人我賊之耳彼
失之耳古人教人不過存心養心求放心此心之良人所
固有惟不知保養而反我賊放失之耳苟知其如此
而防閑其我賊放失之端日夕保養灌漸使之暢茂條

這如手足之捍頭面則豈有艱難去離之事今日向學而又艱難交離還回不進則是未知其心未知其我賊放失未知所以保養謹此乃為學之門進德之地得其門不得其門有其地無其地兩言而決耳

勉齋黃氏曰靜養工夫且認得性情部分識得虛靈本體端居默養令根本完固則成性存存而道義自明矣

程子曰君子之遇事無巨細一於敬而已簡細故以自崇非敬也飾私智以為奇非敬也要知無敬慢而已語曰居處恭執事敬雖之夷狄不可棄也然則執事敬者固為人之端也推是心而成之則篤恭而天下平矣

敬○入道莫如敬未有能致知而不在敬者今人操心不定視心如寇賊而不可制不是事累心乃是心累事

當知天下無一物是合少得者不可惡也○學者先務固在心志有謂欲屏去聞見知思則是絕聖棄智有欲屏去思慮慮其紛亂則是須坐禪入定如明鑑在此萬物畢照是鑑之常難為使之不照人心不能不交感萬物亦難為之不思慮若欲免此惟是心有主如何為主敬而已矣有主則虛虛謂邪不能入無主則實實謂物來奪之今夫辨別是有水實內則雖江海之浸無所能入安得不虛無水於內則停注之水不可勝注安得不實大凡人心不可二用用於一事則他事更不能入者事為主也事為主尚無思慮紛擾之患若主於敬又

焉有此患乎所謂敬者主一之謂敬所謂一者無適之謂一旦欲涵泳主一之義一則無二三矣言敬無如聖人之言易所謂敬以直內義以方外須是直內乃是主一之義至於不敢欺不敢慢尚不愧于屋漏皆是敬之事也○執事須是敬又不可矜持太過○嚴威儼俗非敬之道但致敬須自此入○敬而無失便是喜怒哀樂未發謂之中敬不可謂中但敬而無失即所以為中也

○一不敬則私欲萬端生焉害仁此為大○動容貌整思慮則自然生敬敬只是主一也主一則既不之東又不之西如此則只是中既不之此又不之彼如此則只是內存此則自然天理明學者須是將敬以直內涵養

此意直內是本○或問燕處倦肆心不怠慢有諸曰無之入德必自敬始故容貌必恭也言語必謹也雖然優游涵泳而養之可也拘迫則不能入矣

張子曰學者欲其進須敬其事則有立有立則有成未有

不敬而能立不立則安可望有成

上蔡謝氏曰敬是常惺惺法心齊是事事放下其理不同

○問敬之貌如何曰於儼若思時可見問學為敬不免有矜持如何曰矜持過當却不是尋常作事用心過當便有失要在勿忘勿助長之間耳○問敬慎有異否曰

執輕如不克執虛如執盈慎之至也敬則慎在其中矣敬則外物不能易學者須去却不合做底事則於敬有

功敬換不得方其說也甚物事換得因指所坐亭子曰
這箇亭子須只喚做白岡院亭子却着其底換得曰
者未能便窮理莫須先省事不曰非事上做不得工夫
也須就事上做工夫如或人說動中有靜靜中有動有
此理然靜而動者多動而靜者少故多着靜不妨人雖
是卓立中塗不得動一邊○或問正其衣冠端坐儼然
自有一般氣象其當行之果何其說此是發否曰不如
執事上尋便更分明事思敬者處恭執事敬若只是靜
坐時有之却只是坐如尸也

和靖尹氏曰其初見伊川時教其着敬字其語蓋伊川曰
主一則是敬當時雖領此語然不若近時看得更親切
和寬問如何是主一曰敬有其形影只收斂身心便是
主一且如人到神祠中致敬時其心收斂更著不得毫
髮事非主一而何

朱子曰聖人相傳只是一箇字堯曰欽明舜曰溫恭聖敬
日躋君子篤恭而天下平○堯是初頭出治第一箇聖
人尚書堯典是第一篇典籍說堯之德都未下別字欽
是第一箇字如今看聖賢千言萬語大事小事莫不本
於敬收拾得自家精神在此方看得道理盡着道理不
盡只是不曾專一或云主一之謂敬敬莫只是主一曰
主一又是敬字注解要知事無小無大常令自家精神
思慮盡在此遇事時如此無事時也如此○敬字工夫

第一義敬頭徹尾不可頃刻間斷○敬之一字
其聖明之綱領存養之要法一主乎此更無內外精粗
之別敬則萬理具在○聖人言語當初未曾開聚如
說出如見人賓使民如承大祭等語皆是敬之目到
程子以關繫說出一箇敬來教人然敬有甚物只如畏
字相似不是塊然兀坐耳無聞目無見全不省事之謂
只收斂身心整齊純一不恣地放縱便是敬孔子之所
謂克己復禮中庸所謂致中和尊德性道問學大學所
謂明明德書曰人心惟危道心惟微惟精惟一允執厥
中聖賢千言萬語只是教人明天理滅人欲久性本明
如寶珠沉濁水中明不可見去子濁水則寶珠依舊自
明自家若得知是人欲蔽了便是明處只是這上便緊
緊着主一定一而格物今日格一物明日格一物正如
解兵交圍夜守人欲自消滅去所以程先生說敬字只
謂我自有一箇明底物事在這裏把箇敬字抵敵常常
存箇敬在這裏則人欲自然來不得夫子曰為仁由己
而由人乎哉緊要處正在這裏○聖賢言語大約似乎
不同然未始不貫只如夫子言非禮勿視聽言動出門
如見大賓使民如承大祭言忠信行篤敬這是一副當
說話到孟子又却說求放心存心養性大學則又有所
謂格物致知正心誠意至程先生又專一發明一箇敬
字若只恁看似乎參錯不齊千頭萬緒其實只一理場

道夫曰：「此於文字間，覺得異實。下土則貴通之理，始見曰：『然只是就一處下工夫。』則餘者皆兼攝在裏。聖賢之道，如一室然，雖門戶不同，自一處行來，便入得。但恐不下工夫，爾因敬敬字工夫之妙，聖賢之所以成始成終者，皆由此故。曰：『備已以敬下而安人，安百姓皆由此。』此只緣子路問不置，故聖人便以此答之。要之只是箇脩己以敬，則其事皆了。或曰：『自秦漢以來，諸儒比其識這敬字，直至程子方說得親切。學者知所用力。曰：『程子說得如此親切了，近世程沙隨猶非之，以為聖賢無單獨說敬字時，只是敬親敬君敬長，方着箇敬字，全不成。』說話聖人說脩己以敬，曰：『敬而無失，曰聖。』敬曰：『濟何嘗不單獨說來？』說有君有親，有長時用敬，則無君親無長之時，將不敬乎？敬之一字，學者若能實用其力，則雖程子兩言之訓，猶為剩語。如其不然，則言愈多，心愈雜，而所以病乎敬者益深矣。敬不是萬應休置之謂，只要隨事專一，謹畏不放逸耳。非專是閉目靜坐耳。無間日無見不接事物，然後為敬，豈齊收斂這身心不放斂，縱便是敬，豈謂敬字以甚乎？恰似箇長字相似。敬只是收斂來，程夫子亦說：『敬引了說行篤敬，敬以直內，義以方外，聖賢亦是如此。』只是工夫淺深不同。聖賢說得好，人生而靜，天之性也；感物而動，性之欲也。物至知知，然後好惡形焉。好惡無節於內，知誘於外，不能反

躬天理滅矣。○為學則自有箇大要，所以程子推出一箇敬字與學者說，要且將箇敬字收斂箇身心，放在操匣子裏面，不走作了。然後逐事逐物看道。○學固不在乎讀書，然不讀書則義理無由明，要知無事不要理會，無書不要讀，若不讀這一件書，便闕了這一件道理，不理會這一事，便闕這一事道理。要他底須着些精彩，方得然泛泛做，又不得。故程先生教人以敬為本，然後心定理明。孔子言出門如見大賓，使民如承大祭，也是散說要人敬。但敬便是箇關聚底道理。管愛古人說得學有緝熙于光明，此句最好。蓋心地本自光明，只被利欲昏了。今所以為學者，要令其光明處轉光明，所以下緝熙字。○如獨居之謂，則謂心也。地光明，則此理此物有此理，自然見得。且如人心何嘗不光明，見他人做得是，便道是做，得不是，便知不是。何嘗不光明，然只是纔明便昏了。又有一種人，自謂光明，而事事物物不曾照見，似此光明，亦不濟得事。○周先生只說：『者無欲也。』然這話頭，高卒急難湊泊尋常人，如何便得無欲？故伊川只說：『箇敬字教人，只就這敬字上，捱去庶幾執捉得定。有箇下手處，縱不得，亦不至失要之。』皆只要人於此心上，見得分明，自然有得。爾然今之言敬者，乃皆裝點外事，不知直截於心上求功，遂覺累墜不快活。不若眼下於求放心處，有功則亦省力也。但此事甚易，只如

此提惺莫令昏昧一二日便可見效且易而省力只在
念不念之間耳何難而不為○敬字前輩多輕說過了
難程子看得重人只是要求放心何者為心只是箇敬
人繞敬時這心便在上身了○人之為學千頭萬緒豈
可無本領此程先生所以有特敬之語只是提撕此心
敬他光明則於事無不見久之自然剛健有力○程先
生所以有功於後學者最是敬之一字有力人之心惟
敬則常存不敬則不存○今人皆不肯於根本上理會
如敬字只是將來說更不做將去根本不立故其他零
碎工夫無湊泊處明道延平皆教人靜坐看來傾是靜
坐○問敬者德之聚曰敬則德聚不敬則都散了○只
敬則心便一○敬只是此心自做主宰處○敬是箇扶
策人底物事人當放肆怠惰時纔敬便扶策得此心起
常常會怠雖有些放僻邪侈意思也退聽○敬不是
只恁坐地舉足動步常要此心在這裏○敬且定下如
東西南北各有去處此為根本然後可明若與萬物並
流則如眯目播糠上下四方易位矣如伊川說聰明睿
知皆由是出問敬中有誠立明通道理曰然○敬則天
理常明自然入欲懲窒消治○人能存得敬則吾心湛
然天理粲然無一分着力處亦無一分不着力處○心
走作不在此便是放夫人終日之間如是者多矣博學
審問謹思明辨力行皆求之道也須是敬○持敬之

說不必多言但熟味整齊嚴肅嚴威嚴恪動容貌整肅
慮正衣冠尊瞻視此等數語而實加工焉則所謂直內
所謂主一自然不費安排而身心肅然表裏如一矣○
問敬曰一念不存也是間斷一事有差也是間斷○問
敬何以用工曰只是內無妄思外無妄動○問二程專
教人持敬持敬在上一熟思之若能每事加敬則起居
語嘿在規矩之內久久精熟有從心所欲不踰矩之理
顏子請事四者亦只是持敬否曰學莫要於持敬故伊
川謂敬則無已可克省多少事然此事甚大亦甚難須
是造次顛沛必於是不可須臾間斷如此方有功所謂
敬則有功若遠今日作明日輟放下了又拾起幾時得
見效脩身齊家治國平天下都少箇敬不得如湯之聖
敬曰齊文王小心翼翼之類皆是只是他便與敬為一
自家須用持著稍緩則忘了所以常要惺惺地久之成
熟可知道從心所欲不踰矩顏子止是持敬○問敬之
一字初看似有兩體一是主一無適心體常存無所走
作之意一是遇事小心謹畏不敢慢易之意近看得遇
事小心謹畏是心心念念常在這一事上無多岐之感
便有心廣體胖之氣象此非主一無適而何動而無二
三之雜者主此一也靜而無邪妄之念者亦主此一也
主一蓋兼動靜而言靜而無事惟主於往來出入之息
耳未審然否曰謂主一兼動靜而言是也出入之息此

句不可曉○問主曰做這一事且做一事做了這一
事却做那一事今人做這一事未了又要做那一事心
下千頭萬緒○問主曰如何用工曰不當恁地問主一
只是主一不必更於主一上問道理如人喫飯喫了便
飽却問人如何是喫飯先賢說得甚分明也只得恁地
說在人自體認取主一只是專一○問或人專守主一
曰主一亦是然程子論主一却不然又要有用豈是守
塊然之主一呂與叔問主一程子云只是專一今欲主
一而於事乃處置不下則與程子所言自不同○或謂
主一不是主一事如一日萬幾須要並應曰一日萬幾
也無並應底道理須逐他逐一件理會但只是聰明底
人却見得快○問問邪則固一矣主一則更不消言問
和曰只是覺見邪在這裏要云問他則這心便一了所
以說道問邪則固一矣既一則邪便自不能入更不消
說又去問邪恰如知得外面有賊今夜須用防他則便
惺了既惺了不須更說防賊○或問問邪和主一如何曰
主一似持其志問邪似無暴其氣問邪只是要邪氣不
得入主一則守之於內二者不可有偏此內外交相養
之道也○問伊川云主一之謂敬無適之謂一又曰入
心常要活則周流無窮而不滯於一隅或者疑主一則
滯滯則不能周流無窮矣初謂主一則此心便存心存
則物來順應何有乎滯曰固是然所謂主一者何嘗滯

於一事不主一則方理會此事而心留於彼這却是滯
於一隅又問以大綱言之有一人焉方應此事未畢而
復有一事至則當如何曰也須是做一件了又理會一
件亦無難然而應之理但甚不得已則權其輕重可也
○人有躁妄之病者始居敬之功有所未至故心不能
宰物氣有以動志而致然耳若使主一不二臨事接物
之際真心現前卓然而不可亂則又安有此患哉或謂
子程子曰心術最難執持如何而可程子曰敬又嘗曰
操約者敬而已矣惟其敬足以直內故其義有以方外
義集而氣得所養則未喜怒哀樂之發其不中節者寡
矣孟子論養吾浩然之氣以為集義所生而繼之曰必
有事焉而勿正心勿忘勿助長也蓋又以居敬為集義
之本也夫必有事焉者敬之謂也若曰其心儼然常若
有所事云爾夫其心儼然肅然常若有所事則雖事物
紛至而省來豈足以亂吾之知思而宜不宜可不司之
幾已判然於眉宇矣如此則此心晏然有以應萬物之
變而何躁妄之有哉○問下手工夫曰只是要收斂此
心莫要走走若若見外面風吹草動去看觀他那得許
多心去應他便也是不收斂問莫是主一之謂敬曰主
一是敬表德只是要收斂處宗廟只是敬處朝廷只是
嚴處閨門只是和便是持敬○問靜時多為思慮紛擾
曰此只為不主一人心皆有此病不如且將讀書程課

繫縛此心逐旋行去到節自處自見功效淺深大凡理只在人身中不在外面只為人役役於不可必之利名故本原固有者日加昏蔽豈不可惜○問程子以敬教人自言主一之謂敬不之東又不之西不之此又不之彼如此則何時而不存故近日又稍體究禮樂不可斯須去身之說蓋禮則嚴謹樂則和樂兩者相須而後能故明道先生既以敬教人又自謂於外事思慮儘悠悠又曰既得後便須放開不然却是守故謝子因之為展拓之論又恐初學勢須把持未敢便言展拓於斯二者孰從孰違曰二先生所論敬字須該貫動靜看方得夫方其無事而有主不憚者固敬也及其應物而酬酢不亂者亦敬也故曰毋不敬儼若思又曰事思敬執事敬豈必以攝心坐禪而謂之敬哉禮樂固必相須然所謂樂者亦不過謂習中無事而自和樂耳非是著意於開一路而欲其和樂也然欲習中無事非敬不能故程子曰敬則自然和樂而周子亦以為禮先而樂後此可見也既得後須放開不然却是守者此言既自得之後則自然心與理會不為禮法所拘而自中節也若未能如此則是未有所自得纔方是守禮法之人爾亦非謂既自得之又却須放教開也○問敬而無失則不偏不倚斯能中矣曰說得慢了只敬而無失便不偏不倚只此便是中○問敬而無失莫是心純於敬在思慮則

無一毫之不敬在事為則無一事之不敬曰只是常敬敬即所以中○問和靖論敬以整齊嚴肅然專主於內上蔡專於事上做工夫故云敬是常惺惺法之類曰謝尹二說難分內外皆是自已心地工夫事上豈可不整齊嚴肅靜處豈可不常惺惺乎○問主敬只存之於心少寬四體亦無害否曰心無不敬則四體自然收斂不待十分着意安排而四體自然舒適着意安排則難久而生病矣○今所謂持敬不是將箇敬字做箇好物事樣塞放懷裏只要胸中常有此意而無其名耳○問持敬患不能久當如何下工夫曰其舊時亦曾如此思量要得一箇直截道理元來都無他法只是習得熟熟則自久○問先持敬令此心惺惺了方可應接事物何如曰不然又問須是去事物上求曰不然若無事物時不成須去求箇事物來理會且無事物之時要作做甚麼○動出時也要整齊平時也要整齊問乃是敬貫動靜曰到頭底人言語無不貫動靜者○問敬通貫動靜而言然靜時少動時多恐易得境亂曰如何都靜得有事須着應人在世間未有無事時節事至前而自家却要主靜頑然不應便是心都死了無事時敬在裏面有事時敬在事上有事無事皆是敬未嘗間斷也且如應接賓客敬便在應接上賓客去後敬又在這裏若厭苦賓客而為之心煩此却是自排亂非所謂敬也故程子

說學到專一時方好蓋專一則有事無事皆是如此程
子此以這一句是緊要處○近世學者之病只是分下
欠却持敬工夫所以事事滅裂其言敬者又只說能存
此心自然中理至於容貌詞氣性全不加工又況心
慮荒忽未定其能存得耶程子言敬必整齊嚴肅正衣
冠尊瞻視爲先又言未有箕踞而心不慢者如此乃是
至論○答胡廣仲書曰敬之一字真聖學始終之要曰
來之論謂必先致其知然後有以用力於此疑若未安
蓋古人由小學而進於大學其於洒掃應對進退之間
特守堅定涵養純熟固已久矣是以大學之序特因小
學已成之功而以格物致知爲始今人未嘗一日從事
於小學而曰必先致其知然後致其知則未知其必
何爲主而格物以致其知也故程子曰入道莫如敬未
有能致知而不在敬者又論敬云但存此久之則天理
明推而上之凡古昔聖賢之言亦莫不如此者試考其
言而以身驗之則彼此之得失見矣○問人如何發其
誠敬消其欲曰此是極處了誠只是去了許多偽敬只
是去了許多怠慢欲只是要空○誠敬寡欲不可以次
序做工夫數者雖則未嘗不串然其實各是一件事不
成道敬則欲自寡却全不去做寡欲底工夫則是發了
克己之功也但恐一日發作又却無理會豈易乎日慎
起居節飲食養得如此了固是無病但一日意外病作

豈可不服藥敬只是養底工夫克己是去病須是俱到
無所不用其極○敬如治田而灌溉之功克己則是去
其惡草也○問持敬與克己工夫曰敬是涵養操持不
走作克己則和根打并了教他盡淨○問且如持敬豈
不欲純一於敬然自有不敬之念固欲與己相及愈制
則愈甚或謂只自持敬雖念慮妄發莫管他又將自定還
如此得否曰要之邪王本不對立但恐自家胸中無箇主
若有主邪自不能○問嘗學持敬讀書心在書爲事心
在事如此頗覺有力只是瞋目靜坐時支遣思慮不去
或云只瞋目時已是生妄想之端讀書心在書爲事心
在事只是收聚得心未見敬之體曰靜坐而不能遣思
慮便是靜坐時不曾敬敬只是敬更尋甚敬之體似此
支離病痛愈多更不得工夫了得安排杜撰也○
大凡學者須先理會敬字敬是立脚去處常要自肯得
纔肯得便在此或以爲此事最難曰志不省察爾覺得
間斷便已接續何難之有操則存舍則亡只在舍操兩
字之間要之只消一箇操字到緊要處全不消許多文
字言語若此意成熟雖操字亦不須用○問一向把捉
待放下便覺搖蕩不知當如何曰這箇也不須只管
把捉把捉若要去把捉又添一箇要把握底心是生許
多事若如得放下不好便提撥起來便是敬曰靜坐久
之一念不免發動當如何曰也須看一念是要做甚麼

事若是好事合當做底事須去幹了或此事思量未
須着思量教了若是不好底事便不要做自家纔覺得
如此這般便在這裏○敬莫把做一件事着只是收拾
自家精神專一在此今看來學者所以不進緣是但知
說着格物却於自家根骨上煞欠闊精神意思都恁地
不專一所以工夫都恁地不精銳未說道有甚底事分
自家志慮只是觀山玩水也煞引出了心那得以教他
常在裏面好如世上一等閑物事一切都絕意雖似不
近人情要之如此才好○敬有死敬有活敬若只守着
主一之敬遇事不濟之以義辨其是非則不活若熟後
敬便有義義便有敬靜則察其敬與不敬動則察其義
與不義如出門如見大賓使民如承大祭不敬時如何
坐如尸立如齊不敬時如何須敬義持循環無端則
內外秀徹○敬者須用敬處事須是敬義○敬義只是
一事如兩脚立定是敬纔行是義合自是敬開眼見物
便是義○方才有事時只得說敬以直內若事物之來
當辯別一箇是非不成只管敬去敬義不是兩事○敬
者守於此而不易之謂義者施於彼而合宜之謂○敬
要回頭着義要向前看○問讀大學已知綱目以直內
然大要用工夫恐在敬之一字前見伊川說敬以直內
義以方外處白能敬以直內矣亦須義以方外能知得
是非始格得物不以義方外則是非好惡不能分別物

亦不可格又問恐敬立則義在其中伊川所謂明諸中
形諸外是也曰雖敬立而義在也須認得實方見得今
有人雖曾中知得分明說出來亦是見得十千百當及
雅物之時顛倒錯謬全是私意亦不知聖人所謂敬義
處全是天理安得有私意○問持敬曰但因其良心發
見之微猛省提撕使心不昧則是做工夫底本領本領
既立自然下學而上達矣若不察於良心發見處即如
此茫茫然無下手處也○問主一工夫兼動靜否曰若
動靜收斂心神在一事上不胡亂思想東去西去便是
王一又問由敬可以至誠否曰誠自是真實敬自是謹
謹如今正不要如此看但見得分曉了便下工夫做將
去近整齊嚴肅其心收斂常惺惺數條無不通貫○或
以此心不放動為主敬之說曰主敬二字只恁地做不
得須是內外交相養蓋人心活物須是窮理○問敬先
於知然知至則敬愈分明曰此正如配義與道○以身
驗之乃知伊洛拈出敬字真是學問始終日用親切之
妙近與朋友商量不若只於此處用力而讀書窮理以
發揮之直到聖賢究竟地位亦不出此○答何錫書曰
持敬之說甚善但如所論則須是天資高底人不甚
假借為之力方能如此若顏曾以下尤須就視聽言動
容貌辭氣上做工夫蓋人心無形出入不定須就矩
繩墨上守定使自內外帖然豈曰放僻邪侈於內而結

正容謹節於外乎且放辟邪侈正與莊整肅相和交
 能莊整肅則放辟邪侈決知其無所容矣既無放僻
 邪侈則無所容矣
 地位宜容易可及哉此日用工夫至要約處亦不能多
 談請以一事驗之嚴然端莊執事恭恪時此心如何急情
 顏瘳然不收時此心如何試於此審之則知內外未
 始相離而所謂莊整肅者正所以存其心也又曰此
 心躁之則存而敬者所以操之之道也今乃於覺而操
 之際指其覺者便以為存而於操之之道不復致力
 此所以不惟立誠之偏而於日用工夫亦有所間斷而
 不周也愚意竊謂正當就此覺處以操之使之常有
 而常覺是乃乾坤易簡交相為用之妙若便以覺為存
 而不加持敬之功則恐一日之間存者無幾何而不存
 者什八九矣○劉敬因說學者先立心志為難曰無許
 多事只是一個敬徹上徹下只是這箇道理到剛健便
 自然勝得許多物欲之私溫公謂人以為如制馬馬如
 我而已如轉云
 集註程氏曰此字難字也思之在
 居不仕所著書有言謂從朱熹從於書無所不請何
 以大學上書言朝廷進退大臣當以體節為重不請
 安軍安民既從從言政治得失官至吏部尚書二王
 與以陳宰所著南齊川集

學五

存養持敬 靜附

南軒張氏曰持敬乃是切要工夫然要將箇敬來治心則
 不可蓋主一之所謂敬敬是敬此也只敬便若謂敬為
 一物將一物治一物非惟無益而反有害乃孟子所謂
 必有事焉而正之卒為助長之病以下論○誠者天之
 道敬者人事之本敬道之成則誠而天矣然則君子之
 學始終乎敬者也人之有是心也其知素具也意誠而
 欲汨之紛擾泉元不得須更以寧而正理益以敬察
 事失其統矣於此有道焉其惟敬而已乎伊川先生曰
 主一之謂敬又曰無適之謂一夫所謂一者豈有可玩
 而執者哉無適乃一也蓋不越乎此而已嘗試於平居
 暇日深體其所謂無適者則庶乎可識於言意之表矣
 以嚴若思雖非敬之道而於此時可以體敬焉即是而
 存之由是以察之則事事物物不得遁焉涵養不舍思
 慮將以清明而其知不蔽矣知不蔽則敬之意味無
 窮而功用日新矣天地之心其在茲舉學者舍是而求
 入聖賢之門難矣哉至於所進有淺深則存乎其人用
 力敏勇與緩急之不同耳○答潘叔昌曰所謂思慮時
 擾之患此最是合理會處其要莫若主一遺書中論此
 處甚多須反復玩味據目下看底意思用工譬如汲井

漸次漸清如所謂未應事前此事先在既應之後此事先
尚存正緣主一工夫未到之故須是思此事時只思此
事做此事時只做此事莫教別底交互出來久久自別
看時似乎淺近做時極難又曰所論收斂則失於拘迫
從容則失於悠緩此學者之通患於是二者之間必有
事焉其惟敬乎拘迫則非敬也悠緩則非敬也但當常
存乎此本原深厚則發見必多而發見之際察之亦必
精矣若謂先識所謂一者而後可以用力則用力未篤
所謂一者只是想象何由意味深長乎

勉齋黃氏曰敬是束得箇虛靈知覺住如火炬束得緊時
那箇頭直上不束則散滅了○主敬致知兩事相為
性理卷之四十七

持守乃無出主敬前筆所謂常惺惺法已是將持敬
人心曾內事模寫出了更要去上面生支即只恐支離
無緣脫灑○問前輩說主一無適是說得已發時敬如
惺惺收斂是說得未發時敬曰未須要辨未發已發且
就自家心一息之間幾番已發未發雖數千萬靈豈無
可辨認且如一箇大鏡相似地光較在這裏人來照
着便隨他賦形人過去後這光較者自若○敬是人之
本體人惟胡思亂想便失了本然之體恐懼整齊正欲
收拾他依元德地○人稟陰陽五行之氣以生其為是
氣也莫不各有是理人得是氣以為體則亦具是理以

為性又必有虛靈知覺者存乎其間以為心事物未接
思慮未萌虛靈知覺者感而遂通一寂一感而是理亦
為之寂感焉使夫虛靈知覺者常肅然而不亂惺然而
不昏則寂而理之體無不存感而理之用無不行矣惟
夫虛靈知覺既不能不困於氣而又不能不動於心也
則將為氣所昏為欲所亂而理之體用亦隨之而昏且
亂矣此敬之說所由以立也虛靈知覺我所有也其性
慢怠而無以檢之則為氣所昏為欲所亂矣惕然束然
常若鬼神父母師之臨其上常若淵淵之水之處其下則
虛靈知覺者自不容於昏且亂矣故嘗聞之先師曰敬
字之說惟畏為近之誠能以所謂畏者驗之則不昏不
亂可見矣曰然則諸說之不同何也曰惺惺者不昏之
謂也主於一而不容一物撓亂之謂也整齊嚴肅則制
於外以養其中也是皆可以體夫敬之意矣然而不昏
不亂者必先敬而後能如此制於外以養其中者必如
此而後能敬以之體敬之義必欲真見夫所謂敬者惟
畏為近之也蓋畏即敬也能敬則能整齊嚴肅整齊嚴
肅則能敬能敬則不昏不亂矣此朱子不得不取夫諸
說以明夫敬而又以畏字為最近也

此溪陳氏曰程子謂主一之謂敬無適之謂一文公合而
言之曰主一無適之謂敬尤分曉敬一字從前經書說
處儘多只把做閑說說過到一程方拈出來就學者做

工夫處說見得這道理尤緊切所關最大敬字本是箇
虛字與畏懼等字相似今把做實工夫去意重了似箇
實物一般○人心妙不可測出入無時豈知其鄉惟敬
便存在這裏所謂敬者無地只是此心常存在這裏不
走作不散漫常恁地惺惺便是敬○上蔡所謂常惺惺
却是就心地上做工夫處說得亦親切蓋心常醒在這
裏便常惺惺恁地活若不在便死了心繞在這裏則萬
理森然於其中古人謂敬德之聚正如此○禮謂執虛
如執盈入虛如有人只就此二句體認持敬底工夫意
象最親切且如人捧箇至盈底物心若不在這上纔移
一步便傾了惟執之拳拳心常在這上雖行到那裏也
不傾倒入虛如有人雖無人境界此心常嚴肅如對大
賓然此便是主一無適底意○格物致知也須敬正心
誠意也須敬齊家治國平天下也須敬敬者一心之主
宰萬事之根本○程子說人心做工夫處特主意此字
蓋以此道理貫動靜徹表裏一始終本無界限閑靜無
事時也用敬應事接物時也用敬心在裏面也如此動
出外來做事也如此初頭做事也如此做到末梢也如
此此心常無間斷纔間斷便不敬

西山真氏曰伊川先生言主一之謂敬又恐人未曉字
之義又曰無適之謂一適往也主於此事則不移於他
事是之謂無適也主者存主之義伊川又云主一之謂

敬一者之謂誠主則有意在學者用功須當主於一主
者念念守此而不離之意也及其涵養既熟此心湛然
自然無二無雜則不待主而自一矣不待主而自一即
所謂誠也敬是人事之本學者用功之要至於誠則達
乎天道矣此又誠敬之分也○所謂主一者靜時要一
動時亦要一平居暇日未有作為此心亦要主於一此
是靜時敬應事接物有所作為此心亦要主於一此是
動時敬靜時能敬則無忽慮紛紜之患動時能敬則無
舉措煩擾之患如此則本心常有而不失為學之要莫
先於此○端莊靜一乃存養工夫端莊主容貌而言靜
一主心而言蓋表裏交正之功合而言之則敬而已○

秦漢以下諸儒皆不知敬為學問之本自程子始指以
示人而朱子又發明之極其切至一先生有功於聖門
此其最大者也○往昔自聖相傳敬之一言實其心法
蓋天下之理惟中為至正惟誠為至極然敬所以中不
敬則無中也敬而後能誠非敬則無以爲誠也氣之決
驟軼於奔駟敬則其衝轡也情之橫放甚於潰川敬則
其隄防也故周子主靜之言程子主一之訓皆其爲人
最切者而子朱子又丁寧復之學者倘於是而知勉
焉戒於思慮之未萌恭於事物之既接無少間斷則德
全而欲泯矣

鶴山魏氏答張大監曰敬字之義甚大孔門說仁處大抵

多有敬意如四勿二如之類是也左傳敬德之聚必
必有德此義極精自聖學不傳人多以敬字與孝正坐
拱默之類為敬至周程以後始誠字敬字仁字方得聖
賢家指其所謂主一無適之謂敬此最精切

用工夫主一也主一是持敬也○東萊嘗云南軒言心
在焉則謂之敬且如方對客談論而他有所思雖思之
善亦不敬也才有間斷便是不敬

臨川吳氏曰易書詩禮之言敬者非一及夫子答子路之
問則其辭重以專而子路莫之悟也再問三問意若有
所不足聖人語以堯舜猶病難能已其問而子路猶未

悟也嗚呼子路聖門高第弟子也果於從人勇於治已
當時許其升堂後人尊之為百世之師親承脩己以敬
之誨於夫子而未能心受也況後聖人千數百載而撥
捨其遺言者乎伊洛大儒嗣聖傳於已絕提敬之一字
為作聖之梯階漢唐諸儒所不得而聞也新安大儒繼
之直指此為一心之主宰萬事之本根其示學者切矣
夫人之一身心為之主主人之一心敬為主主於敬則
心常虛虛者物不入也主於敬則心常實實者我不出
也敬也者當若何而用力耶必有事焉非但守此一言
而可得也○仁義禮智之得於天者謂之德是德也雖
同得於有生之初而或失於有生之後能得其所得而

不失者君子也蓋德具於心者也欲不失其心豈有他

術哉敬以持之而已矣昔子路問君子夫子以脩己以

敬為答敬也者所以成君子之德也堯舜禹之欽即敬

也傳之於湯為日躋之敬傳之於文王為緝熙之敬夫

子脩己以敬之言傳自堯舜禹湯文王而傳之於顏曾

子思孟子者也至于程子遂以敬字該聖功之始終敬

之法主一無適也學者深聞主一無適之說儻未之能

且當由謹畏入事知所謹而於所不當為者有不肯

為念念知所畏而於所不當為者有不敢為充不肯為

不敢為之心而進退焉凡事主於一而不二乎彼凡念

無所適而專在乎此程子敬字之法不過如是敬則心

存心存而一靜一動皆出於正仁義禮智之得於天者

無其得於心而不失矣乎

程子曰惟靜者可以為學○學者患心慮紛亂不

能寧靜此則天下公病學者只要立箇心此上頭儘有

商量○尹和靖孟敬夫張思叔侍坐伊川指面則水盆

語曰清靜中一物不可著纔著物便搖動

張子曰靜有言得大處有小處如仁者靜大也靜而能處

則小也始學者亦要靜以入德至成德亦只是靜

上蔡謝氏曰近道莫如靜齋戒以神明其德天下之至靜

也

延平李氏答朱元晦書曰某曩時從羅先生學問終日相

對靜坐只說文字未嘗及一雜語先生極好靜坐其時未有知退入室中亦只靜坐而已先生令靜中看喜怒哀樂未發之謂中未發時作何氣象此意不唯於進學有力兼亦是養心之要

朱子曰明道教人靜坐李先生亦教人靜坐蓋精神不定則道理無處泊處又云須是靜坐方能收斂○靜坐無閑雜思慮則養得來便條暢○或問不拘靜坐與應事皆要專一否曰靜坐非是要如坐禪入定斷絕思慮只收斂此心莫令走作閑思慮則此心湛然無事自然專一及其有事則隨事而應事已則復湛然矣不要因一事而惹出三件兩件如此則雖然無頭項何以得他專

一只觀文王離離在宮肅肅在廟不顯亦臨無射亦保便可見敬只是如此古人自少小時便做了這工夫故方其洒掃時如常之禮至於學詩學樂舞學弦誦皆要專一且如學射時心若不在何以能中學御時心若不任何以使得他馬書數聲然今既自小不曾做得不恣何須着從今做去方得若不做這工夫却要讀書看義理恰似要立屋無基地且無安頓處在處今且說那營營底心會與道理相入否會與聖賢之心相契否今求此心正爲要箇基址得此心光明有箇存主處然後爲學便有歸着不錯若心離然昏亂自無頭當靜學從那頭去又何處是收功處故程先生須令就散學上做

工夫王爲此也○人也有靜坐無思念底時節也有思量道理底時節豈可盡爲兩途說靜坐時與讀書時工夫迥然不同當靜坐涵養時正要體察思緒道理只此便是涵養不是說喚醒提撕將道理去却邪邪思妄念只自家思量道理時自然邪念不作言思信行篤敬等則見其參於前在輿則見其倚於衡只是常常見這思信篤敬在眼前自然邪妄無自而入非是要存這思信篤敬去除那不忠不敬底心今人之病正在於靜坐讀書時二者工夫不一所以差○問存養多角靜否曰不必然孔子却和就用處教人做工夫今雖說主靜然亦非棄事物以求靜既爲人自然用事君親交朋友撫妻

子御僮僕不成指事只閉門靜坐事物之來且曰既我存養又不可只茫茫隨他事物中走二者須有箇思量倒斷然得頃復曰動時靜便在這裏動時也有靜順理而應則雖動亦靜也故曰知止而後有定定而後能靜事物之來若不順理而應則雖塊然不交於物以求靜心亦不能得靜惟動時能順理則無事時能靜靜時能得動時得力須是動時也做工夫靜時也做工夫兩莫相兼使工夫無間斷始得若無間斷靜時固靜動時心亦不動動亦靜也若無工夫則動時固動靜時雖欲求靜亦不可得而靜靜亦動也動靜如船之在水潮至則動潮退則止有事則動無事則靜

如頭下船也。雖然動靜無端亦無截然為動為靜之理。如人之氣吸則靜。喘則動。又問答之際。答則動也。止則靜矣。凡事皆然。且如涵養。致知。亦何所始。但學者須自截從一處做去。程子謂學莫先於致知。是知在先。又曰。未有致知而不在敬者。則敬也在先。從此推去。只管恁地。○心於未遇事時。須是靜。及至臨事。方用便有氣力。如當靜時。不靜。思慮散亂。及至臨事。已先倦了。伊川解靜專處云。不專一。則不能直遂。閑時須是收斂。定做得事。便有精神。○心要精。一方靜時。須湛然在此。不得因頭如鏡。樣明。遇事時。方好。心要收拾得緊。如顏子請事斯語。便直下承當。及犯而不校。却別○靜便定。熟便透。○靜為主。動為客。靜如家舍。動如道路。○靜中動起念時。動中靜。是物各付物。○人身只有箇動靜。靜者養動之根。動者所以行其靜。動中有靜。如發而皆中節。處便是動中之靜。○問動靜兩字。人日間靜時。然少動時。常多。曰。若聖人動時。亦未嘗不靜。至眾人動時。却是膠擾亂了。如今人欲為一事。未嘗能專此一事。處之從容。不亂其思慮。發既欲為此。又欲為彼。此是動時。却無那靜也。○為人君止於仁。為人臣止於敬。止於仁。敬者靜也。要止於仁。與敬者。便是動。只管是一動一靜。循環無端。所以謂動極復靜。靜極復動。如人喘吸。若喘而不吸。則須絕。吸而不喘。亦必窒。喘者不得喘者。所以為

吸之基。尺蠖之屈。以求信也。龍蛇之蟄。以存身也。精義入神。以致用也。利用安身。以崇德也。大凡這箇都是一屈一信。一消一息。一往一來。一闕一關。大底有太底闕。闕消息。小底有小底闕。闕消息。皆是這道理。○問伊川嘗教人靜坐。如何。曰。亦是他見人要多思慮。且以此教人收拾此心耳。若初學者。亦當如此。○主敬存養。雖說必有事焉。然未有思慮作為。亦靜而已。所謂靜者。固非槁木死灰之謂。而所謂必有事者。亦豈求中之謂哉。○答吳伯豐書曰。學問。臨事。不得力。固是靜中欠却工夫。然欲舍動求靜。又無此理。蓋人之身心。動靜二字。循環反覆。無時不然。但常存此心。勿令忘失。則隨動隨靜。無處不是用力處矣。○明道在扶溝時。謝游諸公皆在彼。問學。明道一日曰。諸公在此。只是學。其說話何不去力行。二公云。某等無可行者。明道曰。無可行時。且去靜坐。蓋靜坐時。便涵養得本原稍定。雖是不免逐物。及自覺而收斂歸來。也有箇着落。譬如人出外去。才歸家時。便自有箇着身處。若是不曾存養得箇本原。茫茫然逐物在外。便要收斂歸來。也無箇着身處也。○伊川見人靜坐。如何。便教其善學。曰。這却是一箇總要處。○問而今看道理。不出只是心不虛靜否。曰。也是不曾去看會看底。就看處。自虛靜。這箇互相發。○問。汪長孺所讀何書。長孺誦大學所疑。曰。只是輕率。公不惟讀聖賢之書。

如此凡說話及論人物亦如此只是不敬又云長孺氣
植故不子細為工夫須要靜靜多不妨今人只是動
多了靜靜亦自有說話程子曰為學須是靜又曰靜多
不妨才靜事都見得然總亦只是一箇敬○問初學精
神易散靜坐如何曰此亦好但不專在靜處做工夫動
作亦當體驗聖賢教人豈專在打坐上要是隨處着力
如讀書如待人處事若動若靜若語若默皆當存此無
事時只合靜心息念且未說做他事只自家心如何令
把捉不定恣其散亂走作何有於學孟子謂學問之道
無他求其放心而已矣不然精神不收則讀書無滋味
應事多齟齬豈能求益乎○問伯羽如何用功曰且
學靜坐痛抑思慮曰痛抑也不得只是放退可也若全
閉眼而坐却有思慮矣又言也不可全無思慮無邪思
耳○問滕德粹近作何工夫德粹云靜坐而已曰橫渠
云言有敬動有法書有為實有得自者養晦有存此話
極好君子終日乾乾不可食息閑亦不必終日讀書或
靜坐存養亦是天地之生物以四時運動春生夏長固
是不息及至秋冬凋落亦只藏於其中故明年復生若
使至秋冬已絕則來春無緣復有生意學者常喚令此
心不死則日有進○問武侯寧靜致遠之說曰靜便養
得根本深固自可致遠○問宋傑尋常覺得貧賤民愚
但持敬則此心虛靜覺得好若放心稍不存則裏面固

是昏雜而發於外亦鶻突所以專於敬而無失上用功
曰這裏未消說敬與不敬在蓋敬是第二節事而今便
把來夾雜說則鶻突了愈難理會且只要識得那一是
一二便是二便是虛靜也要識得這物事不虛靜也要識
得這物事如未識得這物事時則所謂虛靜亦是箇黑
底虛靜不是白底虛靜而今須是要打破那黑底虛靜
換做箇白淨底虛靜則入窓玲瓏無不融通不然則守
定那裏底虛靜終身黑泮泮地莫之通曉也○問每日
暇時畧靜坐以養心但覺意自然紛起要靜越不靜曰
程子謂心自是活底物事如何窒定教他不思只是不
可胡亂思緒著箇要靜底意思便是添了多少思慮且
不要恁地拘迫他須自有寧息時又曰要靜便是先獲
便是助長便是正○問延平先生靜坐之說如何曰這
事難說靜坐理會道理自不妨只是討要靜坐則不可
理會得道理明透自然是靜今人都是討靜坐以省事
則不可蓋心下熱鬧如何看得道理出須是靜方看得
出所謂靜坐只是打疊得心下無事則道理始出道理
既出則心下愈明靜矣

朱子語類卷之四十七 居業錄論
三

曰君子之行靜以養身食以養德非澹泊無以明志非
寧靜無以致遠注靜便養得根本深固自可致遠也
勉齋黃氏曰寂然不動心之體也事物未接思慮未萌湛
然純一如水之止如衡之平則其本靜矣散交於前其
中則遷情慾熾而益蕩感物而動者既失其節寂然不

動者亦且紛紜膠擾而不能以頃刻寧動靜相因展轉迷亂天理日微人欲日肆矣故主靜者所以制乎動無欲者所以全乎靜此周子之意而亦有所自來也良其背不獲其身行其庭不見其人主乎靜也且晝之格亡則夜氣不足以存無欲則靜也

問程子云靜後見萬物皆有春意如何此還是指聖賢而言否潛室陳氏曰觀物內會靜者能之固是聖賢如此吾人曾次豈可不見此境界靜却不分聖賢

省察

程子曰人為不善於幽隱之中者謂人莫已知也而天理不可欺何顯如之或曰是猶揚震所謂四知者乎曰幾矣雖然人我知之猶有分也天地則無二知也○尸居知能見淵默却雷聲○妄動由有欲妄動而得者其必妄動而失一失也其得之必失之二失也況有凶咎隨之乎是故妄得之福災亦隨焉妄得之得失亦斷焉苟或知此亦庶幾乎不由欲而動矣○學始於不欺闇室

張子曰求養之道心只求是而已蓋心弘則是弘則不是心大則百物皆通心小則百物皆病悟後心常弘觸理皆在吾術內觀一物又敲擊着此心臨一事又記着此心常不為物所牽引去視燭燭亦足以警道大率因一事長一智只為特得術傳凡物常不能出博太之中○慎喜怒哀此只矯其末而不知治其本宜矯輕警情

陳氏曰曾子云三省其身若夫學者之所省又不止此事親有不足於孝事長有不足於敬斂行或愧於心而害或浮於行懲忿有所未望而忿有所未懲斂推是類而日省之則曾子之誠身庶乎可以跂及矣○人所不睹可謂隱矣而心獨見之不亦見乎人所不聞可謂微矣而心獨聞之不亦顯乎知莫見乎隱莫顯乎微而不能慎獨是自欺也其離道遠矣

伯起曰人八世祖唐高祖亦泉侯明守安帝時金十斤以遺震震曰故人知我知子如何謂無知案隱天而莫知者震曰天知神知我知子如何謂無知案隱

延平李氏曰凡蹈危者慮深而獲全居安者患生於所忽

此人之常情也

朱子曰要知天之與我者只如孟子說無惻隱之心非人也無羞惡之心非人也無是非之心非人也無辭讓之心非人也今人非無惻隱羞惡是非辭讓發見處只是不省察了若於日用間試省察此四端者分明迸發出來說此便操存涵養將去便是下手處只為從前不省察了此端邊見又被物欲汨了所以秉彝不可磨滅雖在而終不能光明正大如其本然○就日用間實下持敬工夫求取放心然後却看自家本性元是善與不

善自家與堯舜元是同與不同若信得又意思自然開
明持守亦不費力矣○道體流行初無間斷是以無所
不致其戒懼非謂獨戒懼乎隱微而忽畧其顯著也○
天下之事非艱難多事之可憂而安安酷毒之可畏政
使功成治定無一事之可爲尚當兢兢文惕居安慮危
而不可以少怠○審微於未形御變於將來非知道者
孰能○人不自知其病者是未嘗去體察整齊也○古
人賢史誦詩之類是規戒警誨之意有時不然便被他
恣地妙自是使人住不著大抵學問須是發奮○今說
求放心吾輩即要得此心主宰得定方賴此做事業如
中庸說天命之謂性此心也率性之謂道亦此心也
性理卷之四十七 有美堂記
有道之謂教亦此心也以至於致中和贊化育亦只此
心也致知即心知也格物即心格也克己即心克也非
禮勿視聽言動勿與不勿只爭毫髮地爾所以明道說
聖賢千言萬語只是欲人將已放之心收拾入身來自
能尋向上去今且須就心上做得主定方驗得聖賢之
言有歸着自然有契如中庸所謂尊德性致廣大極高
明蓋此心本自如此廣大但爲物欲隔塞故其廣大有
虧本自高明但爲物欲係累故於高明有蔽若能常自
省察整齊則高明廣大者常自若非有所增損之也其
道問學盡精微道中庸等工夫皆自此做儘有商量也
若此心上工夫則不待商量睹當即今見得如此則更

無閒時行時坐時讀書時應事接物時皆有着力處太
抵只要見得收之甚易而不難也○學者須是求放心
然後識得此性之善人性無不善只緣自放其心遂流
於惡天命之謂性即天命在人便無不善處發而中節
亦是善不中節便是惡人之一性完然具足三氣五行
之所稟賦何嘗有不善人自不向善上去茲其所以爲
惡爾韓愈論孟子之後不得其傳只爲後世學者不去
心上理會堯舜相傳不過論人心道心精一執中而已
天下只是善惡兩端譬如陰陽在天地間風和日暖萬
物發生此是善底意思又羣陰用事則萬物彫瘵惡之
在人亦然天地之理固是抑遏陰氣勿使常勝學者之
性理卷之四十七 有美堂記
於善惡亦要於兩夾界處攔截分曉勿使纖惡間絕善
端動靜日用時加體察持養久之自然成熟○許多言
語雖隨處說得有淺深大小然而下工夫只一般如存
其心與持其志亦不甚爭存其心語雖太却寬持其志
語雖小却緊只持其志便收斂只持其心便內外肅然
又曰持其志是心之方漲處便持着○問存心曰非是
別將事物存心一云非是持其志孔子曰居處恭執事敬
與人忠便是存心之法如說話覺得不是便莫說做事
覺得不是便莫做亦是存心之法○靜中私意橫生此
學者之通患能自省察至此甚不易得此當以敬爲主
而深察私意之萌多爲何事就其重處痛加懲窒久之

總執自當見效不可計功於是暮而多為說以亂之也
○文字講說得行而意味未深者正本源上加功須
是持敬持敬以靜為主此意須要於不做工夫時頻頻
體察又而自執但是着實自做工夫不干別人事為仁
由已而由人乎哉此語的當更有何病痛知有此病
必去其病此便是療之之藥如覺言語多便用簡默意
思疎闊便加細密覺得輕浮淺易便須深沉重厚程先
生所謂矯矯警情蓋如此○人有此心便知有此身人
昏昧不知有此心便如人困睡不知有此身人雖困睡
得人喚覺則此身自在心亦如此方其昏昧得人警覺
則此心便在這裏○學者工夫只在喚醒上問人放縱
時自去收斂便是喚醒否曰放縱只為昏昧之故能喚
醒則自不昏昧不昏昧則自不放縱矣○心只是一箇
心非是以一箇心治一箇心所謂存所謂收只是喚醒
○人心常炯炯在此則四體不待羈束而自入規矩只
為人心有散緩時故立許多規矩來維持之但常常提
警教身入規矩內則此心不放逸而炯炯在矣心既常
惺惺又以規矩繩檢之此內外交相養之道也○心不
專靜純一故思慮不精明要須養得此心全虛明專靜
使道理從裏面流出便好問何以能如此莫只在靜坐
否曰自去檢點且一日間試看此幾箇時在內幾箇時
在外小說中載趙公以黑白豆記善惡念之起此是古

人做工夫處如此檢點則自見矣○李先生嘗云人之
念慮若是於顯然過惡萌動此却易見易除却怕於四
似閑底事躁起來纏繞思念將去不能除此尤害事某
向來亦是如此○問凡入之心不存則亡而無不存不
忘之時故一息之頃不加提省之力則淪於亡而不自
覺天下之事不是則非而無不是不非之憂故一事之
微不加精察之功則陷於惡而不自知近見如此不知
如何曰道理固是如此然初學後亦未能便如此也○
問進德之方曰大率要脩身窮理若脩身上未有工夫
亦無窮理處又問脩身如何曰且先收放心如心不在
無下手處要去體察你平日用心是為己為人若讀書
計較利祿便是為人○問發於思慮則有善不善看來
不善之發有二有自思慮上不知不覺自發出者有
因外誘然後引動此思慮者閑邪之道當無所不用其
力於思慮上發時便加省察更不使形於事為於物誘
之際又當於視聽言動上理會取然其要又只在持敬
惟敬則身心內外肅然交致其功則自無二者之病曰
謂發處有兩端固是然畢竟從思慮上發者也只是外
未底天理渾是一箇只不善便是不從天理出來不從
天理出來便是出外底了視聽言動該貫內外亦不可
謂專是外面功夫若以為在內自有一件功夫在外又
有一件功夫則內外支離無此道理須是誠之於思守

之於爲內外交致其功可也○問人之手動足履須臾是都覺得始得看來不是處都是心不在後挫過了曰須臾是見得他合當是恁地問立則見其於前在興則見其倚於衡只是熟後自然見得否曰也只是隨處見得那忠信篤敬是合當如此又問舊見敬齋箴中云擇地而蹈折旋蟻封遂欲如行步時要步步覺得他移動要之無此道理只是常常提撕曰這箇病痛須一一識得方得且如事父母方在那奉養時又自著注脚解說道這箇是孝如事兄長方在那順承時又自著注脚解說道這箇是弟便是兩箇了問只是如事父母當勞苦有倦心之際却須自省覺說這箇是當然曰是如此○問居常苦私意紛擾雖即覺悟而痛抑之然竟不能得索靜不起曰惟其此心無主宰故爲私意所勝若常加省察使良心常在見破了這私意只是從外面入縱饒有所發動只是以主待客以逸待勞自家這裏亦容他不得此事須是平日着工夫若待他起後方省察殊不濟事○問不敬之念非出於心如忿然之萌學者固當自克雖聖賢亦無如之何至於思慮妄發欲制之而不能曰纔覺恁地自家便掣起了但莫先去防他然此只是自家見理不透做主不定所以如此大學曰物格而后知至知至而后意誠誠意則自然無此病○問橫渠先生謂范巽之云吾輩不及古人病源何在巽之謂

閻橫渠云此非難悟設此語者蓋欲學者存意之不妄庶游心浸熟有一日脫然如大寐之得醒耳曰橫渠先生之意正要學者將此意時時省察使之積久貫熟而自得之耳非謂只要如此說殺也○或曰每常處事或思慮之發覺得發之正者心常安其不正者心常不安然義理不足以勝私欲之心心間安者却容忍不安者却依舊被私欲牽將去及至事過又却悔悔時依舊是本心發處否曰然只那不安處便是本心之德孔子曰志士仁人無求生以害仁有殺身以成仁求生如何便害仁殺身如何便成仁只是箇安與不安而已又曰不行接事時方流入於私欲只那未接物時此心自流了須是未接物時也常剔此心教他分明少間接事便不至於流上蔡解爲人謀而不忠云爲人謀而忠非特臨事而謀至於平居靜慮思所以處人者一有不盡則非忠矣此雖於本文說得來太過然却如此今人未到爲人謀時方不忠只平居靜慮閑思念時便自懷一箇利便於己將不好處推與入之心矣須是於此處常常照管得分明方得○問於私欲未能無之但此意萌動時却知用力克除覺方寸累省煩勝前日更當如何曰此只是強自降伏若未得天理純熟一旦失覺察病痛出來不可知也問吾輩所謂天理人欲同行異情莫須這裏要分別否曰同行異情只如飢食渴飲等

事聖賢無非天理在。小人無非私慾。所謂同行異情者如此。此事若不會著。本領只是說得他多義而已。說得明義。盡分曉。畢竟無與我事。須就自家身上實見得。私欲萌動時。如何天理發見時。如何其間正有好用。功夫。蓋天理在人。亘古今而不泯。其如何發。錮而天理常自若。無時不自私意中發出。但人不自覺。正如明珠大具。混雜沙塵中。零星逐時出來。但只於這箇道理發見處。當下認取。打合零星。漸成片段。到得自家好底意思。日長月益。則天理自然純固。向之所謂私欲者。自然消磨。退散。久之不復萌動矣。若專務克治私欲。而不能充長善端。則吾心所謂私欲者。日相鬪敵。縱一時按伏得下。又當復作矣。初不道滿去私意。後別尋一箇道理主執。而行純如此。又只是自家私意。只如一件件事。見得如此。為是。如此。為非。便從是處行。將去。不可只恁休誤。了一事。必須知悔。只這知悔處。便是天理。孟子說牛山之木。既曰。若此其濯濯也。又曰。萌蘖生焉。既曰。旦晝梏亡。又曰。夜氣所存。如說求放心。心既放了。如何又求得。只為這道理。根於一性者。渾然至善。故發於日用者。多是善底道理。只要人自識得。雖至惡人。亦只患他頑然。不知省悟。若心裏猶知不穩。便從這裏。發過。亦豈不可做好人。孟子曰。人之所以異於禽獸者。幾希。庶民去之。君子存之。去只是去著。這存只是存。

得這此字。學者所當深察也。（傳） 曰。昔也。古者。樂師。皆以覺者。為之。其善。德。而。審。於。音。者。也。
吳悔叔言。省克二字。不可發。南軒張氏曰。然纔省了。便克。既克了。又省。當如循環然。
范陽張氏曰。一念之善。則天神地祇。祥風和氣。皆在于此。一念之惡。則妖星厲鬼。凶荒札瘥。皆在于此。是君子慎其獨。象山陸氏曰。人之資稟。不同。有沉滯者。有輕揚者。古人有韋弦之義。固當自覺。才待人言。但有忿縱。而不能自克者。有能自克。而用功不深者。○念慮之正。不正。在頃刻之間。念慮之不正者。頃刻而知之。即可以正。念慮之正者。頃刻而失之。即是不正。此事皆在其心。書曰。惟聖罔念作狂。惟狂克念作聖。（傳） 克。安之義。西門。勉。注。克。自。克。之義。自。克。而。安。於。理。也。
勉齋黃氏曰。理義之精微。心術之隱奧。所差甚微。而天理人欲之分。君子小人之判。自此而決。不可不察也。
曾齊詩氏曰。九事。一。省察。不要逐物去了。雖在千萬人中。常知有己。此持敬大畧也。○日用間。若不自加提策。則怠惰之心。生焉。怠惰。心。生。不。止。於。悠。悠。無。所。成。而。放。僻。邪。侈。隨。至。矣。○耳。目。聞。見。與。心。之。所。發。各。以。類。應。如。有。種。焉。今日之所出者。即前日之所入也。同聲相應。同氣相求。未嘗少差。不可不慎也。○庸。之。目。見。利。而。不。見。害。見。得。而。不。見。失。以。縱。情。極。欲。為。益。已。以。存。心。養。性。為。極。惜。不。喪。

德類身而不已惟君子為能見微而知著過人欲於將頭
 臨川吳氏曰夫易以溺人汚人者名也與負也非禮非義之
 事雖甚不良之人往往畏人之知而不敢肆苟人所不
 知之地一時不勝其利欲之私則於所不當為能保其
 不為之乎若顏叔子之達旦秉燭若場伯起之暮夜却
 金若司馬君實趙閱道之所為無一不可與人言無一
 不可與天知真能慎獨者也（張）
子獨居一室夜大晦一夕數之叔子令其子公詩傳顏叔
 安室杜至明不志司馬君牛地閱道之為言行
 有不可與人言者耳○趙閱道公平世日所為未嘗
 衣冠露香九拜于天想不可告者則不敢為也
 手和史記初不避權臣京師既而趙士累官殿中
 丞一節自道後并參知政事與王安石不合求知抗
 州請老如太子
 除卒監清獻

八四一

性理群書集覽卷四十八

學六

知行言行附

程子曰須是識在所行之先譬如行路須得光照○力行
 先須要知非特行難知亦難也○君子以識為本行次
 之今有人馬力能行之而識不足以知之則有異端者
 出彼將流蕩而不知反內不知好惡外不知是非雖有
 尾生之信吾弗貴矣○如眼前諸人要特立獨行煞不
 難得只是要一箇知見難入只被這箇知見不通透又
 謂要力行亦只是淺近語人既能知見豈有不能行
 切事皆所當為不必待著意做纔著意做便是有箇
 心這一點靈氣能得幾時子○始於致知智之事也○
 所知而極其至聖之事也○古之言知之非艱者吾謂
 知之亦未易也今有人欲之京師必知所出之門所由
 之道然後可往未嘗知也雖有欲往之心其能進乎後
 世非無美材能力行者然鮮能明道蓋知之者難也○
 未有知之而不能行者謂知之而未能行是知之未至
 也○能明善斯可謂明也已能守善斯可謂誠也已○
 學者識得仁體實有諸己只要義理栽培如求經義皆
 栽培之意○問學者於聖人之門非願其有異也惟其
 不能知之是以流於不同故問持正之道曰知之而後
 可守無所知則何所守也○學莫先乎致知窮理格物

則知無不盡知之既盡則守無不固○問致知力行其功並進乎曰人謂非禮勿為則必強勉而從之至於言穿窬不可為不必強勉而後能也故知有淺深則行有遠近此進學之效也循理而至於樂則已與理一殆非勉強之可能也原注公羊傳京大也而衆也蓋大衆所應效以名天子之知也
張子曰尊其所聞則高明行其所知則光大凡未理會全實處如空中立終不曾踏著實地○盡得天下之物方要窮理窮得理又須要實到孟子曰萬物皆備於我矣反身而誠樂莫大焉實到其間方可言知未知者方且言識之而已既知之又行之惟艱萬物皆備於我矣又却要強勉而行求仁為近

和靖尹氏曰觀理須要通會得一件便與行一件

朱子曰學之博未若知之之要知之之要未若行之之實

○知行常相須如目無足不行足無目不見論先後知為先論輕重行為重○論知之與行曰方其知之而行未及之則知尚淺既親歷其域則知之益明非前日之意味○聖賢說知便說行大學說如切如磋道學也便說如琢如磨自脩也中庸論學問思辨便說篤行顏子說博我以文謂到知格物約我以禮謂克己復禮○致知力行用功不可偏偏過一邊則一邊受病如程子云涵養須用敬進學則在致知分明自作兩脚說○問須是先知後行否曰不成未明理便都不待守了且如

曾點與曾子便是兩箇樣子曾點便是理會得底而行有不捨曾子便是合下持守旋旋明理到一唯處○聖賢千言萬語只是要知得守得○學者以玩索踐履為先又曰操存與窮格不辭一上做了如窮格工夫亦須銖積寸累工夫到後自然貫通若操存工夫豈便能常操其始也操得一霎旋旋到一食時或有走作亦無如之何能常常整齊久久自能常存自然光明矣○操存涵養則不可不緊進學致知則不可不寬○涵養中自有窮理工夫窮其所養之理窮理中自有涵養工夫養其所窮之理兩項都不相離總見成兩處便不得○思索義理涵養本原○所謂窮理大底也窮小底也窮少間都成一箇物事所謂持守者人不能不牽於物欲覺得便收將來久之自然成熟非謂截然今日為始也○人之為學如今雨下相似雨既下後到處濕潤其氣易得滋潤縱暑晴被日頭曝曬又添得雨來前日亢旱時只緣久無雨下四面乾枯縱有些少都滋潤不得故更不能滋潤得成人之於義理若見得後又有涵養工夫夫日日在這裏面便意思自好理義也容易得見正如兩蒸餅得成後意思若是都不去用力日間只悠悠都不曾有涵養工夫設或理會得此小道理也滋潤池不得少間私欲起來又間斷去正如亢旱不能得兩相似也○學者工夫唯在居敬窮理此二事互相發

能窮理則居敬工夫日益進能居敬則窮理工夫日益
密譬如人之兩足左足行則右足止右足行則左足止
又如一物懸空中右仰則左昂左仰則右昂其實只是一
事○人須做工夫方有疑初做工夫時欲故此一
又礙彼一事只如居敬窮理兩事居敬是箇收斂執持
底道理窮理是箇推尋究竟道理此二者便是相妨
若是熟時則自不相礙矣○持敬是窮理之本窮得理
明又是養心之助○學者若不窮理又見不得道理然
去窮理不持敬又不得不持敬看道理便都散不聚在
這裏○致知敬克已此三事以一家譬之敬是守門戶
之人克已則是拒盜致知却是去推察自家與外來底
事伊川言涵養須用敬進學則在致知不言克已蓋敬
勝百邪便自有克如誠則便不消言閑邪之意猶義守
門戶則與拒盜便是一等事不消更言別有拒盜底若
以涵養對克已言之則各作一事亦可涵養則警將息
克已則譬如服藥去病蓋將息不到然後服藥將息到
則自無病何消服藥能絕於敬則自無邪僻何用克已
若有邪僻只是敬心不純只可責敬故敬則無已可克
乃敬之效若初學則雖是工夫都到無所不用其極○
見不可謂之虛見見無虛實行有虛實只是見見了
後却有行有不行若不見後只要硬做便所成者窄狹
○士患不知學知學矣而不知所擇之為難能擇矣而勇

足以行之內不顧於私已外不牽於俗習此又難也○
程子言學者識得仁體實有諸已只要義理栽培識得
與實有須做兩句看識得是知之也實有是得之也若
只識得只是知有此物却須實有諸已方是已物也○
問大抵學便要踐履如何曰固然是易云學以聚之問
以辨之既探討得是當又且放顧寬大田地待觸類自
然有會合處故曰寬以居之何嘗便說仁以行之○荅
吳晦叔書曰夫泛論知行之理而就一事之中以觀之
則知之為先行之為後無可疑者如孟子所謂知皆擴
知至路須得光昭及易文言所謂知至之知至是也然合夫知之淺深行
之大小而言則非有以先成乎其小亦將何以馴致乎
其大者哉如子夏教人以洒掃應對進退為知至
知至之知至在起信路蓋古人之教自其孩幼而教之以孝
弟誠敬之實及其少長而博之以詩書禮樂之文皆所
以使之即夫一事一物之間各有以知其義理之所在
而致涵養踐履之功也此小學之事知也及其十五成
童學於大學則其洒掃應對之間禮樂射御之際所以
涵養踐履之者略已小成矣於是不離乎此而教之以
格物以致其知焉致知云者因其所已知者推而致之
以及其所未知者而極其至也是必至於舉天地萬物
之理而一以貫之然後為知之至而所謂誠意正心脩
身齊家治國平天下者至是而無所不盡其道焉此大

道知之深而行之大者也今就其一事之中而論之則先知後行固各有其序矣誠欲因夫小學之成以進夫大學之始則非涵養踐履之有素亦豈能居然以夫雜亂紛糾之心而格物以致其知哉且易之所謂忠信備辭者聖學之實事實始終而言者也以其淺而小者言之則自其常視毋誑男唯女俞之時固已知而能之矣知至至之則由行此而又知其所至也此知之深者也知終終之則由知至而又進以終之也此行之大者也故大學之書雖以格物致知爲用力之始然非謂初不涵養踐履而直從事於此也又非謂物未格知未至則意可以不誠心可以不正身可以不齊家可以不濟世但以爲必知之至然後所以治己治人者始有以盡其道耳若曰必俟知至而後可行則夫事親從兄承上接下乃人生之所不能一日廢者豈可謂吾知未至而暫輟以俟其至而後行哉抑聖賢所謂知者雖有淺深然不過如前所論二端而已但至於廓然貫通則內外精粗自無二致也○答程允夫書曰窮理之要不必深求此語有太病殊駭聞聽行得即是固爲至論然窮理不深則安知所行之可否哉等字以短養爲安是以不可爲可也子路以正名爲迂是以可爲不可也彼親見聖人日間善誘猶有是失況於餘人忍但不如此而已窮理既明則理之所在動必由之無論高而不可行之理但世俗以爲

且淺近之見謂之不可行耳如行不由徑固世俗之所謂迂不行私謁固世俗之所謂矯又豈知理之所在言之雖若甚高而未嘗不可行哉理之所在即是中道惟窮之不深則無所準則而有過不及之患未有窮理既深而反有此患也易曰精義入神以致用也蓋惟如此然後可以應務未至於此則凡所作為皆出於私意之擊真行而已○問致知後須持養方力行曰如是則今日致知明日持養後日力行只持養便是行正心誠意豈不是行但行有遠近治國平天下則行之遠耳○程子言涵養須用敬進學則在致知下須字在字便是皆要齊頭着力不可道知得了方始行有一般人儘聰明知得而行不及是資質弱又有一般人儘行得而不知得○問南軒云致知力行互相發曰未須理會相發且各項做將去若知有未至則就知上理會行有未至則就行上理會少間自是互相發○未能博學便要約禮窮理處不曾用功守約處豈免有差若差之毫忽便有不可勝言之弊

南軒張氏曰致知力行互相發也然知常在先博學審問慎思明辨皆致知之道學者要當據所知便體而行之由粗而至精由著而至微也○答吳晦叔書曰所謂知之在先此固不可易之論但只一箇知字用處不同蓋有輕重也如云知有是事則用得輕匹夫匹婦可以與

知之類是也如說知底事則用得重知至至之知是也在未識大體者且當據所與知者為之則漸有進步工夫若到則知至知至矣當至之知終矣當終之則頭誠是也然要識路頭就去路口尋求方得若只端坐于室想象踐而曰吾識之矣則無是理也元晦所論知字乃是謂知至之知要之此非躬行實踐則莫由至但所謂躬行實踐者先須隨所見端確為之此謂之知常在先則可也○知有精粗行有淺深然知常在先固有知之而不能行者矣未有不知而能行者也語所謂知及之仁不能守之是知而不能行者也所謂知之者不如好之者好之者不如樂之者是不知則無由能好而樂也且以孝於親一事論之自其粗者知有冬溫夏凊昏定晨省則當行溫清定省行之而又知其有進於此者則又從而行之知之進則行愈有所施行之力則知愈有所進以至於聖人人倫之至其等級固遠其曲折固多然亦必由是而循循可至焉耳蓋致知力行此兩者工夫互相發也尋常與朋友講論欲其據所知者而行之行而思之庶幾所踐之實而思慮之開明不然貪高慕遠莫能有之果何為哉然有所謂知之至者則其行自不能已然須致知力行工夫至到而後及此如顏子是也彼所謂欲罷不能者知之至而自不能以已也

若學者以想象臆度或一知半解為知道而曰知之則無不能行是妄而已曾皙詠歸之語亦可謂見道體矣而孟子猶以其行不掩為狂而況下此者哉○問呂伯恭說近日士人只務聞見不務踐履須是去踐履上做工夫曰此言雖好只是少精神須是致知力行互相發明始得若不致知將人欲做天理亦不可知安知所謂私而去之須是知而後能行行而後有所知互相發明方可○問聖門當學誰曰學顏子為有準的顏子為人聖人教之不過博文約禮博文所謂致知也約禮所謂力行也又問向上一節如何曰只恐不能致知力行耳果能致知力行久而不息當自知之譬如登山只說得從此處去至此山上則在人努力耳如真箇到山上則言多景致自見得不待先說也○致知力行要須自近步步踏實地乃有所進不然貪慕高遠終恐無益○齊黃氏曰蓋嘗求其所以為學之綱領者曰致知曰力行而已大學曰物格而後知至知至而後意誠意誠而後心正心正而後身脩物格知至者知之事也意誠心正者行之事也中庸曰博學之審問之慎思之明辨之篤行之學問思辨者知之事篤行之事也書之所謂惟精惟一易之所謂知崇禮卑論語之所謂知及仁守孟子所謂始終條理無非始之以致知終之以力行蓋始之以致知則天下之理洞然於吾心而無所蔽終

之以力行則天下之理渾然於吾身而無所虧知之不
至則如摘塹索途而有可南可北之疑行之不力則如
弊車羸馬而有中道而廢之患然則有志於聖賢之域
者致知力行之外無他道也○學問之道知與行而已
自昔聖人繼天立極不曰知而曰精不曰行而曰一知
不精行不一猶不知不行也聖賢相傳啓悟後學言知
必曰知至言意必曰意誠至則事物之理無不通誠則
念慮之發無不實白至與誠其精一之謂數知與行者
學之塗輒至與誠者學之歸宿有志於道者可不孳孳
求止於是歟○聖賢一言一字皆師法從之則古達
之則凶緊要一著只要信得篤行得力耳

性理卷之四

論學

管齊許氏曰二程子以格物致知爲學朱子亦然此所以
度越諸子大學孔氏之遺書也其要在此九行之所以
不力足爲知之不真果能真知行之安有不力者乎傳
學之審問之慎思之明辨之只是要箇知得真然後道
篤行之一句○聖人教人只是兩字從學而時習爲始
便只是說知與行兩字不惑知命耳順是箇知字只是
精粗淺深之別耳耳順是並無逆於心者到此則何思
何慮不思而得也從心不踰矩則不勉而中

程子曰聖人之言

中

知天氣也貫徹上下

聖人之言遠如天近如地其遠也若不可得而及其近
也亦可得而行揚子曰聖人之言遠如天賢人之言近

如地非也○有存德之言有造道之言○言有
德者止言已分事造道之言如顏子言孔子言堯
舜止是造道之深所見如是○問人言語緊要便是氣
不定否曰此亦當習習到言語自然緩時便是氣質變
也學至氣質變方是有功○德盛者言傳文盛者言亦
傳○九立言欲涵養意思不使知德者厭無德者惑○
言愈多於道未必明故言以簡爲貴○言而不行自欺
孰甚焉○言行不廷以動人臨事而倦且怠皆誠不至
也○行踐其言而人不信者有矣未有不踐言而人信
之者○九諫說於君論辨於人理勝則事明氣忿則招
拂

性理卷之四

論學

張子曰天地之道要一言而道盡亦可有終日善言而只
在一物者當識其要總其大體一言而乃盡爾
陳水司馬氏曰言不可不重也子不見鍾鼓乎夫鍾鼓叩
之然後鳴鏜鏜鏜鏜人不以爲異也若不叩則鳴人孰
不謂之妖邪可以言而不言猶叩之而不鳴也亦爲廢
鍾鼓矣○言而無益不若勿言爲而無益不若勿爲余
久知之病未能行也

五峯胡氏曰先道而後言故無不信之言先義而後行故
無不果之行○行慎則能堅其志言慎則能崇其德
延平李氏曰古之德人言句皆自骨髓流出非從口頭
來如人平居談話不慮而發後之學者譬如鸚鵡學人

語言所不學者則不能耳

朱子曰夫子云不學詩無以言先儒以為心平氣和則能言易繫辭曰易其心然後語謂平易其心而後語也明

道先生曰凡為人言者理勝則事明氣忿則招排告子

云不得於言勿求於心孟子以為不可孟子之意以言

有不順理不自得處即是心有不自得處故不

得於言須求之於心就心上理會也心氣和則言順理

矣然亦須就言上做工夫始得伊川曰發聲躁妄內斯

靜專是也內外表裏照管無少空闊始得相應

臨川吳氏曰言心聲也故知言者觀言以知其心世亦有

巧偽之言險也而言易躁也而言澹貪也而言閑適

意其言之可以欺人也然入觀其易澹閑適之言而洞

照其險躁貪亦之心則人不可欺也而言豈可偽哉

致知

程子曰致知則有知有知則能擇○知者吾之所固有然

不致則不能得之而致之必有其故曰致知在格物○

問人之學非願有差只為不知之故遂流於不同不知

如何持守曰且未說到持守持守其理須先在致知致

知盡知也窮理格物便是致知○問今有志於學而不知

識義蔽力不能勝其任則知之何曰致知則明明則無

不勝其任者在勉強而已○問學者多流於釋氏之說

何也曰不致知也知之既至孰得而後之知玉之為寶

則人不能以石亂之矣知體之為耳則人不能以藥亂

之矣知聖人之為大中正則釋氏不能以說惑之矣

○無物無理惟格物可以盡理○人要明理若止一物

上明之亦未濟事須是集眾理然後脫然自有悟處○

閱天下之事至於無可疑亦足樂矣○凡人於事有少

自快則其喜懽之意猶淡於心而發見於外至於窮

理切切焉而不得其所可悅者則亦何以養心也○多

識於鳥獸草木之名所以明理也○至顯者莫如事至

微者莫如理而事理一致微顯一源古之君子所以善

理者以其能通於此而已○世之人務窮天地萬物之

理不知及之一身五臟六腑毛髮筋骨之所存鮮或知

之善學者取諸身而已自一身以觀天地○問格物是

外物是性分中物曰不拘九眼前無非是物物物皆有

理如火之所以熱水之所以寒至於君臣父子間皆是

理又問只窮一物見此一物便還見得諸理否曰須是

徧求雖顏子亦只能聞一知十若到後來達理了雖億

萬亦可通○造道深處雖聞常人語言淺近事莫非義

理

張子曰知德所知言已嘗自知其德然後能識言也人雖

言之已未嘗知其德豈識其言須知已知是德然後能

識是言猶曰知孝之德則知孝之言也○窮理亦當有

漸見物多窮理多如此可盡物之性

蘇謝氏曰聞見之知非真知也知水火自然不蹈真知故也真知自然行之不難不真知而行未免有意意有盡時○學者須是且窮理事物皆有理窮理則能知天之所為知天之所為則與天為一與天為一無往而非理也窮理則是尋箇是處○問天下多少事如何見得是處曰窮理便見得事不勝窮理則一也○所謂有知識須是窮物理口如黃金天下至寶先須辨認得他體性始得不然彼人將鋤石來喚作黃金辨認不過便生疑惑便執不定故經曰物格而後知至知至而後意誠龜山楊氏曰學者以致知格物為先知之未至雖欲擇善而固執之未必當於道也夫鼎鑊陷阱之不可蹈人皆知之也世之人未有蹈鼎鑊陷阱者以其知之審故也致身下流天下之惡皆歸焉固無異於鼎鑊陷阱也而士或蹈之而莫之避以其未嘗真知故也使其真知為不善如蹈鼎鑊陷阱則人孰有為不善耶若夫物格而不知至則目無全牛游刃自餘地矣兩語目無全牛莊子養生篇有丁曰始臣解牛之時所見無非牛者三年之後未嘗見全牛也致堂胡氏曰君子之知貴乎全知之至者如知水之濕知火之熱知美色之可愛知惡臭之可惡雖不幸瞽而瞶此知不可亂也知之不至者猶士而言學言善言道言中言誠言性言仁言知言鬼神得其形影之似而已斷學以記誦斷善以柔弱斷道以玄妙斷中以隨俗斷誠

以推朴斷性以靜斷仁以愛斷恕以寬宥斷寬神以幽冥是皆形影之似而非其至也窮理不至則在我者有蔽而不盡在我者有蔽而不盡在人者安能洞達而無惑乎朱子曰為學先要知得分曉○致知格物只是一事非是今日格物明日又致知格物以理言致知以心言○致知工夫亦既且據所已知者玩索推廣將去具於心者本自無不足也○問致知涵養先後曰須先致知而後涵養問伊川言未有致知而不在敬如何曰此是大綱說要窮理須是著意不著意如何會理會得分曉○學要問辨明善擇善盡心知性此皆是知皆始學之功也人為學須是要知箇是處千定萬定知得這箇徹底是那箇徹底不是方是見得徹見得是則這心裏方有所主且如人學射若志在紅心上少間有時只射得那帖上志在帖上少間有時只射得那梁上志在梁上少間都射在別處去了○只爭箇知與不知爭箇知得切與不切且如人要做好事到得見不好事也似乎可做方要做好事又似乎有箇做不好事底心從後面牽轉去這只是知不切○學者須常存此心漸將義理只管去灌漑若辛下未有進即且把見成在底道理將去看認認求認去更莫放鬆便是自家底緣這道理不是外來物事只是自家本來合着只是常常要點檢○聖

賢教人雖以恭敬持中為先而於其中又必使之即事
即物考古驗今體會推尋內外參合蓋必如此然後見
得此心之真此理之正而於世間萬事一切言語無不
洞然了其黑白大學所謂知至意誠孟子所謂知言養
氣正謂此也○問窮理莫如隨事致察以求其當然之
則曰是如此問人固有非意於為過而終陷於過者此
則不知之失然當不知之時正私意物欲方蔽固切恐
雖欲致察而不得其真曰却恁地兩相擔閣不得須是
察問程子所謂涵養須用敬進學則在致知不可除一
句曰如此方始是又曰知與敬是先立底根脚○問窮
理集義孰先曰窮理為先然亦不是截然有先後曰窮
理是窮在物之理集是集衆物之義否曰是○萬事皆在
窮理後經不正理不明看如何地持守也只是空○痛
理會一番如血戰相似然後涵養將去因自云某如今
雖便靜坐這理自見得未能識得涵養箇甚○問或有
只教人踐履者曰義理不明如何踐履曰他說行得便
見得曰如人行路不見便如何行今人多教人踐履皆
是自立標致去教人自有一般資資好底人便不須窮
理格物致知聖人作箇大學便使人齊入於聖賢之域
若講得道理明時自是事親不得不孝事兄不得不
交朋友不得不信○心包萬理萬理具于一心不能存
得心不能窮得理不能窮得理不能盡得心○窮理必

盡心靜慮為本而今看道理不見不是不知只是為物
塞了而今粗法須是打疊了胸中許多惡雜方可張子
云義理有疑則濯去舊見以來新意人多是被那箇舊
見纏不肯舍除是大故聰明見得不是便糊了○理不
是在面前別為一物即在吾心人須是體察得此物誠
實在我方可證言如循養家所謂鉅索龍虎只是我身內
之物非在外也○問窮事物之理還當窮窮窮總會處
如何曰不消說總會凡是眼前底都是事物只管恁地
逐段窮教到極至處漸漸多自貫通統為之總會者心
也○今之學者自是不知為學之要只要窮得這道理
便是天理雖聖人不作這天理自在天地間天高地下
萬物散殊流而不息合同而此天地間只是這箇道理
流行周徧不應說道聖人不言這道理便不在這道理
自是常在天地間只借聖人來說一遍過且如易只是
一箇陰陽之理而已伏羲始畫只是畫此理文王孔子
皆是發明此理古而悔吝亦是從此推出孔子言之則
曰君子居其室出其言善則千里之外應之出其言不
善則千里之外違之言行君子之樞機樞機之發榮辱
之至也言行君子之所必動天地也可不慎乎聖人只
要人如此且如書載堯舜禹許多事業與夫都俞吁咈
之言無是非至理○這道理若見得到只是合當如此
如穿牛鼻豈為首道也是天理合當如此若終牛首穿

馬鼻定是不得如說克己伊川只說箇敬今人也知敬只是不常如此常常如此少間自見得是非道理分明若心下有些子不安穩便不做得到更有一項心下習熟底事却自以為安外來卒未相入底却有不安這便著將前聖所說道理做樣子看教心下是非分明○心熟後自然有見理處熟則心精微不見理只緣是心粗○學者理會道理當深沈潛思不可去名上理會須求其所以然○義理儘無窮前人恁地說亦未必盡須是自把來橫看豎看儘入深儘有在○道理既知縫罅但當窮而又窮不可安於小成而遽止也○大九義理精得多後貫通了自然見效不是今日理會得一件便要做得一件用譬如富人積財積得多了自無不如意又如人學作文亦須廣看多後自然成文可觀不是讀得這一件却將來排擠做尋常易熟論為文便也要讀尋常味多後自然好如子厚云本之於六經之意便是要將這一件做那一件便不及韓○大著心曾不可因一說相礙看教平闊四方八面都見○理會道理到於然處却好定著精神看○看道理須是見得實方是有功效處若於上而添些玄妙奇特便是見他實理未盡俗之學者不曾親切見得而臆度揣摩為說皆助長之病也道理止平看意思自見不須先立說○看義理難又要寬着心又要緊着心這心不寬則不足以見其親

模之大不緊則不足以察其文理一作義之細密若拘滯於文義少間又不見他大規模○以聖賢之意觀聖賢之書以天下之理觀天下之事人多以私見自去來理只是你自家所見去聖賢之心尚遠在○自家既有此身必有主宰理會得主宰然後隨自家力量窮理格物而合做底事不可放過此子因引程子言如行兵當先做活計○思慮譬如穿井不解使得清水先亦須是濁漸漸刮將去却自會清○只是見不透所以千言萬語費盡心力終不得聖人之意大學說格物都只是要人見得透且如楊氏為我墨氏兼愛他欲以此教人他豈知道是不是只是見不透此學所以貴窮理也○務反求者以傳觀為外馳務博觀者以內省為挾隘墮於一偏此皆學者之大病也○窮理者欲知事物之所以然與其所當然者而已知其所以然故志不惑知其所當然故行不謬非謂取彼之理而歸諸此也程子所謂物我一理縱明彼即曉此○須是事事從心上理會起舉止動步事事有箇道理一毫不然便是欠闕了他道理固是天下事無不當理會只是有先後緩急之序須先立其本方以次推及其餘○世上萬般皆下品若見得這道理高見世間萬般皆低故這一段緊要處只在先明諸心上蓋先明諸心了方知得聖之可學有下手處方就這裏做工夫若不就此如何地做○明諸心知

所往窮理之事也力行求至踐履之事也窮理非是要專明在外之理如何而為孝弟如何而為忠信推此類通之來處至當即窮理之事也○問所謂窮理不知足反已求之於心惟復逐物而求於物曰不是如此事事物物皆有箇道理窮得十分盡方是格物不是此心如何去窮理不成物自有箇道理心又有箇道理枯槁其心全與物不接却使此理自見萬無是事不用自家心如何別向物上求一般道理不知物上道理誰去窮得○窮理就事物上看窮得這箇道理到底了又却窮那箇道理如此積之以久窮理益多自然貫通窮理須是窮得到底方始是問莫致知在格物否曰固是大學論格物之理也

治國平天下許多事却歸在格物上凡事事物物各有一箇道理若能窮得道理則施之事物莫不各當其位如人君止於仁人臣止於敬之類各有一至極道理又曰凡萬物莫不各有一道理若窮理則萬物之理皆不出此問此是萬物皆備於我曰極是○未嘗隨事以觀理故天下之理多所未察未嘗即理以應事故天不之事多所未明○無事時此理存有事時此理亡無他只是把事作等閑須是於事上窮理方可理於事本無二今見事來別把做一般看自然錯了○凡看道理須要求箇根源來處如為人父如何便止於慈為人子如何便止於孝為人君為人臣如何便止於仁止於敬如論

孝須窮箇孝根源來處慈須窮箇慈根源來處仁敬亦然凡道理皆從根源來處窮究方見得確定不可只道我操守踐履便了又曰道理要見得真須是表裏首末極其透徹無有不盡真見得是如此決然不可移易始得不可只窺見一斑半點便以為是如為人父須真知是決然止於慈而不可易為人子須真知是決然止於孝而不可易善須真見得是善方始決然必做惡須真見得是惡方始決然必不做如看不好底文字固是不好須自家真見得是不好好底文字固是好須自家真見得是好聖賢言語須是真看得十分透徹如從他肚裏穿過一字或輕或重移易不得始是看理徹則我與理一然一下未能徹須是決洽始得這道理甚活其體渾然而其中粲然一下數千年真是昭昭在天地間前聖後聖相傳所以斷然而不疑夫子之所教者教乎此也顏子之所樂者樂乎此也圓轉處儘圓轉直截處儘直截先知所以覺後知先覺所以覺後覺問顏子之樂只是天地間至富至貴底道理樂去樂可求之否曰非也此一下未可便知須是窮究萬理要令極徹程子謂將這身來放在萬物中一例看大小大快活又謂人於天地間須是直窮到底至纖至悉十分透徹無所不盡則與萬物為一無所窒礙胸中泰然豈有不樂○看道理若只恁地說過一遍則都不濟事須是常常把來思

量始得看過了後無時無候又把起來思量一遍十分
思量不透又且放下待意思好時又把起來看恁地將
久自然解透徹延平先生嘗言道理須是日中理會夜
裏却去靜處坐地思量方始有得某依此說去做真箇
是不同○這道理須是見得是如此了驗之於物又如
此驗之吾身又如此以至見天下道理皆端的如此了
方得如某所見所言又非自會說出來亦是當初聖賢
與二程所說推之而又驗之於已見得真實如此○窮
理亦無他法只日間讀書應事處每事理會便是雖若
無大頭段增益然亦只是積累久後不覺自浹洽貫通
正欲速不得也○登王欽之書曰所謂窮理不必泥古
人言句固是也然亦豈可盡捨古人言句哉程夫子曰
窮理亦多端或讀書講明道理或論古今人物別其是
非或應事接物求其當否皆窮理也夫講道明理別是
非而察之於應接事物之際以克去己私求乎天理循
循而進無迫切陵節之弊則亦何患夫與古人背馳也
若欲盡舍古人言句道理之不明是非之不別茫然無
所失擇雖欲惟出處語默之察譬之適越者不知東西
南北之殊而僕僕然奔走於途其不北入燕則東入齊
西入秦耳○道理無形影唯因事物言語乃可見得是
非理會極子細即道理極精微古人所謂物格知至者
不過是就此下工夫近日學者說得太高意思都不

確實不曾見理會得一書一事徹頭徹尾東邊綽得幾
句西邊綽得幾句都不曾貫穿浹洽此是大病有志之
士尤不可以不深戒也○問以類而推之說曰是從已
理會得處推將去如此便不隔越若逐去尋討則不切
於已○問程子言覺悟信定信如何曰未覺悟時不能
無疑便半信半不信已覺悟了別無所疑即是信○聖
賢所謂博學無所不學也自吾身所謂大經大本以至
天下之事物物皆而一字半字之義莫不在所當窮
而本始有不消理會者雖曰不能盡究然亦只得隨吾
聰明力量理會將去久久須有所至豈不勝全不理會
者乎若截然不理會者雖物過乎前不識其名彼亦不
管其窮理之學哉○程子語錄云東坡志林云此語實
真入曰正理觀曰此於窮理者則非也夫此語實
足舉常務古上語難久則承下入口無送直至用
虎則化爲鉛所謂
象山陸氏曰凡人之病患不能知若真知之病自去矣亦
不待費力驅除真知之却知說得勿忘兩字所以要講
論者乃是辨明其未知處耳
勉齋黃氏曰致知乃入道之方而致知非易事要須默認
實體方見端的不然則只是講說文字終日誹謗而真
實體段元不曾識故其說易差而其見不實動靜表裏
有未能合一則雖曰爲善而卒不免於自欺也

問伊川謂致知在所養養知莫過於寡慾二字往往寡慾

則知無不盡如何潛室陳氏曰程子以持敬為入德之

門蓋欲格物致知須是心常存在方可所以有寡慾之

說恐引出心向外去也○問伊川言窮理非心盡窮夫

下之理又謂非窮得一理便到又云格物者非必謂欲

盡格天下之物但於一物上窮得盡其他可以類推如

何曰只格一物便是致知雖曾頗不敢如此道晦翁云

日格一物積久自有豁然貫通處此道儘著玩索日格

一物豈是只格一物積久貫通到此境界即明睿洞照

不待物物盡窮矣

問窮理至於天下之物必有所以然之故與其所當然

則所謂理也魯齋許氏曰博學審問慎思明辨此解說

箇窮字其所以然與其所當然此說箇理字所以然者

是本原也所當然者是末流也所以然者是命也所當

然者是義也每事一物須有所以然與所當然

臨川吳氏曰夫見聞者所以致其知也夫子曰多聞闢疑

多見闢殆又曰多聞擇其善者而從之多見而識之蓋

聞見雖得於外而所聞所見之理則具於心故外之物

格則內之知至此儒者內外合一之學故非如記誦之

徒博覽於外而無得於內亦非如釋氏之徒專求於內

而無事於外也

性理群書大全卷之四十八

性理群書集覽卷四十九

學七

力行

程子曰居之以正行之以和○言而不行是欺也君子欺

乎哉不欺也○知過而能改聞善而能用克己以從義

其剛明者乎

上蔡謝氏曰人須識其真心見孺子將入井時是真心也

非思而得也非勉而中也予嘗學射到一把處難去半

把處尤難去則悠地放了底多昔有一人學射撐得鐵

與把齊然後放學者纔有些所得便住人多易住唯顏

子善學故孔子有見其進未見其止之歎須是百尺竿

頭更進始得

和靖尹氏曰學貴力行不貴空言

東平馬氏曰吾志在行道使吾以富貴為心則為富貴所

累使吾以妻子為念則為妻子所累是道不可行也

朱子曰善在那裏自家却去行他行之久則與自家為一

為一則得之在我未能行善自善我自我○凡日用之

間動止語默皆是行處且須於行處警省須是戰戰兢

兢方可若悠悠泛泛地過則又不可○若不用躬行只

是說得便了則七十子之從孔子只用兩日說便盡何

用許多年隨著孔子不去不然則孔門諸子皆是猷無

能底人矣恐不然也古人只是日夜皇皇汲汲去理會

這箇身心到得做事業時只隨自家分量以應之如由之果賜之達井求之藝只此便可以從政不用他求若是大底功業便用大聖賢做小底功業便用小底賢人做各隨他分量做出來如何強得○人於道理不能行只是在我之道理有未盡耳不當各其不可行當友而求盡其道○為學就其偏處著工夫亦是其平正道理自在若一向矯枉過直又成偏去如人偏於柔自可見只就這裏用工須存平正底道理雖要致知然不可恃書曰知之非艱行之惟艱工夫全在行上○嘗誨學者曰某此間講說時少踐履時多事事都用人自去理會自去體察自去涵養書用自去讀道理用自去究索某只是做得箇引路底人做得箇證明底人有疑難處同商量而已○人所以易得流轉立不定者只是脚跟不點地○問學如登塔逐一層登將去上面一層雖不問人亦自見得若不去實踏過却懸空妄想便和最下底層不曾理會得○學問亦無箇一起直入之理直是銖積寸累做將去某是如此喫辛苦從漸做來若要得知亦須是喫辛苦了做不是可以坐談僥倖而得○問向因于夏大德小德之說遂只知於事之大者致察而於小者苟且放過德之不脩實此為病張子云纖惡必除善斯成性矣察惡未盡雖善必粗矣學者須是豪髮不得放過德乃可進曰若能如此善莫大焉以小惡

為無傷是誠不可○而今只理會下手做工夫處莫關也氣稟與習只是是底便做不是底莫做一直做將去任你氣稟物欲我只是不恡地如此則雖愚必明雖柔必強氣習不期變而變矣○人之一身應事接物無非義理之所在人雖不盡知然要在力行其所已知而勉求其所未至則自近及遠由粗至精循循有序而日有可見之功矣○問力行如何說是淺近語曰不明道理只是硬行又問何以為淺近曰他只是見聖賢所為心下愛硬依他行這是私意不是當行若見得道理時皆是當行他行○學者實下工夫須是日日為之就事親從兄接物處事理會取其有未能益加勉行如此之久而則日化而不自知遂只如常事做將去○務實一事觀今日學者不能進步病痛全在此處便實做工夫自然有得未須嘆責效驗也東萊呂氏曰賢士大夫蓋有學焉正識甚明而其道終不能全格遠近者只為實地欠工夫耳南軒張氏曰學貴力行然所謂力行者然有事聖問教人循循有序始終條理一毫老章不得工夫蓋無窮也○學者若能務實便有所得或問務實之說曰於踐履中求之仁之實事親是也義之實從兄是也日用常行之際無非實用象山陸氏曰聖人教人只是就人日用處開端如孟子言

徐行後長者可為堯舜不成在長者後行便是堯舜怎
生做得堯舜樣事須是就上面上工夫

子曰難勝莫如己私學者能克之非大勇乎克己下論○

多驚多怒多憂只去一事所偏處自克克得一件其餘
自正○目畏尖物此事不得放過便與克下室中率置
尖物須以理勝他尖必不刺人也何畏之有

張子曰凡所當為一事意不過則推類如此善也一事意
得過以為且休則百事廢其病常在謂之病者為其不
虛心也病根不去隨所居所接而長人須一事事消了
病則常勝故要克己克己下學也下學上達交相養蓋
不行則成何德行哉○人當平物我合內外如是以身

聖賢書卷九

鑒物便偏見以天理中鑒則人與己皆見猶持鏡在此

但可鑒彼於己莫能見也以鏡居中則盡照只為天理
常在身與物均見則自不私己亦是一物人常脫去己

身則自明然身與心常相隨不奈何有此身假以接物

則舉措須要全見人我固必以為當然於己乃不

能絕即是私己是次大人正己而物正須待自己者皆

是著見於人物自然而正誠而明者既實而行之明

也明則民斯信矣己未正而正人便是有意我固必鑒

己與物皆見則自然心湛而公平意我固必只為有身

便有此

上蔡射氏曰是與伊川別一年往見之伊川曰別又一年

做得甚工夫曰也只是去箇矜字曰何故曰子細點

得來病痛盡在這裏若按伏得這箇罪過方有向進處

伊川點頭因語在坐同志者曰此人為學切問近思者

也或問矜字罪過何故恁地大曰今人做事只管要誇

耀別人耳目渾不關自家受用事有底人食前方丈便

向人前喫只蔬食菜羹却去房裏喫為甚恁地

和靖尹氏曰克己唯任克其所好便是下手處然人未有

不自知所好處而能克之者若不自知却克箇甚如好

財即於財上克好酒即於酒上克今人只為事事皆好

便設下手處然須擇其偏好甚處先克

三峯胡氏曰自反則裕責人則蔽君子不臨事而怨已然

後有自反之功自反者脩身之本也本得則用無不利

朱子曰克己亦別無巧法譬如孤軍猝遇強敵只得盡力

舍死向前而已尚何問哉○克己固學者之急務亦須

見得一切道理了了分明方見日用之間一言一動何

者是正何者是邪便於此處立定脚跟凡是己私不是

天理者便克將去○問明道曰目畏尖物甚未曉其說

曰人有目畏尖物者明道先生教以室中率置尖物便

見之熟而知尖之不刺人也則知畏者妄而不復畏矣

○問前輩說治懼室中率置尖物曰那箇本不能害人

心下要恁地懼且習教不如此妄怕問習在危端上行

底亦此意否曰那箇却分明是危只教習教不怕著問

習得不怕少間到危疑之際心亦不動否曰是如此○問克已功夫要當自日月至焉推而上之至終食之間以至造次以至顛沛一節密一節去庶幾持養純熟而三月不違可學而至不學則已欲學聖人則純亦不已如此做功夫可否曰下學之功誠當如此其資質之高明者自應不在此限但我未之見耳○問其欲克已而患未能曰此更無商量人患不知耳既已知之便合下手做更有甚商量為人由已而由人乎哉○問每常遇事時也分明知得理之是非這是天理那是人欲然到做處又却為人欲引去及至做了又却悔此是如何曰此便是無克已工夫這樣處極要與他掃除打疊如一條大路又有一條小路自家也知得合行大路然被小路有箇物事引着不知不覺走從小路去及至前面荆棘蕪穢又却生悔此便是天理人欲交戰之機須是遇事時便與克下不得苟且放過明理以先之勇猛以行之若是上智聖人底資質他不用着力自然循天理而行不流於人欲若賢人之資於聖人者到得遇事時固不會錯只是先用分別教是而後行之若是中人之資須大段着力無一時刻不照管克治始得曾子曰仁以為己任不亦重乎死而後已不亦遠乎須是如此做工夫其言曰戰戰兢兢如臨深淵如履薄冰而全而後吾知免夫小子直是恁地用功夫得○問子張云

以心克己即是復性復性便是行仁義竊謂克己便是克去私心却云以心克己莫則却以心兩字否曰克己便是此心克之公但看為仁由己而由人乎哉非心而何言忠信行篤敬立則見其參於前在輿則見其倚於衡這不是心是甚麼凡此等皆心所為但不必更著心字所以夫子不言心但只說在這裏教人做又問復性便是行仁義便是方復得此性如何便說行得曰既復得此性便恁地行緣法得不仁不義則所行便是仁義那得一箇在不仁不義與仁義之中底物事不是人欲便是天理不是天理便是人欲所以謂欲知舜與跖之分者無他利與善之間也所隔甚不多但聖賢把得這界限爾

南軒張氏曰克己之偏之難當用大壯之力然而力貴於壯而工夫貴於密若工夫不密雖勝於輟而終不能持於久而終其端觀諸顏子沈潛積習之功為如何哉有不善未嘗不知知之未嘗復行非工夫篤至久且熟也其能若是乎

魯齋許氏曰責得人深者必自怨責得已深者必薄責於人蓋亦不暇責人也自責以至於聖賢也而何暇有工夫責人見人有片善早去放學他蓋不見其人之可責惟責己也顏子有之以與人望人則皆可以聖賢望人則無完人矣子曰賜也賢乎哉夫我則不暇○責己者

可以成人之善責人者適以長己之惡○喜怒哀樂變
惡欲一有動於心則氣便不平氣既不平則發言多失
七者之中惟怒為難治又備招患難須於盛怒時堅忍
不動俟心氣平時留而煉之庶幾無失忿氣劇炎火焚
如徒自傷觸來勿與競事過心清涼

程子曰凡夫之過多矣能改之者猶無過也惟格趣汙下

之人其改之為最難故其過最甚以下論○行之失莫

甚於怒則亦改之而已矣事之失莫甚於亂則亦治之

而已矣苟非自暴自棄者孰不可與為君子○有過必

改非已足也改而已矣常有歉悔之意則反為心害○

罪已責躬不可無然亦不當長留在心胸為悔

陳水司馬氏曰去惡而從善捨非而從是人或知之而不

能徙以為如制驛馬如斡礪石之難也靜而思之在我

而已如轉戶樞何難之有

朱子曰知得如此是病即便不如如此是藥若更問何由得

如此則是騎驢覓驢良是一場閑話矣○答蔡季通

書曰所謂一劍兩段者改過之勇固當如此改過責身

而防患責法二者相須然後真可以脩應辨惑而成德

義崇德之功自今以往設使真能一劍兩段亦下可以

此自恃而平居無事常有祗畏警懼之心以防其源則

庶乎其可耳○問氣管管業作事多悔有當下便悔時

有過後思量得不方悔時或經久所為因事機觸得

悔時方悔之際惘然自失此身若無所容有時悲恨至

於成疾不知何由可以免此曰既知悔時第二次莫憊

地便了不消得常常地放在心下那末見能見其過而

內自訟底便是不悔底今若信意做夫後湧然不知悔

固不得若既知悔後改便了何以常常恁地悔又曰

悔字難說既不可常存在胸中以為悔又不可不悔若

只說不悔則今番做錯且休明番做錯又休不成說話

問如何是著中底道理曰不得不悔但不可留滯既做

錯此事他時更遇此事或與此事相類便須懲戒不可

再做錯了隄防○騎驢覓驢傳俗錄云余諱有一下識得驢手

却不可下此病皆是難醫若解下力變作無

事道人又云不痴即心是佛真是騎驢覓驢

前軒張氏曰著是夫非改過遷善此經語也非不去安能

著是過不改安能遷善不知其非安能去非不知其過

安能改過自謂知非而不能去非是不知非也自謂知

過而不能改過是不知過也真知非則無不能去真知

過則無不能改人之患在不知其非不知其過而已所

責乎學者致其知改其過也

象山陸氏曰學者不長進只是好已勝出一言做一事便

道全是豈有此理古人惟貴知過則改見善則遷今各

自執已是被人點破便愕然所以不如古人

西山真氏曰過雖聖賢不能無蓋過者過誤之謂也知其

為過而速改則無過矣故論語曰過而不改是謂過矣

左傳曰人誰無過過而能改善孰大焉子貢曰君子之過如日月之食焉過也人皆見之更也人皆仰之孟子曰古之君子過則改之今之君子過則順之成湯之聖猶且改過不吝顏子之賢猶曰不貳過以此可見雖聖賢必以改過爲貴若知其爲過不肯速改則是文過遂非而流於惡矣蓋無心而誤則謂之過有心而爲則謂之惡不待別爲不善方謂之惡只知過不改是有心便謂之惡易曰風雷益君子以見善則遷有過則改天下之至迅疾者莫如風雷故聖人以此爲遷善改過之象此即過勿憚改之意也

程子曰欲當大任須是篤實以下雜論○有志之士不以天下萬物撓己已立矣則運天下濟萬物必有餘裕○厚責於吾折感薄責於人所應惟君子能之○天下之事苟善處之雖悔可以成功不善處之雖利反以爲害○人當審己如何不必恤浮議志在浮議則心不在內不可應卒處事○大凡利害禍福亦須致命始得致之爲言直如人以力自致之謂也得之不得命固已定君子須知他命方得不知命無以爲君子蓋命苟不知無所不至故君子於困窮之時須致命便遂得志其得禍得福皆以自致只要申其志而已○人之於患難只有一箇處置盡人謀之後却須泰然處之有人遇一事則心心念念不肯捨畢竟何益若不會處置了放下便是

無義無命也○人莫不知命之不可遷也臨患難而能不懼處貧賤而能不變視富貴而能不慕者吾未見其人也○處患難知其無可奈何遂放意而不反非安於義命者○當爲國之時既盡其防慮之道矣而猶不免則命也苟惟致其命安其然則危塞險難無足以動其心者行吾義而已斯可謂之君子○儒者只合言人事不得言有數直到不得已處然後歸之於命可也○或謂人莫不知和崇寬緩然臨事則反至於暴厲曰只是志不勝氣氣反動其心也又曰事以急而敗者十常七八○君子不欲才過德不欲名過實不欲文過質十過德者不祥名過實者有殃文過質者莫之與長○有實則有名名實一物也若夫好名者則拘名爲虛矣如君子疾沒世而名不稱謂無善可稱耳非徇名也○蔡子曰天下事大患只是畏人非笑不養軍馬食粗衣惡居貧賤皆恐人非笑不知當生則生當死即死今日萬鍾明日棄之今日富貴明日饑餓亦不歸惟義所在○欲事立須是心立心不敬則怠惰事無由立況聖人誠立故事無不立也道義之功甚大又極是尊貴之事○某平生於公勇於私怯於公道有義真是無所懼大凡事不惟於法有不得更有義之不可尤所當避○上蔡謝氏曰懷國蔽自欺之心長虛驕自大之氣皆好名之故

龜山楊氏曰物有圭角多刺人眼目亦易玷缺故君子處世當渾然天成則人不厭棄矣○士不患無名患實之不至

和靖尹氏曰後世人臨事多錯只為不知道若知道了臨事安得錯○人有避事欲不為者曰事當為者豈可不為廢事便是廢人道莊子猶曰匿而不可不為者事也五峯胡氏曰一身之利無謀也而利天下者則謀之一時之利無謀也而利萬世者則謀之○處己有道則行艱難險危之中無所不利失其道則有不能堪而忿怒興矣是以君子貴有德也

延平李氏曰受形天地各有定數治亂窮通斷非人力惟當守吾之正而已然而愛身明道脩己俟時則不可一日忘於心此聖賢博心之要法或者故肆自快惟責之人不責之已非也

朱子曰耳目口鼻之在人尚各有攸司況人在天地間自農商工賈等而上之不知其幾階其所當盡者小大雖異界限截然本分當為者一事有關便廢天職君處恭執事敬與人忠推是心以盡其職者此固為不易之論但必知夫所處之職乃天職之自然而非出於人為則各司其職以辨其事不出於勉强不得已之意矣○有是理方有這物事如草木有箇種子方生出草木如人有此心去做這事方始成這事若無此心如何會成這

事○世事無從要底不要做先去其粗却去其精譬如一重又磨一重天下事都是如此且如中庸說戒慎乎其所不睹恐懼乎其所不聞先且就睹處與聞處做了然後就不睹不聞處用工方能細密而今人每每跳過一重做事睹處與聞處元不曾有工夫却便去不睹不聞處做可知是做不成下梢一齊擔閣且如屋漏暗室中工夫如何便做得須從十月所視十手所指處做起方得○且須立箇粗底根脚却正好著細處工夫今人於無義理底言語儘說了無義理底事儘做了是於粗底根脚猶未立却求深微縱理會得千已甚事○人多是要求齊事而不知自身已不立事決不能成人自心若一事私意未盡肯足以敗事如上一毫差下便有差七差八若見得十分透徹待下梢遇事轉移也只做得五六分若今便只就第四五著理會下梢如何○常先難而後易不然則難將至矣如樂殺用兵端常懼難乃心謹畏不敢忽易故戰則雖大國堅城無不破者及至勝則自驕膽大而恃兵強因去攻二城亦攻不下○作事若顧利害其終未有不陷於害也○古人臨事所以要回互時是一般國家大事係死生存亡之際有不可直情徑行處便要權其輕重而行之今則事事用此一向回互至於枉尋直尺而利亦可為歟是甚意思○問學者講明義理之外亦須理會時政凡事要一一講

明使先有一定之說庶他日臨事不至牆面曰學者其得胸中義理明從此去量度事物自然之應曲當人其有堯舜許多聰明自做得堯舜許多事業若一一理會則事變無窮難以意料隨機應變不可預定今世文人才士開口便說國家利害把筆便述時政得失終濟得甚事只是誦明義理以淑人心使世間識義理之人多則何患政治之不舉耶○其看人也須是剛雖則是偏然較之柔不同易以陽剛為君子陰柔為小人若是柔弱不剛之質少間都不會振奮只因倒了○天下事亦要得危言者亦要得寬緩者皆不可少隨其所見看其人議論如狄梁公辭雖緩意甚嚴切如中邊皆緩則不可合要敷施九德成事聖人便如此做○今人大抵先自立一箇意見若其性寬大便只管一向見得一箇寬大底路若性嚴毅底人便只管見得一箇嚴介底路更不平其心看事物自有箇合寬大與合嚴毅處○人最不可曉有人奉身儉嗇之甚充其操上食搗攘下飲黃泉底却只愛官職有人奉身清苦而好色他只緣私欲不能克己臨事只見箇重都不見別箇了或云似此等人分數既已下底曰不得如此說纔有病便不好更不可以分數論他只愛官職便試父與君也敢○古人尊貴奉之者愈備則其意愈惡也愈善後之奉養備者賊之而已矣○為血氣所使者只是客氣惟於性理

說話涵泳自然臨事有別處○須是慈祥和平為本勇決剛果雖不可無然用之有處所○事至於過當便是偽○學常要親細務莫令心驕○問避嫌是否曰合避豈可不避如瓜田不納履李下不整冠豈可不避如君不與同姓同車與異姓同車不同服皆是合避處○問程子說避嫌之事賢者且不為況聖人乎若是一項合委曲而不可以直遂者這不可以為避嫌曰自是道理合如此如避嫌者却是又怕人道如何這却是私意如十起與不起便是私這便是避嫌只是他見得這意思已是大段做工夫大段會省察了又如人讀之千里馬雖不受後求薦人未嘗忘之後亦竟不薦不為自薦然於心終不忘便是契他取奉意思不過這便是意思又如今立朝明知這箇是好人當薦舉之却緣平日與自家有恩意往來遂避嫌不舉他又如有某人平日與自家有怨到得當官彼却有事當治却怕人說道因前怨怕他休了如此等皆踰過多了○問人心不可狹小其待人接物胸中不可先分厚薄有所別異否曰惟君子為能通天下之志故令規模寬闊使人人各得盡其情多少快活問待人接物隨其情之厚薄輕重而為酬酢那一切不問而待之以厚邪曰知所以處心持已之道則所以接人待物自有準則○事有不當耐者豈可全學耐事耐事其弊至於苟賤不廉○學

者須要有廉隅。墻壁便可擔負得大事去。如子路也。病痛都設了。親於其身爲不善。直是不入此大者立也。○恥有當忍者。有不當忍者。○人須有廉恥。孟子曰。恥之於人大矣。恥便是羞惡之心。人有恥。則能有所不爲。今有一樣人。不能安貧。其氣餒餒。以至立脚不住。不知廉恥。亦何所不至。因舉呂舍人詩云。落腳即有求。所以百事非如論語。必先說富貴。貴是人之所欲也。不以其道得之。不處也。貧賤是人之所惡也。不以其道得之。不去也。然後說君子去仁惡乎成名。必先教取舍之際。界限分明。然後可做工夫。不然則立脚不定。安能有進。又云。學者不於富貴貧賤上立定。則是入門便差了也。

性理卷之四十九 爲學要論

人之所以戚戚於貧賤。汲汲於富貴。只緣不見這箇道理。若見得這箇道理。貧賤不能損得富貴。不曾添得。只要知這道理。○學者當常以志士不忘在溝壑。爲念。則道義重而訂較死生之心輕矣。況衣食至微末事。不得未必死。亦何用犯義犯分。役心役志。營營以求之邪。其觀今人。因不能受菜根。面至於違其本心者。衆矣。可不戒哉。○困厄有輕重。力量有小大。若能一日十二辰。點檢自己。念慮動作。都是合宜。仰不愧。俯不怍。如此而不幸。遭溝壑。受驅殞命。有不暇恤。只得成就一箇是處。如此則方寸之間。全是天理。雖遇大困厄。有致命遂志而已。亦不知有人之是非。向背。惟其是而已。○問死生是

大關節處。須是日用間。雖小事亦不放過。一如此用工夫。當死之時。方打得透。曰然。○以利害禍福言之。此是至粗底。此處人卻信不及。便講學。待如何。亦沒安頓處。人開口亦解說。一飲一啄。自有定分。及遇小小利害。便生趨避計較之心。古人刀銘在前。鼎鑊在後。視之如無物者。蓋緣只見得這道理。不見那刀銘鼎鑊。○身勞而心安者。爲之利少。而義多者。爲之。○惟君子然後知義理之所必當。爲與義理之必可恃。利害得失。既無所入於其心。而其學又足以應事物之變。是以氣勇謀明。無所懼。憚不幸。墜跌死生。以之。小人之心。一切反是。○人有此身。便有所以爲人之理。與生俱生。乃天之付付而非人力所能爲也。所以凡爲人者。只合講明此理。而謹守之。不可昏棄。若乃身外之事。榮悴休戚。即當一切聽天所爲。而無容心焉。○問事有最難底。奈何曰。亦有數等。或是外面阻遏。做不得。或是裏面紛亂。處不去。亦有一種分掣時。及纖毫委曲。微細處。難處。全只在人自去理會。大槩只是要見得道理分明。逐事上自有箇道理。易曰。探賈索隱。隨處不是。奧是分亂時。隱是隱奧也。全在探索上。紛亂是他自紛亂。我若有一定之見。安能紛亂得我。○問事來斷制不下。當何以處之。曰。也只得隨力量做去。又問事有至理。理有至當。十分處。今已看得七八分。待窮來窮去。熟後自解到那分數足。

性理卷之四十九 爲學要論

處曰雖未能從容只是熟後便自會只是熟只是熟○
問者舉事有費財之浩瀚者不能不計度繁約而為
之裁處此與正義不謀利意相妨否竊恐謀利者是作
這一事更不看道理合當如何只論利便於己與不利
便於己得利便則為之不得則不為若貪而費財者只
是目下忍口足不相應因斟酌裁處而歸之中其意自
不同否曰當為而力不及者量宜處乃是義也力可為
而計費吝惜則是謀利而非義矣○問欲窮理而事物
紛紜未能有灑落處近惟見得富貴果不可求貧賤果
不可逃耳曰此是就命上理會須更就義上看當求與
不當求當避與不當避更看自家分上所以求之避之
之心是欲如何且其得喪榮辱與自家義理之得失利
害孰為輕重則當有以處此矣○大抵事只有一箇是
非是非既定却揀一箇是處行將去必欲回互得人人
道好豈有此理然事之是非久却自定時下須是在我
者無嫌仰不愧俯不怍別人道好道惡管他○讀書則
實究其理行已則實踐其迹念念鄉前不輕自怨則在
我者雖其孤高然與他人元無干預亦何必私憂過計
而陷於同流合汙之地乎

注瓜田不納履李下不整冠瓜田不可不防頭領人疑
是謀其瓜也李下不可不整冠謂人疑其有私也
人未嘗忘之後漢列傳或問第五倫曰公有私乎
昔人有與吾千里馬者吾不忍其受勞苦每三日必
日人嘗忘之而亦終不忍其受勞苦每三日必
做胡康侯聞之繫飾數言
南軒張氏曰義之所在君子蹈之如飢之必食渴之必飲
不可改也若一毫私意亂之則顧藉牽滯而卒失其正
矣○論伊川說子真貨殖便生計較纔計較便是不受
命只計較便不是因言人逐日自思量如何是計較處
纔有計較作為便不是若都不計較則是無所為如何
應事接物要得不計較又要得應事接物於此可以涵
泳本心
東萊呂氏曰凡人資質各有利鈍規模各有大小此難
以一律齊要須常不失故家氣味所向者正
發我力雖未能為而心向慕之是謂所向者正若
輕笑以為出法不須如此不當如此則所向者不正矣
所存者實如如已雖未免有過而不放文飾之類又信其
所當信而以出法為言則朋友間不敢不信用信其
恥謂以學問為用不如前輩之論為必可信用信其
謙遜而不敢虛驕遇事審細而不敢容易如此則雖所
到或遠或近要是君子路上人也
西山真氏曰一事有一事之理人能安定其心順其理以
應之則事既得所心亦不勞苦操擾焉以私心處之則
事必不得其當而其心亦無須更之寧人徒知為事之

累心不知乃心之累事也

魯齋許氏曰天地間當大著心不可拘於氣質局於一己貧賤憂戚不可過爲隕穫貴爲公相不可驕當知有天地國家以來多少聖賢在此位賤爲匹夫不必恥當知古昔志士仁人多少屈伏其於貧賤者無入而不自得也何所戚之有○凡事物之際有兩伴有由自己的有不由自己的由自己的有義在不由自己的有命在歸於義命而已○世人懷智挾詐而欲事之善豈有此理必盡去人偽忠厚純一然後可善其理至於死生禍福則一歸之天命而已人謀孔臧亦可以保天命人能攝生亦可以保神氣自暴自棄而有凶禍皆自取之也○

乃言令色人欲勝天理滅矣人但當脩心自理不問與他人合與不合果能自脩天下人皆能合若只以巧言令色求合則其所合者可知矣○汲汲焉母欲速也循循焉母敢隋也非止學問如此日用事爲之間皆當如此乃能有成○禍福榮辱死生貴賤如寒暑晝夜相代之理若以私意小智妄爲迎避大不可也○不聽父母命者則爲不孝不聽君命者則爲不敬其或不聽天命者獨無責耶君父之命或時可否之間設教者猶曰勿逆勿怠況乎天命大公至正無有不善何苦而不受命乎○毀不可遽譽亦不可遽喜不可遽怒亦不可遽憂人須要重厚待人須要久遠顧慮憂如何耳一時一暫

便動搖去從他做毀譽後段便難收拾○有不虞之患
有求全之毀不虞之譽無故而致譽也無實而得譽可
乎大譽則大毀至小譽則小毀至必然之理也惟聖賢
得譽則無所可毀大名之下難處在聖賢則異於是無
難處者無實而得名故難處者美器也造物者忌多取
非忌多取忌夫無實而得名者

性理

書卷之四十九

力行理欲義利君子小人之辨 論出題附

程子曰人心莫不有知惟蔽於人欲則亡天理也以下理
君之辨○欲利己者必損人欲利財者必斂怨○人於
天理昏者是只爲嗜欲亂著他莊子言其嗜欲深者其
天機淺此言却最是○利者衆人之所同欲也專欲益
己其害大矣貪之甚則昏蔽而忘理義求之極則爭奪
而致怨仇○大凡出義則入利出利則入義天下之事
惟義利而已○孟子辯舜跖之分只在義利之間言間
者謂相去不甚遠所爭豈末耳義與利只是箇公與私
也○義便以利言也只那計較便是爲有利害若無利
害何用計較利害者天下之常情也人皆知趨利而避
害聖人則更不論利害惟看義當爲不當爲便是命在
其中也○所謂利者不獨財利之利凡有利心便不可
如作一事須尋自家穩便處皆利心也聖人以義爲利
義安處便爲利○守道當確然而不變得正則遠邪就
非則違是無兩從之理○雖公天下事若用私意爲之
便是私○人能放這一箇身公共放在天地萬物中一
般看則有甚妨礙雖萬身曾何傷○公則同私則異同
者天心也○公則一私則萬殊至當歸一精義無二人
心不同如面只是私心○可欲莫如善以有諸己爲貴

若存若亡焉而不爲物所誘俗所移者吾夫之見也○
堯舜之爲善與桀跖之爲惡其自信一也○天下善惡
皆天理謂之善者本非惡但或過或不及便如此如楊
墨之類又曰天理中物須有美惡美物之不齊物之情
也但當察之不可自入於惡流於一物○何以謂之君
子何以謂之小人君子則所見者大且遠小人則所見
者小且近君子之志所慮者豈止其一身直慮及天下
千萬世小人之慮一朝之忿曾不遑恤其身○天地之
間皆有對有陰則有陽有善則有惡君子小人之氣常
相停但六分君子則治六分小人則亂七分君子則大
治七分小人則大亂如是則字作堯舜之世不能
無小人蓋堯舜之世只是以禮樂法度驅而之善盡其
道而已然言比屋可封者以其有教雖欲爲惡不能成
其惡○君子好成物故吉小人好敗物故凶○義理與
客氣常相勝只看消長分數多少爲君子小人之別義
理所得漸多則自然知得客氣消散得漸少消盡客氣
者是大賢○問君子之與小人愛也必有侵陵困辱之
患則如之何曰於是而能反己就謹以遠其禍則德益
進矣詩不曰他山之石可以攻玉
張子曰人多言安於貧賤其實只是計窮力屈才短不能
營畫耳若稍動得恐未肯安之湏是誠知義理之樂於
利欲也乃能○天下之當貴假外者皆有窮已蓋人欲

無愛於外物有限惟道義則無窮而貴取之無窮矣○
利利於民則可謂利於身利於國皆非利也利之言
利猶言美之爲美利誠難言不可以槩而言

有義是有可得可受之理故舜可以受堯之天下無命
無義是無可得可受之理故孔子不主彌子以受衛卿
二者義命有自合之理無從而間焉有義無命雖有可
受之義而無可得之命究其理安得而受之是謂義合
於命故益避啓而不受禹之天下有命無義雖有可得
之命而無可受之義亦安得而受之是謂命合於義故
中國受室養弟子以萬鍾爲孟子之所辭二者義命有

正舍之理時中而已焉

集

將老愛
於天下
天于沙
嘉慶
甫四

行

[illegible]

上蔡謝氏曰格物窮理須是識得天理始得所謂天理者自然底道理今人乍見孺子將入井皆有怵惕惻隱之

心方乍見時其心休惕所謂天理也要譽於鄉黨朋友
內交於孺子父母惡其聲而然即人欲耳天理與人欲
相對有一分人欲即滅却一分天理存一分天理即勝
得一分人欲

五峯胡氏曰人欲盛則天理昏天理素明則無欲矣處富貴與天地同其通處貧賤與天地同其否安死順生與天地同其變化又何宮室妻妾衣服飲食存亡得喪而以外意乎○君子畏天命順天時故不行驚駭衆俗之事而常中小人不知天命以利而動肆情妄作故行驚衆駭俗之事必其無忌憚而然也○知人之道驗之以

重刊為學要論

四

三

朱子曰有箇天理便有箇人欲蓋緣這箇天理須有箇安頓處纔安頓得不恰好便有人欲出來○天理人欲分數有多少天理本多人欲也便是天理裏面做出來雖是人欲人欲中自有天理問莫是本來全是天理否曰人生都是天理人欲却是後來沒巴鼻生底○人之一心天理存則人欲亡人欲勝則天理滅未有天理人欲夾雜者學者須要於此體認省察之○大抵人能於天理人欲界分上立得腳住則儘長進在○天理人欲之分只爭些子故周先生只管說幾字然辯之又不可不

早故橫渠每說豫學○天理人欲幾微之間○問飲食之間孰爲天理孰爲人欲曰飲食者天理也要求美味人欲也○不爲物欲所昏則渾然天理矣○天理人欲無確定底界至是兩界上工夫這邊工夫多那邊不到占過來若這邊工夫少那邊必侵過來○人只有箇天理人欲此勝則彼退彼勝則此退無中立不進退之理凡人不進便退也譬如劉項相拒於滎陽成皋間彼進得一步則此退一步此進一步則彼退一步初學者則要牽制定腳與他捱捱得一豪去則逐流捱捱去此心莫退終須有勝時勝時其氣象○人只是此一心今日是明日非不是將不是底換了是底今日不好明日好不是將好底換了不好底只此一心但看天理私欲之消長如何爾以至千載之前千載之後與天地相爲始終只此一心○學者須是革盡人欲復盡天理方始是學又曰人欲與天理此長彼必短此短彼必長○未知學問此心渾爲人欲既知學問天理自然發見而人欲漸漸消去者固是好矣然克得一層又有一層大者固不可有而纖微尤要察○凡一事便有两端是底即天理之公非底乃人欲之私須事事與剗剗極處即克治擴充工夫隨事著見然人之氣稟有偏所見亦往往不同如氣稟剛底人則見剛處多而處事必失之太剛柔底人則見柔處多而處事必失之太柔須先就氣稟

偏處克治○義理身心所自有失而不知所以復之貴身外之物求之惟恐不得縱使得之於身心無分毫之益況不可必得乎若義理未得之能不畏其害可以爲聖爲賢利害甚明人心之公每爲私欲所蔽以更放不下但常常以此兩端體察若見得時自須省急擺脫出來○問水火明知其可畏自然畏之六待勉強若是人欲只緣有愛之之意雖知之而不能不好之奈何曰此亦未能真知而已又問真知者還當真知人欲是不好物事否曰如克伐怨欲却不是要去就克伐怨欲上面要知得到只是自就道理這邊看得透則那許多不待除而自去若實是看得大底道理要去求勝做甚麼要去矜誇他人做甚麼求仁而得仁又何怨怨箇甚麼耳目口鼻四肢之欲惟分是安欲箇甚麼見得大處分明這許多小小病痛都如水消凍解無有痕迹矣○今人日中所爲皆苟而已其實只將講學做一件好事求異於人然其設心依舊只是爲利其視不講者又何以大相遠天下只是善惡兩言而已於二者始分之中須著意看教分明及其流出去則善者一向善但有淺深爾如水清冷便有極清處有稍清處惡者一向惡惡有淺深如水渾濁亦有極渾處有稍渾處問此善惡分處只是天理之公人欲之私耳曰此却是已有說後方有此名只執此爲說不問事須要驗之此心真

知得如何是天理如何是人欲幾微間極索理會此心
常常要覺覺令頃刻悠悠憤憤問此只是持敬爲要
曰敬不是閉眼默坐便爲敬須是隨事致敬方其當格
物時便敬以格之當誠意時便敬以誠之以至正心
身以後節節常要覺覺執持令此心常在方是能持敬
今之言持敬者只是說敬非是持敬若此心常在軀殼
中爲主便須常如火在身有不可犯之色事物之來
便成兩畔去又何至如是纏繞○氣不從志處乃是天
理人欲交戰處也○天理人欲並行論其本然之妙則
唯有天理而無人欲是以聖人之教必欲其盡去人欲
而復全天理所謂人心惟危道心惟微惟精惟一乃
致中和者堯舜禹相傳之密旨也夫人自有生而格於形
體之私則固不能無人心矣然而必有得乎天地之正
則又不能無道心矣日用之間二者並行迭爲勝負而
一身之是非得失天下之治亂安危莫不係焉是以致
其擇之精而不使人心得以雜乎道心致其守之一而
不使天理得以流於人欲則凡其所行無一事之不
其中而於天下國家無所處而不當夫豈任人心之自
危而以有時而泯者爲當然任道心之自微而幸
更之不泯也哉○聖賢言萬語只是明天理滅人
欲天理明自不消講學人性本明如寶珠沉濁水中明不
可見去了濁水則寶珠依舊自明自家若得知是人欲

蔽了便是明珠只從這上便磨鍊著力主定一面格物
今日格一物明日格一物正如遊兵攻圍後守人欲自
消磨將去所以程子說敬字只是謂我身有一箇明底
物事在這裏把箇敬字抵敵常常存箇敬在這裏則人
欲自然來不得夫子曰爲仁由己而由人乎哉緊要處
正在這裏○問五峯言天理人欲同行而異情同體而
異用兩句頗疑同體異用之說然猶未見直有未安處
今者得之天理乃自然之理人欲乃自戕之情不順自
然即是私偽不是天理即是人欲二者面目自別發於
人心自不同常驗之舉動間苟出於天理之所當爲胸
中自是平正無有慊愧自是寬泰無有不足接人待物
自是無厭昨學者雖不常會如此要是此心存時便如
此此心不存則不如是須是讀書講義理常令此心不
間斷則天理常存矣若有放慢時節任人欲發去則會
中自是急迫齷齪自是不公不正爲不善事雖不欲人
之知會中自是有愧赧然亦自不可拚如何要去天理
中見得人欲人欲中見得天理二者變然判別恐說同
體不可亦恐無同行之理若曰本心爲利却假以行與
那真於爲義者其跡相以如此說同行猶可今下大聖
人欲字以少分別未審其然否曰頃與敬夫商量此兩
句謂同行異情者是同體異用者非○學無淺深並要
辨義利○看道理須要就那箇大處看須要前面開闊

不要就那箇學角裏去如今須要天理人欲義利公私分別得明白將自家日用處與他勘驗須是漸漸有見處若不去那大壇場上行理會得一句透只是一句道理小了○人貴剖判心下令其分明善理明之惡念去之若義理若善惡若是非毋使混淆不別於其心譬如一家之事取善舍惡又如處一國之事取得善失處天下之事進賢退不肖皆疑而不決者其終不成○或問義利之別曰只是爲己爲人之分總爲己這許多便自做一邊去我也足爲己天理也皆爲己若爲人那許多便自做一邊去○須於日用間令所謂義了然明白或言心安處便是義亦有人安其所不當安豈可以安爲義也○義利之辨初時尚相對在若少間主義功課後那利如何著得如小小竊盜不勞而知矣○事無大小皆有義利今做好底事其間更包得有多少利利在所謂以善爲之而不知其道皆是也○纔有欲順底意思即是利○以敬義二字隨處加功夫久自當得力義利之間只得分別不當預以難辨爲慮○只此便是終身事業○利是那義裏面生出來底凡事處制得合宜利便隨之所以云利者義之和蓋是義便無得利若只理會利却是從中間半截做下去墮了上面一截義底小人只理會後面半截君子從頭來○問程子言義安處便爲利只是當然而然便安否曰是也

只爲物各得其分便是利若得其爲君臣得其爲臣父得其爲父子得其爲子何利如之此利字即易所謂利者義之和利便是義之和處義初似不和而却和截然不可犯似不和分別後萬物各得其所便是和和不生於不義義則和而無不利矣○云義則無不利○學者做切己工夫要得不差先須辨義利所在如思一事非特財利利欲只每事求自家安利處便是推此便不可入堯舜之道切須動動提省察之於纖微毫末之間不得放過如此便不會錯用工夫○人只有一箇公私天下只有一箇邪正○將天下正大底道理去處置事便公以自家私意去處之便私○凡事只去看箇是非假如今日做得一件事自心安而無疑便是是處一事自不信便是非處○閑居無事且試自思之其行事有於所當是而非當非而是當好而惡當惡而好自察而知之亦是工夫○講學固不可無須是更去自己分上做工夫若只管說不過一兩日都說盡了只是工夫難且如人雖知此事不是不可爲忽然無事又自起此念又如臨事時雖知其不義不要做又却不知不覺自去做只是如何又如好事初心本自要做又却終不肯做是如何蓋人心本善方其是善欲爲之時此是真心發見之端然纔發便被氣稟物欲隨即激固之不教他發此須自去體察存養看得此最是一件大工夫○學者工

夫只求一箇是天下之理不過是與非兩端而已從其是則爲善徇其非則爲惡事親須是孝不然則非事親之道事君須是忠不然則非事君之道凡事皆用審箇是非擇其是而行之聖人教人諄諄不已只是發明此理○事事物物上都有箇道理都有是有非所以舜好問而好察邇言雖淺近閑言語中莫不有理都要見得破隱惡而揚善自家這裏善惡便分明然以聖明昭鑒纔見人不好便說出來也不得只是揚善那惡底自有不得掩之理纔說揚善自家已自分明這亦聖人與人爲善之意又云一件事走過眼前譬如閑也有箇道理有箇是非緣天地之間上蟠下際都無別事都只足這道理○天下事只有一箇是一箇非是底便是非底便非問是非自有公論曰如此說便不是是是非只是非如何是非之外更有一箇公論纔說善箇公論善人箇私論也此却不可不察○天下只有一理此理一彼非此非即彼是不容並立故古之聖人存心存身無有義理都不見有利害可計較日用之間事事接應只是判斷得直截分明而推以及人人心吐納亦只此更無回互若信得及即相與俱入聖賢之域信不及即在我亦無爲人謀而不盡底心而理是公昭昭明白○凡事都分做兩邊是底放一邊底放一邊是天理底是人欲是即守而勿失非即

治一身之法也治一家則分別一家之是非治一邑則分別一邑之邪正推而一州一路以至天下莫不皆然此直上直下之道若其不分黑白不辨是非而徇曰無黨是大亂之道也○學大抵只是分別箇善惡而去就之爾○論陰陽則有陰必有陽論善惡則一善者不得○凡事莫非心之所爲雖放僻邪侈亦是此心善惡但如反覆手翻一轉便是惡只安頓不著亦便是不善○好惡是情好善惡惡是性性中當好善當惡惡泛然好惡乃是私也○天理有未純是以爲善常不能充其量人欲有未盡是以除惡常不能去其根爲善而不能充其量除惡而不能去其根是以雖以一念之頃而公私邪正是非得失之幾未嘗不朋分角立而又戰於其中○答何叔京書曰人欲云者正天理之反耳謂因天理而有人欲則可謂人欲亦是天理則不可蓋天理中本無人欲惟其流之有差遂生出人欲來程子謂善惡皆天理此句最難解之惡者本非惡此句便但過與不及便如此所引惡亦不可不謂之性意亦如此○問程子云天下善惡皆天理何也曰惻隱是善於不當惻隱處惻隱即是惡剛斷是善於不當剛斷處剛斷即是惡雖是惡然原頭若無這物事却如何做得本皆天理只是被人欲翻了故用之不善而爲惡耳○問天下善惡皆天理楊墨之類只是過不及皆出於仁義謂之天理則可

如世之大惡謂之天理可乎曰本是天理只是翻了便如此如人之殘忍便是翻了惻隱如放火殺人可謂至惡若把那火去炊飯殺其人之所當殺豈不是天理只緣翻了道理有背有面順之則是背之則非緣有此理方有此惡如滿渠全濁當初若無清泠底水緣何有此○問既是翻了天理如何又說比天理也莫是殘賊底惡初從羞惡上發滋溺貪慾底惡初從惻隱上發後來多過差了原其初發都是天理曰如此說亦好但所謂翻者亦是四端中自有相反處如羞惡自與惻隱相反是非自與辭讓相反如公說也是好意思因而看得舊一句不通處出如用人之智去其詐用人之勇去其暴這兩句意分曉惟是用人之仁去其貪一句沒分曉今公說貪是愛上發來也是思之是得善底人易得貪胡苟且姑息貪慾○善只是當恻地底惡只是不當恻地底善惡皆是理但善是那順底惡是翻轉來底然以其反而不善則知那善底自在故善惡皆理也然却不可道有惡底理○知人之難養舜以為病而孔子亦有瞽瞍觀行之戒然以子觀之此特為小人設耳若皆君子則何難知之有哉蓋天地之間有自然之理凡陽必剛剛必明明則易知凡陰必柔柔必暗暗則難測故聖人作易遂以陽為君子陰為小人其所以通幽明之故類萬物之情者雖百世不能易也子嘗竊推易說以觀天

下之人凡其光明正大疎暢洞達如青天白日如高山大川如雷霆之為威而雨露之為澤如龍虎之為猛而麟鳳之為祥磊磊落落無纖芥可疑者必君子也而其依阿諛媚回互隱伏糾結如蛇蚓瑣細如蟻虱如鬼蜮狐蠹如盜賊詛呪閃倏狡獪不可方物者必小人也君子小人之極既定於內則其形於外者雖言談舉止之微無不發見而況於事業文章之際尤所謂察於彼小人者雖曰難知而亦豈得而逃哉南軒張氏曰人欲橫流強止遏之未有不奔潰湍決者此餘治水也水之性無有不下禹能順而治之行其所無事也自然乎治人之良心豈無發見之時引而伸之涵養於擴充之天理明人欲自消伊川所謂明得一分天理滅却一分人欲○問程子謂視聽思慮動作皆天也但其中心要識得真與妄耳胡伯逢疑云既是天安得妄其以謂此六者人生皆備故知均稟於天但順其理則是真違其理則是妄妄即人為之私耳如此言之知不謬否曰有物必有則此天也若非其則則是人為之亂之妄而已矣○道二義與利而已矣義者亘古今通天下之正達而利者犯荆棘入險阻之私徑也人之秉彝固

有坦然正達之可遵而乃不由之而反犯荆棘冒險
顧其終身而不悔獨何歟血氣之動於欲也動於聲色
動於貨財以至於爵祿之可慕則進以求達知名之可
利則銳於求名不寧惟是凡一日夕之間起居飲食遇
事接物苟私已自便之主意之所向無不趨之則天理
滅而人道或幾乎息矣其習以營營豈得須臾寧處於
斯世亦僥倖以苟免耳徒知有六尺血氣之軀而不知
其體元與天地相周流也豈不可惜乎雖然義內也本
具良心之不可以自己者反而求之夫豈遠哉○學者
潛心孔孟必得其門而入思以爲莫先於義利之辨蓋
聖學無所爲而然也無所爲而然者命之所以不已性
之所以不偏而教之所以無窮也凡有所爲而然者皆
人欲之私而非天理之所有此義利之分也自未嘗省
察者言之終日之間鮮不爲利矣非特名位貨殖而後
爲利也斯須之頃意之所向一涉於有所爲雖有淺深
之不同而其循己自私則一而已如孟子所謂內交要
譽惡其聲之類是也是心日滋則善端遏塞欲爾聖賢
之門牆以求自得豈非却行以望及前人乎使談高談
妙不過渺茫臆度聲稱無根之木無本之水其何益乎
學者當立志以爲先持敬以爲本而精察於動靜之間
豪釐之差審其爲實學之判則有以用吾力矣學然後
知不足平時未覺吾利欲之多也灼然有見於義理之

辨將日救過不暇曰是而不合則趣益深理益明而不
可已也孔子曰古之學者爲己合之學者爲人爲人者
無適而非利爲己者無適而非義嗟義利之辨大矣
豈特學者治己之所當先施之天下國家一也王者所
以建立邦本垂裕無疆以義故也而伯者所以陷弱人
心貽毒後世以利故也孟子當戰國橫流之時發揮天
理遏止人欲深切著明撥亂反正之大綱也○人之所
以不正大者果何由哉有所偏黨則不正矣有所繫著
則不大矣是二者皆私也纖豪之萌則正大之體亡矣
是當涵泳乎義理之中敬恭乎動靜之際察夫偏黨繫
著而克去之則所謂正大者蓋可存其體而得其用矣
勉齋黃氏曰人稟陰陽五行之秀氣以生而太極之理已
具其根於心也未發則爲仁義禮智之性已發則爲惻
隱羞惡辭讓是非之情其施於身也則爲貌之恭言之
從視之明聽之聰思之睿其見於事也則爲君臣之義
父子之恩夫婦之別長幼之序朋友之信與凡百行之
當然者是其稟賦之初內外之分固莫非天理之所具
然少有謹則人欲得以間之合乎天理則順直端方
而無邪曲偏諛之累人欲問之則友長矣是故存養省
察於幾微之間其推致義乎主一之謂敬合宜之謂義
主於一則思慮不雜天理常存而內直矣合於宜則品
節不差天理常行而外方矣內直外方則所謂具衆理

室萬事有以全吾心本然之妙矣

潛室陳氏曰五峯云天理人欲同行異情此語儘當玩味如飲食男女之欲森森與桎紲同但中理中節即為天理無理無節即為人欲

西山真氏曰義者天理之公也利者人欲之私也二者如水炭之相反然一於義則利自在其中蓋義者宜也利亦宜也苟以義為心則事無不宜矣不惟宜於己亦且宜於人人已兩得其宜何利如之若以徇利為心則利於己必害於人爭鬪奪攘於是乎興已亦豈能享其利哉○大學所謂利專指財利而言伊川先生云利不獨財利之利凡有一豪自便之心即是利此論尤有補於心術之微至南軒先生又謂無為而為皆義也也有所為而為即利也其言愈精且微學者不可不知也且如見赤子入井有惻隱之心此乃天理自然形見非有所為而然此即義也若有一豪納交要譽之心即是有所為而為即利心也二者相去豪釐之間而公私邪正之分則天淵矣故朱子謂南軒此語乃發先賢所未發有功於聖門學者所宜深味也○學者存心行事只當以義理為主義所當然雖害不恤義所不當然雖利不計如此方合乎天理之正若此心一出入於義利之間終是為利所勝正如白黑相和無必辨白薰蕕共器猶必揜薰立志之初不可不察也

程子曰賢者在下豈可自進以求於君苟自求之必無能信用之理以下論○擇才而用雖在君以身許國則在己適合而後進得正則吉矣沒汲以求遇者終必自失非君子自重之道也故伊尹武侯救世之心非不切必待禮至而後出者以此○賢聖於亂世雖知道之將廢不忍坐視而不救也必區區致力於未極之間強此之衰難彼之進圖其漸安而冀其引以為得為之孔子之賢為也王允之於漢謝安之於晉亦其類矣○問家貧親老應舉求仕不免有得失之累何陷而可以免此曰此只是志不勝氣若志勝自無此累家貧親老須為仕然得之不得為有命曰在己固可為親奈何曰為己為親止是一事若不得其命何孔子曰不知命無以為君子人苟不知命見患難必避遇得獲必動見利必趨其何以為君子○古之仕者為人今之仕者為己○士之處高位則有撻而無隨在下位則有當撻有當隨撻之不得而後隨○問聖人有為貧之仕乎曰為委吏乘田是也或曰抑為之兆乎曰非也為魯司寇則為之兆也或人因以是勉程子從仕曰至於飢餓不能出門戶之時又徐為之謀耳

齊草以權衡
與草生於水濱
程子曰賢者在下豈可自進以求於君苟自求之必無能信用之理以下論○擇才而用雖在君以身許國則在己適合而後進得正則吉矣沒汲以求遇者終必自失非君子自重之道也故伊尹武侯救世之心非不切必待禮至而後出者以此○賢聖於亂世雖知道之將廢不忍坐視而不救也必區區致力於未極之間強此之衰難彼之進圖其漸安而冀其引以為得為之孔子之賢為也王允之於漢謝安之於晉亦其類矣○問家貧親老應舉求仕不免有得失之累何陷而可以免此曰此只是志不勝氣若志勝自無此累家貧親老須為仕然得之不得為有命曰在己固可為親奈何曰為己為親止是一事若不得其命何孔子曰不知命無以為君子人苟不知命見患難必避遇得獲必動見利必趨其何以為君子○古之仕者為人今之仕者為己○士之處高位則有撻而無隨在下位則有當撻有當隨撻之不得而後隨○問聖人有為貧之仕乎曰為委吏乘田是也或曰抑為之兆乎曰非也為魯司寇則為之兆也或人因以是勉程子從仕曰至於飢餓不能出門戶之時又徐為之謀耳

馬黑官尚書張射時奏兵百萬寇維維加安征詩大難
卷八

龜山楊氏曰方太公釣於渭不遇文王特一老漁父耳

一朝用之乃有鷹揚之勇非文王有獨見之明誰能知

之學者須體此意然後進退隱顯各得其當○正叔云

古之學者四十而仕未仕以前二十餘年得盡力於學

問無他營也故人之成材可用今之士十四五以上便

學綴文寫官豈嘗有意為己之學夫以不學之人一旦

授之官而使之事君長民治事宜其效不如古也故今

之在仕路者人物多凡下不足道以此○仕道與祿仕

不同常夷甫家貧既召入朝神宗欲優厚之公無數局

如登聞鼓染院之類庶幾奉給可贖其家夷甫一切受

之不辭及正叔以白衣擢為勸講之官朝廷亦使之無

他職則固辭蓋前日所以不仕者為道也則今日之仕

須其官足以行道乃可受不然是有祿也然後仕道學

不明君子之辭受取舍人鮮能知之故常公之不辭人

不以為非而程公之辭人亦不以為是

至切通封居東海之清國西北善養老乃西入封於

魯為伯也伯之職歸立以為師相武王伐封於

魯人必經諸侯之命而後封之故程公之辭人亦不以

為是

不辭人亦不以為是

不辭人亦不以為是

不辭人亦不以為是

不辭人亦不以為是

不辭人亦不以為是

不辭人亦不以為是

不辭人亦不以為是

會要曰唐有樂坊使太平興國五
年分置東西樂院使各亦改也

和靖尹氏曰君子或出或處歸察其身而已矣人之行凡

各有其志出處去就雖有不同要有所存如何耳

東平馬氏曰人之利鈍自有時但當行直道無用干人也

致堂胡氏曰古之君子不苟就不俯從使去就從違之重

在我而不在人在義而不在利庶乎招不來麾不去足

以取信於其上也

朱子曰士大夫之辭受出處又非獨其身之事而已其所

處之得失乃關風俗之盛衰故尤不可以不審也○聖

賢固不能自為時然其仕止久速皆當其可則其所以

自為時者亦非他人之所能奪矣豈以時之不合而廢

吾所守以徇之哉○今人皆不能脩身方其為士則役

役求仕既仕則復患祿之不加趨走奔馳無一日閑情

如山林布衣之士道義足於身道義既足於身則何物

能嬰之哉○諸葛武侯未遇先主只得退藏一向休了

也沒奈何孔子弟子不免事季氏亦事勢不得不然捨

此則無以自活如今世之科舉亦然如顏閔之徒自把

得住自是好不可以一律看人之出處最可畏如漢魏

之末漢末則所事者止有簡督氏魏末所事者止有簡

司馬氏耳○名義不正則事不可行無可為者有去而

已然使聖人當之又不知如何於義未精也○今人

只為不見天理中原而有級級以就功名之心故其議

論見識性性卑陋多方遷就下梢頭只是成就一箇私
意更有甚好事○當官勿辦事亦勿侵事

南軒張氏曰延對最是直言蓋士人初見君父此是第一
步此時可欺則無性而非欺須是立得節教是

勉齋黃氏曰古之君子非仁不存非禮不立非義不行所
貴者良其所樂者真樂人之知不知世之用不用於我
何與焉真富貴賤生死禍福自交乎前不暇顧也後之
君子心之所固有事之所當行何者為禮何者為義何
者為智禮然莫覺也功名而已耳利祿而已耳以區區
之私意小智及於然求售於人慮人之不己用也委曲
遷就以求順於人幸而得志嗟然以為莫己若也小不
如意則戚戚然幾不能以終日矣

齋詩氏曰志伊尹之所志學顏子之所學出則有為處
則有守丈夫當如此出無所為處無所守所志所學將
何為

性理群書集覽卷五十
學九

教人

程子曰君子之教人或引之或拒之冬因其所虧者成之
而已孟子之不受曹交以交未嘗知道固在我而不在
人也故使歸而求之○語學者以所見未到之理不惟
所聞不深徹久將理低看了○人之知識未嘗不全其
蒙者猶寐也呼而覺之斯不蒙矣○射中鵠舞中節御
中度皆誠也古人教人以射御象心所養之意如此○
以書傳道與口相傳終不相干相見而言因事發明則
并意思一時傳了書雖言多其實不盡○禁人之惡者
獨治其惡而不絕其為惡之原則終不得止易曰獫豸
之牙言見聖人處機會之際也○聖人責人緩而不迫
事正則已矣○胡安定在湖州置治道齋學者有欲明
治道者講之於中如治兵治民水利算數之類嘗言劉
彝善治水利後累為政皆興水利有功○問人之於善
也必其誠心欲為然後有所得其不欲不可以強人也
曰是不然任其自為聽其不為則中人以下自棄自暴
者衆矣聖人所以貴於立教也○賢人君子未得其位
無所發施其素蘊則推其道以淑諸人講明聖人之學
開道後進使其教益明其傳益廣故身雖隱而道光跡
雖處而教行出處雖異推已及人之心則一也

七差八謂告之者其言太高若不可及大率人未有簡入處便語以高者徒令驚疑以止其進學之心固非善教者然謂其才不可而不以告之得為善教歟如公孫丑曰道則高矣美矣宜若登天然似不可及何不使彼為可幾及而日望之也又豈是才不迨者是未見得便知才不堪可乎孟子曰曰大匠不為拙工改廢繩墨羿不為拙射變其發率君子引而不發躍如也中道而立能者從之又曰聖人只是引他只顏子便會此意謂夫子循循然善誘人也

東萊呂氏曰前輩教少年毋輕議人毋輕說事惟退而自脩可也學記曰幼者聽而弗問皆使人自脩不取輕發養成德器也○衣服之制飲食之度字畫之別以至音聲笑語之高下行走趨之遲速當一以古人為法古之善教人者必以此為本所以養誠閑邪而反人道之正也若於此數事少有舛異若不能自克久久之間必至喪志失身

如心性等字到子思孟子方說得詳○聖人教人有定本舜使契為司徒教以人倫父子有親君臣有義夫婦有別長幼有序朋友有信夫子對顏淵曰克己復禮為仁非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動皆是此本○自昔聖賢教人之法莫不使之以孝弟忠信莊敬持養為下學之本而後博觀強理近思密察因踐履之實以致其知其發端改過又皆簡易明白初若無難解者而又其至也則有學者終身思勉而不能至焉蓋外思慮揣摩之難而躬行默契之不易故曰夫子之文章不可得而聞也夫子之言性與天道不可得而聞也夫聖門之學所以為難者豈在文章性理之深微哉蓋學者其以此與○聖賢教人下學上達循循有序故從事其間者博而有要約而不孤無妄意凌躡之弊今之言學者類多反此故其高者淪於空幻卑者溺於見聞張然未知其將安所歸宿也○聖門教學循循有序無有先求頓悟之理但要持守省察漸久漸熟自然貫通○周禮師氏之官以三德教國子一曰至德以為道本二曰敏德以為行本三曰孝德以知逆惡至德云者誠意正心端本清源之事道則天人性命之理事物當然之則脩身齊家治國平天下之術也敏德云者彊志力行崇德廣業之事行則理之所當為曰可見之跡也孝德云者尊祖愛親不忘其所由生之事知逆惡則以得於

已者篤實深固有以真知彼之過惡而自不忍爲也凡此三者雖曰各以其才品之高下資質之所宜而教之然亦未有專務其一而可以爲成人者也是以別而言之以見其相頤爲用而不可偏廢之意蓋不知至德則敏德者散漫無統固不免乎篤學力行而不知道之譏然不務敏德而一於至則又無以實業而有空虛之弊不知敏德則孝德者僅爲匹夫之行而不足以通乎神明然不務孝德而一於敏則又無以立本而有悖德之累是以兼陳備舉而無所遺此先王之教所以本末相資精粗兩盡而不倚於一偏也其又曰教三行一曰孝行以親父也二曰友行以尊賢良三曰順行以事師長也蓋德也有得於心而無所勉者也行則其所行之法而已蓋不本之以其德則無所自得而行不能以自修不實之以其行則無所持循而德不能以自進是以既教之以三德而必以三行繼之則雖其至末至粗亦無不盡而德之脩也不自覺矣然是三者似皆孝德之行而已至於至德敏德則無與焉蓋二者之行本無常師必協于一然後有以獨見而自得之固非教者所得而預言也唯孝德則其事爲可指故又推其類而兼爲友順之目以詳教之以爲學者雖或未得於心而事亦可得而勉使其行之不已而得於心焉則進乎德而無待於勉矣況其又能即是而充之以周於事而泝其源則勉

謂至德敏德之不可至哉或曰三德之教大學之學也三行之教小學之學也鄉三物之爲教也亦然○周人以鄉三物教萬民而賓興之其德六曰智仁聖義中和其行六曰孝友睦婣任恤其藝六曰禮樂射御書數是於學者日用起居飲食之間既無事而非學於其群居藏脩游息之地亦無學而非事至於所以開發其聰明成其德業者又皆交相爲用而無所偏廢○孟子教人多言性義人體孔子則就切實處上言教人○學者議論二天當因其人而示以用功之實不必費辭使人知所適從以入於坦易明白之域可也若泛爲端緒使人迫切而自求之適恐虛度者之病○傳文約而傳文功夫雖頭項多然於其中尋將去一特約處聖人教人有序未有不先於傳者孔門三千人顏子固不須說只曾子子貢得聞一貫之誨謂其餘人不善學固可罪然夫子亦不叫來罵一頓教便省悟則夫子於其門人告之亦不忠矣是夫子亦不善教人致使宰我冉求之徒後來很須也要之無此理只得且待他事理會得方可就其上下關鑿言語之如子貢事亦不是許多時只教他多學使他枉做功夫直到後來方傳以此秘妙正是待他多學之功到了方可言此耳○教導後進須是嚴毅然亦須有以興起開發之方得只廷嚴徒拘束之亦不濟事○某嘗喜那鈍底人他若是做

得工夫透徹時極好却煩惱那敏底只是略略看過不曾深去思量量下說也理會得只是無滋味工夫不耐久敏底人又却用做那鈍底工夫方得○南軒之教人必使之先有以察乎義利之間而後明理居敬以造其極其剖析精明傾倒切至必竭兩端而後已○籍溪教諸生於功課餘暇以片紙書古人懿行或詩文銘贊之有補於人者粘置壁間俾往來誦之咸令精熟○學者之志固不可不以遠大自明然觀孔門之教則其所從言之者至為卑近不過孝弟忠信持守誦習之間而於所謂上聞之全體初不察察言之也其高第弟子多亦僅得其一體大以夫子之聖諸子之教其於道之全體豈不能一言盡之以相授納而顧為是拘拘者以狹道之傳畫人之志何哉蓋所謂道之全體雖高且大而其實素實不貫乎日用細微切近之間苟悅其高而忽於近慕其大而略於細則無漸次經由之實而徒有懸想踐踐之勞亦終不能以自達矣故聖人之教循循有序不過使人反而求之至近至小之中俾之以文以開其講學之端約之以禮以嚴其踐履之實使之得寸則守其寸得尺則守其尺如是久之日滋月益然後道之全體乃有所細望而漸可識有所循習而漸可能自是而往僥焉登堂鑒而後已而其所造之淺深所就之廣狹亦非可以必詣而預期也故夫子嘗謂失難後獲焉

不要就那箇壁角裏去 須要天理人欲義利公私分別得明白特自家日用底與他勘驗須是漸漸有見處若不去那大壇場上行理會得一句透只是一句道理小了○人貴剖判心下令其分明善理明之惡念去之若義理若善惡若是非毋使混淆不別於其心譬如處一家之事取善舍惡又如處一國之事取得善舍失處天下之事進賢退不肖蓋疑而不決者其終不成○或問義利之別曰只是為己為人之分總為己這許多便自做一邊去我為己是天理也為人是為人那許多便自做一邊去○須於日用間令所請義了然明白或言心之起便是義有人安其心不為安義可以安為義也○義利之辨初時尚相對在若少間主義功踐後却利如何著得如小小竊盜不勞而却矣○事無大小皆有義利今做好底事其間更包得有多少利私在所謂以善為之而不知其道皆是也○纔有欲順道底意思即是利○以敬義二字隨處加功夫久自當得力義利之間只得着力於利不待煩以難辨為憂聖門只此便是終身事業○利是那義裏面生出來底凡事處制得合宜利便隨之所以云利者義之和蓋是義便無得利若只理會利却是從中間半截截下去墮了上面一截義底小人只理會後面半截截君子從頭來○問程子言義安處便為利只是當然而然便安否曰是也

只萬物各得其分便是利君得其為君臣得其為臣父
得其為父子得其為子何利如之此利字則易所謂利
者義之和利便是義之和處義初似不和而却和截然
不可犯似不和分別後萬物各得其分便是和和不和生
於不義義則和而無不利矣一云義則無不和○學者
做切己工夫要得不差先須辨義利所在如思一事非
特財利利欲只每事求自家安利便是推此便不可
入堯舜之道切須勤勤提省察之於纖微豪末之間不
得放過如此便不會錯用工夫○人只有一箇公私天
下只有一箇邪正○將天下正大心道理去處置事便
公以自家私意去處便私○凡事只去看箇是非假
如今日做得一件事自心安而無疑便是是處一事自
不信便是非處○閑居無事且試自思之其行事有於
所當是而非當非而是當好而惡當惡而好自察而知
之亦是工夫○講學固不可無須是更去自己分上做
工夫若只管說不過一兩日都說盡了只是工夫難且
如人雖知此事不是不可為忽然無事又自起此念又
如臨事時雖知其不義不要做却又不知不覺自去做
了是如何又如好事初心本自要做却又却終不肯做是
如何蓋人心本善方其是善欲為之時此是真心發見
之端然纔發便被氣稟物欲隨而溺陷之不教他發此
須自去體察存養看得此最是一件大工夫○學者工

可樂底依人口說不得又曰而今持字便打疊教淨
看文字須著意思索應接事物都要是當四面去討他
自有一面通處○聖賢之教下學上達自平易處講究
討論積慮潛心優柔磨鍊久而漸有得焉則日見其高
深遠大而不可窮矣程夫子所謂管學者求言必自近
易於近者非知言者也亦謂此耳○答葉賀孫書曰學
者須是理會到十分是始得是底直是是非底直是非
少間做出便是是若依希底也喚作是便了下梢只是
非須是要做第一等人若決是要做第一等人若才力
不逮也只得做第四五等人今台卜便要做第四五等
人說道就他下地如此下梢成甚麼物事又曰須是先
理會本領端正其餘事物漸漸理會到上面若不理會
本領了假饒你百靈百會若有些子私意便粉碎了只
是這私意如何卒急除得如顏子天資如此孔子也只
教他克己復禮其餘弟子告之雖不同莫不以此意望
之公書所說將末仲由當初他是只要做到如此聖人
教由來之徒莫不以曾顏為之無奈何他才質只做到
這裏如可使治其賦可使為之宰惟當初也不止是要
修地又曰胡氏開治道齊亦非獨只理會這些如所謂
頭容直足容重手足容恭許多說話都是本原又曰人須
是理會身心如一且地相似須是用力子勉則未能
如此只管說種種東話西其實理得甚麼物事又曰公全

且收拾這心下勿爲事物所勝且如一日全不得去講明道理不得讀書去應事也須使這心常常在這裏若不先去理會得這本領只要去就事上理會雖是理會得許多骨董只是添得許多雜亂只是添得許多驕吝其這說的定是恁地雖孔子復生不能易其說這道理只一而已○問學者理會文字又却昏了若不去看恐又無路可入曰便是難且去看聖賢氣象識他一箇規模若欲盡窮天下之理亦甚難且隨自家規模大小做去若是迫切求益亦當事且不私意○今人所以懶未必是其固怯弱自是生不從事之心纔見一事便和其難而不爲緣既有箇畏縮之心所以習成怯弱而不能有所爲也問其中生自覺血氣弱日用工夫多只揀易底事做或尚論人物亦只取其與己力量相近者學之自覺難處進步不得也曰便當因這易處而益求其所謂難因這近處而益求其所謂遠不可只守這箇而不求進步縱自家力量到那難處不得不然不可不勉慕而求之今人都是未到那做不得處便先自懶怯了雖是怯弱然豈可不向前求其難者遠者但求之無有不得若真箇努力求而不得則無如之何也○今人做一件沒緊要底事也著心去做方始會成如何悠悠會做得事且如好爲字底人念念在此則所見之物無非是寫字底道理又如賣鳥學作詩只思推敲兩字在口

上坐把手作推敲勢大尹出有許多車馬人從渠更不見不覺犯了節只此推敲二字討甚利害他直得恁地用力所以後來做得詩來極是精熟今吾人學問是大小大事却全悠悠若存若亡更不著緊用力反不如他人做沒緊要底事可謂圖置○學如不及猶恐失之此君子所以孜孜焉愛日不倦而競尺寸之陰也今或聞諸生晨起入學未及日中而已散去此豈愛日之意也哉夫學者所以爲己而士者或患貧賤勢不得學與無所於學而已孰得學又不爲無所於學而猶不勉是亦未嘗有忘於學而已矣然此非士之罪也教不素明而學不素講也今之世父所以詔其子只所以勉其弟師所以教其弟子弟子之所以學舍科舉之業則無爲也便古人之學止於如此則凡可以得志於科舉斯已爾所以孜孜焉愛日不倦以至乎死而後已果何爲而然哉今之士惟不知此以爲苟足以應有司之求矣則無事乎汲汲爲也是以至於惰遊而不知反終身不能有志於學而君子以爲非士之罪也使教素明於上而學素講於下則士者固將有以用其力而豈有不勉之患哉○古之學者八歲而入小學學之甲五方書記之事十五而入大學學先聖之禮樂焉非獨教之固將有以養之也蓋理義以養其心聲音以養其耳采色以養其目舞詠以養其德俯仰以養其血脈以至於左右起居

盤盂几杖有銘有戒其所以養之之具可謂備至爾矣夫如是故學者有成材而庠序有實用此先王之教所以為盛也自學絕而道喪至今十有餘年學校之官有教養之名而無教之養之之實學者挾策而相與嬉其間其傑然者乃知以干祿陷利為事至於語聖賢之餘旨究學問之本原則罔乎莫知所以用其心者其規為動息舉無以異於凡民而有異者焉嗚呼此教者過也而豈學者之罪哉然君子以為是亦有罪焉爾何則今所以異於古者特盤盂几杖之盛雖降登疾徐俯仰之容左右起居盤盂几杖之戒有所不及為至推其本則理義之所以養其心者固在也諸君日相與誦而傳之顧不察耳然則此之不為而彼之為又豈非學者之罪哉○君子之學以誠其身非直為觀聽之美而已古之君子以是行之其身而推之以教其子弟莫不由此此其風俗所以淳厚而德業所以崇高也近世之俗不然自父母所以教其子弟固已使之假手程文以欺罔有司矣新學小生自為兒童時習見其父兄之誨如此因恬不以為愧而安受其空虛無實之名內以傲其父兄外以驕其閭里終身不知自力以至卒就小人之歸者未必不由此也故為人父兄有愛其子弟之心者當為求明師良友使之究義理之指歸而習為孝弟馴謹之行以誠其身而已祿爵之不至名譽之不聞非

所憂也何必汲汲使之俯心下首務欲因人成事以早一朝之得而貽終已之羞哉○與長子受之書曰早從受筆讀益隨教訓不得怠慢日間思索有疑用冊子隨手刻記候見質問不得放過所聞語歸安下處思省要切之言逐日刻記歸日誦看見好文字亦錄取歸來不得口擲出入與人往還務須問先生有合見者見之不合見則不與人爭相見亦務須然後往報之此外不得與人爭相須於人處不得停停慢慢言語須要端重不為戲笑語非凡事不為尚氣凌人自取恥辱○又與長子受書曰讀書須要心領神會不可只為口說家言是亦有未告者亦勿酬答於先生之前尤不可說同學之短交游之間尤當審擇雖是同學亦不可無觀諫之辨此皆當於先生處其所教大凡敦厚忠信能攻吾過者益友也其諂諛輕薄傲慢褻狎導人為惡者損友也推此求之亦自合見得五七分更問以審之百無所失矣但恐志趣卑劣不此克己從善則益者不期疏而日遠損者不期近而日親此須痛加檢點而端重不可得非漸習自趨小人之域如此則雖有賢師長亦無教於自家處矣見人嘉言善行則敬慕而紀錄之見人好文字勝已者則借來熟看或傳錄之而咨問之思與之齊而後已不狗長心惟善是取以上數條切實謹守其所未及亦可

據此推廣大抵只是勸謹字循之而上有無限好事
吾雖未敢言而竊為歎願之友之直下有無限不好事
吾雖不敢言而未免為之憂之也蓋汝若好學在家足
可讀書作文講明義理不待遠離膝下千里從師汝既
不能如此即是自不為學已無可望之理然今遣汝者
恐汝在家汨於俗務不得專意又父之問不欲晝夜
督責又無朋友聞見故令汝一行汝若到彼能奮然勇
為力改故習一味勤謹則吾固有望不然則徒費費只
與在家一般他日歸來又與舊習無異矣汝不知汝
將何面目歸見父母親戚乎念之念之夙興
夜寐思之思之生在此一行之萬務乃白鹿洞規

父子有親君臣有義夫婦有別長幼有序朋友有信
五教之目堯舜使契為司徒教敷五教即此是也學者
學此四而已而其所以學之之序亦有五焉其別如左博

學之審問之慎思之明辨之篤行之
思辨四者所以窮理也若夫篤行之事則自修身以至

于處事接物亦各有要其別如左
言忠信行篤敬怨

望慈惠善改過
右修身之要
正其義不謀其利明其道

不計其功
右處事之要
已所不欲勿施於人行有不得

反求諸己
右接物之要
言忠信行篤敬怨望慈惠善改過

學之意莫非使之講明義理以脩其身然後推以及人
非徒欲其終日讀書為文章以飾其容取利禄而已也今

人之為學者則既反是矣然聖賢所以教人之法具存
於經有志之士固當熟讀深思而問辯之苟知其理之
當然而責其身以必然則夫規矩禁防之具豈待他人
設之而後有所持循哉近世於學有規其待學者為已
淺矣而其為法又未必古人之意也故今不復以施於
此堂而特取凡聖賢所以教人為學之大端條列如右
而揭之楮間諸君其相與講明遵守而責之於身焉則
夫思慮云為之際其所以戒謹而恐懼者必有嚴於彼
者矣其有不然而或出於此言之所棄則彼所謂規者
必將取之固不得而略也諸君其亦念之哉○增損呂
氏鄉約 凡鄉之約四一曰德業相勸二曰過失相規

三曰禮俗相交四曰患難相恤衆推一人有齒德者為

都約正有學者二人副之約中月輪一人為直月

正之置三籍凡願入約者書于一籍德業可觀者書于

一籍過失可規者書于一籍直月掌之月終則以告于

約正而授于其次 德業相勸德謂見善必行聞過必

改能治其身能治其家能事父兄能教子弟能御僮僕

能肅政教能事長上能睦親故能擇交遊能守廉介能

廣施惠能受寄託能救患難能導人為善能規人過失

能為人謀事能為衆集事能解閭事能決是非能興利

除害能居官舉職業謂居家則事父兄教子弟待妻妾

在外則事長上接朋友教後生御僮僕至於讀書治田

一曰尊幼輩行二曰造請拜揖三曰請召送迎四曰慶
 弔贈遺尊幼輩行凡五等曰尊者謂長於己二十歲
 長者謂長於己十歲以上在兄行者曰敵者謂年上下不滿十歲者
 曰少者謂少於己十歲以上在兄行者曰敵者謂年上下不滿十歲者
 三條曰凡少者幼者於尊者長者歲首冬至四孟月朔
 辭見賀謝皆為禮見皆具門狀用綵緞公服腰帶靴笏
 皆先使人白之或遇雨雪則尊長先使人前止來者此
 外候問起居質疑白事及赴請召皆為燕見深衣涼衫
 去之尊者受謁不報歲首冬至具門狀各榜子長者歲
 首冬至具榜子報之如其服餘令子弟以已名榜子代
 行凡敵者歲首冬至辭見賀謝相往還門狀各紙同
 凡尊者長者無事而至少者幼者之家唯所服深衣靴
 通名否度無所妨乃命張刺有妨則少俟或日退後皆
 主人使將命者先出迎客客趨入至無間主人出降
 階客趨進主人揖之升堂禮見四拜而後坐燕見不拜
 少者拜則跪伏而答其半若尊者長者則跪而扶之
 扶之拜訖則揖而退主人命之坐則敬謝跪揖而坐
 退或方幹事而有所俟者則告退可也後皆敬此則
 主人送于廡下若命之上馬則三辭許則揖而退出大
 門乃上馬不許則從其命凡見敵者門外下馬使人通
 名俟于廡下或廡側禮見則再拜少者先拜退則主

人請就階上馬送行主人凡少者以下則先遣人通
名主人具衣冠以俟客入門下馬則趨出迎揖升堂來
報禮則再拜謝止之退則就階上馬客行則迎
之則止望其行數步揖乃入曰凡遇尊長於道皆徒行則趨
進揖尊長與之言則對不則立於道側以俟尊長已過
乃揖而行或皆乘馬於尊者則回避之於長者則立馬
道側揖之俟過乃揖而行若已徒行而尊長乘馬則回
避之凡徒行遇此若已乘馬而尊長徒行望見則下
馬前揖已避亦然過既遠乃上馬若尊長令上馬則固
辭遇敵者皆乘馬則分道相揖而過彼徒行而不及避
則下馬揖之過則上馬遇少者以下皆乘馬彼不及避
則揖之而過彼徒行不及避則下馬揖之於前
請召迎送凡四條曰凡請尊長飲食親往投書書則
可兼召尊長不既來走明日親往謝之召敵者以書簡
明日交使相謝召少者用客自明日客親往謝曰凡聚
會會鄉人則坐以齒非士類若有親則別序若有他客
有爵者則坐以爵不相妨者若有異爵者雖鄉人亦不
以齒異爵命士大夫若特請名或迎勞出錢皆以專
召者為上客如會禮則姻家為上客皆不以齒爵為序
曰凡燕集初坐別設卓子於兩楹間置大盃於其上主
人降席立於卓東西向上客亦降席立於卓西東向主
人取盃親統上客辭主人置盃卓子上親執酒斟之以

器授執事者遂執盃以獻上客上客受之復置卓子上
主人西向再拜上客東向再拜興取酒東向跪祭遂飲
以盃授贊者遂拜主人答拜若少者以下為客飲畢
客醉主人如前儀主人乃獻眾賓如前儀唯獻酒不拜
若眾賓中有齒爵者則告婚會如家為上客則雖少亦
特飲如上客之儀不若婚會則送迎之少者幼者不過
答其拜曰凡有遠客遠者則送迎之少者幼者不過
五里敵者不過三里若會於一處拜揖如禮有飲食
則就飲食之少者以下俟其既歸又至其家省之慶弔
贈遺凡四條曰凡同約有吉事則慶冠子生子
喪者則弔喪者每家有家長一人與同約者俱往其書問亦如
之若家長有故或喪所慶弔者不相接則其次者當
曰凡慶禮如常儀有贈物用幣帛酒食果實之為數
至一二百如痛分厚薄或其家力有不足則同約為之借
助器用及為營幹曰凡弔禮聞其初喪則未易服則
率同約者深衣而往哭弔之凡弔者則為首者致辭
人拜則答之少者以下則哭之不且助其凡百經營之
事主人既成服則相率素幘素襪素帶皆以白生
具酒果食物而往奠之死者是奠以上則拜而奠以下
不哭亦奠而哭之哭則用幣帛哭則用幣帛哭
又相率致賵賵引則素服而送之賵如喪家不
之幹及卒哭及小祥及大祥皆常服弔之曰凡喪家不

關戶詠義理便自然開去
 亦大矣至於道義之可樂則生不足戀而死不足顧生不
 足戀而死不足顧則死生皆置之度外矣者不忘食渴者不
 忘飲行者不忘歸病者不忘起猶未足以論其切也○讀
 書且獲得心路真方有西夏每學者求且教他磨勵了箇
 心歸去壁如人持一箇教書雖求如何獲得入且寄他兩
 面磨得恁地十分大利害去甚處都被開了他便自會去
 尋得得不恁地見團團裏也不濟事○學者初且令識得
 性情部位認得盛衰虛實而無幾於讀書存養不至全無著
 落然學者之患在於志卑氣弱度量淺狹觀模範陋則雖
 與之細講恐終無任道之意故須是有大規模又有細工
 夫方且成箇人物故當以此提撕之恐中庸所謂高明中
 庸廣大精微亦此意也
 問明道以記誦博識為玩物喪志謝顯道聞之不服是邪非
 邪潛室陳氏曰明道是明得內照故書無不記却不是記
 問上做工夫此語正發熱化顯道惜其為地問所障領會
 不去
 西山真氏曰孔子嘗門人問仁韓愈是隨其資質而成就之
 聖人之教人猶化工之生物因材而用其理可見
 唐韓氏曰聖人是因人之心固有良知良能工技接將去他
 人心本有如此意思聖人教兒孫教四民教萬物而見聖人

只是與發達推擴就他元有的本領上進得去不是將又
心上元無的強安排與他後世印得及長去新學
却將人性上元無的強安排與他後世印得及長去新學
校廢壞壞却天下人才又去幾百於世中人情味不知遠
近不知何者為天理因循此民何由為方如何養得成
風俗他於風化人倫亦不為學他家本性已自壞了如何
化得人○辨人之善且就其上言識人之失宜就心上言
蓋人之初心本自無惡特以利欲驅之故失正理其始甚
微其終至於不可救仁人盡驅其去而之雖然亦未嘗不
懲其昏暗無知誤至此極也故壞之必從始失之地言之
使其人聞之足以自新而無憾而善之言亦自為長厚
要之言善迹既著即從而美之不必更之德微主為一定
之論在人聞則樂於自勉在己為實驗而又無他日
之弊也○善惡消長善少惡多則善而不敢攻其惡
善多惡少然後敢攻治病亦然○病之人且當扶護元氣
至如聖人於門弟子養之既久此○教人使人必先
使有恥無恥則無所不為既知耻又須養護其知恥之心
督責之使有所畏懼之使有所畏懼督責禁懼皆非所以為
教也到無所畏不覺時都行不將去

問盡其道謂之孝弟夫以一身推之則身者資父母血氣
以生者也盡其道者則能敬其身敬其身者則能敬其
父母矣不盡其道則不敬其身不敬其身則不敬父母
其斯之謂歟程子曰今士大夫受職於君期盡其職受
身於父母安可不盡其道○問第五倫視其子之疾與
兄子之疾不同自謂之私如何曰不特安寢與不安寢
只不起與不起便是私也父子之愛本是公纔著些心
做便是私也又問視已子與兄子有間否曰聖人立法
曰兄弟之子猶子也是欲視之猶子也又問天性自有
親疏疑若有間然曰只為今人以私心看了孔子曰父
子之道天性也此只就孝上說故言父子天性若君臣
兄弟賓主朋友之類亦豈不是天性只為今人小看却
不推其本所由來故爾已之子與兄之子所爭幾何是
同出於父者也只為兄弟異形故以兄弟為手足人多
以異形故親已之子異於兄弟之子其不是也○問人
子事親學醫如何曰最是大事今有璞玉於此必使玉
人彫琢之蓋百工之事不可使一人兼之故使玉人彫
琢之也若更有珍寶物須是自看却必不肯任其自為
也今人視父母疾乃一任醫者之手豈不害事必須識

醫藥之道理別病是如何藥當如何故可任醫者也或曰已未能盡醫者之術或偏見不到適足害事奈何曰且如識圖畫人未必畫得如畫工然他却識別得工拙如自己曾學令醫者說道理便自見得或已有所見亦要說與他商量○君臣朋友之際其合不正未有久而不離者故賢者順理而安行智者知幾而固守○問妻可出乎曰妻不賢出之何害如子思亦算出妻今世俗乃以出妻爲醜行遂不敢爲古人不如此妻有不善便當出也只爲今人將此作一件大事隱忍不敢發或有隱惡爲其陰持之以至縱恣成不善豈不害事人脩身形家最急繕脩身便到刑家上也又問古人出妻有以對姑叱狗發熱不熟者亦無甚惡而遽出之何也曰此古人忠厚之道也古之人交絕不出惡聲君子不忍以大惡出其妻而以微罪去之以此見其忠厚之至也且如此拘於親前者亦有甚大故不是處合爲他平日有故因此一事出之爾或曰彼以此細故見逐安能無辭兼他人不知是與不是則如之何曰彼必自知其罪但自己理直可矣何必教他人知然有識者當自知之也如必待彰暴其妻之不善使他人知之是亦淺丈夫而已君子不如此大凡人說話多欲令彼曲我直若君子自有一箇含蓄意思或曰古語有之出妻令其可嫁絕友令其可交乃此意否曰是也○問再娶貴不合禮

否曰大夫以上無再娶禮凡人爲夫婦時豈有一人先死一人再娶一人再嫁之約只約終身夫婦也但自大夫以下有不得已再娶者蓋緣奉公姑或主內事爾如大夫以上至諸侯天子自有續室可以供祀禮所以不許再娶也○世人多慎於擇婿而忽於擇婦其實壻易見婦難知所繫甚重可忽哉○問事兄盡禮不得兄之歡心奈何曰但當起敬起孝盡至誠不求伸已可也曰接第之道如何曰盡友愛之道而已○周公之於兄弟之於弟皆一類觀其用心爲何如哉推此心以待人亦只如此然有差等耳伯魚長安人市無直無枉
性理學年平二見夫倫總論
此聖主也一見夫倫總論
私千對曰惜人有與吾千里馬者吾雖不及每三分南
所逐舉人不離忘而有疾終不用也吾兄子警病反若
芒退而安養守子思切嘗出妻家語後辱自取累在始
出妻及伯魚亦止妻子又出妻故籍孔氏二世出處
實然比狗漢書紀求孝養父母其妻昔於母前七旬永
即去其妻更娶盛不熟家語曾參養母遇之無恩俱食不
氣其妻以素糲不熱因出之人曰耕日出也參曰蒸黍
小助耳吾欲使熱而不用品命晚大事乎交絕不止惡
聲聚斂門君子
絕交不出惡聲

所自親者也此說最盡事親之道又說為人子者無形聽於無聲其實頃刻離親也事親如天頃刻離親則有時而違天夫不可得而違也此說天字訓王所親以侍服服傳指十四年天子親耕以供養盛王后親蠶以供祭服貴非無良農工女也以為人之所當事其相稱不也

藍田呂氏曰君子之道莫大乎孝孝之本莫大乎順親故仁人孝子欲順乎親必先乎妻子不失其好兄弟不失其和室家宜之事舉樂之致家道成然後可以養父母之志而無違也故身不行道不行於妻子文王刑于寡妻至于兄弟則治家之道必自妻子始

豫章羅氏曰君明君之福臣忠臣之福若明臣忠則朝廷治安得不謂之福乎父慈父之福子孝子之福父慈子孝則家道隆盛得不謂之福乎俗人以富貴為福陋哉

章齊朱氏曰父子主恩君臣主義是為天下之大戒無所逃於天地之間如人食息呼吸於元氣之中一息之不斷理必至於斃是以自昔聖賢立法垂訓所以維持防範於其間者未嘗一日而少忘

朱子曰聖人之於天地猶子之於父母○人之所以有此身者受形於母而資於父雖有強暴之人見子則憐至於襁褓之兒見父則笑果何為而然哉初無所為而然此父子之道所以為天性而不可解也然父子之間或有不盡其道者是豈為父而天性有不足於慈亦豈

為子而天性有不足於孝者哉人心本明天理素具但為物欲所昏利害攸故小則傷恩害義而不可開大則滅天亂倫而不可救也○君臣父子之大倫天之經地之義而所謂民彝也故臣之於君子之於父生則敬養之歿則哀送之所以致其忠孝之誠者無所不用其極而非虛加之也以為不如是則無以盡吾心云爾○父子欲其親君臣欲其敬非是欲其如此蓋有父子則便有自然有親有君臣則便有自然有敬○問父母之於子有無窮儲愛欲其聰明欲其成立此之謂誠心邪曰父母愛其子正也愛之無窮而必欲其如此則邪矣此天理人欲之間正當審決○問人不幸處繼母異兄弟不相容當如何曰從古來自有這樣子只看舜如何後來此樣事多有只是為人子止於孝○問妻有七出此却是正當道理非權也曰然○葉賀孫問朋友之義自天子至於庶人皆須友以成而陳安卿只說以類聚莫求該朋友之義否曰此亦只說本來如此自天子至于庶人未有不須友以成乃是後來事說朋友功效如此人自與人同類相求牛羊亦各以類相從朋友乃彝倫之一今人不知有朋友之義者只緣但知有四箇要緊而不知朋友亦不可闕又曰朋友之於人倫所關至重○問與朋友交後知其不善欲絕則傷恩未與之絕則又似匿怨而友其人曰此非匿怨之謂也心有怨於人而

外與之交則為匿怨若朋友之不善情意自是當疏而
疏之以漸若無大故則不必峻絕之所謂親者毋失其
為親故者毋失其為故者也○人之大倫其別有五自
昔聖賢皆以為天之所叙而非人之所能為也然以今
考之則惟父子兄弟為天屬而以人合者居其三焉是
則若有可疑者然夫婦者天屬之所由以續者也君臣
者天屬之所賴以全者也朋友者天屬之所賴以正者
也是則所以紀綱人道建立人極不可一日而偏廢雖
或以人而合其實天理之自然者不得不合者此其
所以為天之所叙而非人之所能為也然三者之
於人或能具其形矣而不能保其能保其生矣而
性理卷之五
人倫論
不能存其理必欲君臣父子兄弟夫婦之間交盡其道
而無悖焉非有朋友以責其善輔其仁其孰能使之然
哉故朋友之於人倫其勢若輕而所繫為甚重其分若
疎而所關為至親其名若小而所職為甚大此古之聖
人脩道立教所以必重乎此而不敢忽也然自世教不
明君臣父子兄弟夫婦之間既皆莫有盡其道者而明
友之倫廢闕為尤甚世之君子雖或深病其然未必深
知其所以然也子嘗思之父子也兄弟也天屬之親也
非其乖離之極固不能輕以相棄而夫婦君臣之際又
有雜出于物情事勢而不能自己者以故雖或不盡其
道猶得以相牽聯比合而不至於盡壞至於朋友則其

親不足以相維其情不足以相固其義不足以相攝而
為之者初未嘗知其理之所從職之所任其重有如此
也且其於君臣父子兄弟夫婦之間猶或未嘗求盡其
道則固無所藉於責善輔仁之益此其所以恩疏而義
薄輕合而易離亦無怪其相視漠然如行路之人也夫
人倫有五而其理則一朋友者又所藉以維持是理而
不使悖焉者也由夫四者之不求盡道而朋友以無用
廢然則朋友之道盡廢而責善輔仁之職不舉彼夫四
者又安得獨立而久存哉
去經子云此去此去有
去經子云此去此去有
去經子云此去此去有
南軒張氏曰天地位而人生乎其中其所以為人之道者
以其有父子之親長幼之序夫婦之別而又有君臣之
義朋友之交也是五者天之所命而非人之所能為有
是注則具是道初不為聖愚而加損也聖人能盡其性
故為人倫之至眾人則有所蔽奪而倫失之耳然聖人
有教焉所以化其蔽而反其初也舜之命契曰教敷五
教在寬寬云者漸德德養之使其所固有者自發也而
教終亦曰天叙有典敕我五典五惇哉敕云者所以正
其綱而厚云者所以厚其性也降及三代庠序之教尤
詳故孟子曰學則三代共之皆所以明人倫也明云者
講明之而使之識其性之所以然也然則人之所以為
聖賢與夫聖賢之教人全具五者其何以哉

勉齋黃氏曰五典者夫叙之常理人道之大端也析而言之則君臣夫婦朋友者人之屬而天屬之親惟父子兄弟為然其四股百體皆一氣之所生其入孝弟為萬善之根本則兄弟之義可不謂重乎○朋友者人類之中志同道合者也故曰天叙有典豈人力也哉君臣父子夫婦長幼一失其序則天典不立之道化為夷狄矣朋友道絕則此四者雖欲各居其分不可得也善而莫予告也過而莫予規也觀感發而忘心生講習疎而實理晦則五常日行顛倒錯繆而不可勝救矣然則朋友者列於人倫而又所以紀綱人倫者也所可重者若此而世莫之重焉可不為之憂歟也邪

西山真氏曰夫之道在敬身以帥其婦婦之道在敬身以承其夫故父之顯子必曰勉帥以敬親之送女必曰敬之戒之夫婦之道盡於此矣

魯齋許氏曰學則三代共之皆所以明人倫也人倫明於上則小民親於下舜明於庶物察於人倫後世君臣父子兄弟夫婦朋友此五者禍亂相尋只是人倫不明故致如此且如夫婦處禮儀嚴三君之間致致如此只是人之大倫合如此故無怨尤愛之則喜而弗忘惡之則怨而弗怨人只於此處明得然後盡得人道○事親大節是養體養志致愛致敬四事中致愛致九急所以孝只是愛親敬親兩事耳天子之孝推愛敬之心以及

天下亦惟此二事為能刑於四海固結人心舍此則法術矣其效與聖人不相似父母在不遠違為子者侍血氣何所不往但父母思念之心宜深體當以父母之心為心○父子之親君臣之義與夫婦長幼朋友亦莫不各有當然之則此天倫也希無學問以明之則違遠人道與禽獸殆無少異○自古及今天下國家唯有箇三綱五常君知君道臣知臣道則君臣各得其所矣父知父道子知子道則父子各得其所矣夫知夫道婦知婦道則夫婦各得其所矣三者既正則他事皆可為之此或末正則其變故不可測知者又奚暇他為也○正倫理為恩義家人之道也人之處家在骨肉父子之間

大抵以情勝理以恩奪義惟剛立之人則能不私愛失其正理故家人卦大要以剛為善○兄弟同受父母一氣所生骨肉之至親者也今人不明理義悖逆天性生雖同胞情同異處居雖同室迹如路人以至計分毫之利而棄絕至恩信妻子之言而結為死怨豈知兄弟之義哉

程子曰學者必求其師記問文章不足以為人師以所學者外也故求師不可不慎所謂師者何也曰理也義也論師友○古之人得其師傳故因經以明道後世失其師傳故昧明道不能以知經○朋友講習更莫如相觀而善工夫多○人之於朋友修身誠意以待之疎戚在

疾可字無可準陰人火調德有氣節焉志於學知已
此成縣兩綱華原主簿韓琦頗長安德知經陽縣所不
皆有政績尤稱其賢官也四十八

龜山楊氏曰古之人其志足以節其欲惟孔孟足以當
之東漢而下始道於名教其所知所行皆不足以勝

其任也唐之韓愈固嘗欲以師道自居矣其視李翱張
籍輩皆謂從吾游今翱籍之文具在考其言未嘗以第

子自刻則師果可好為乎苟其道未足以成德達財雖
欲為之而人不與也愈且如是况其下者乎

李翱字參寥人文章見其當時中進士第元和初為
子博學史記後漢書韓愈嘗面李翱翱之說也
為張籍所忌翱後拜諫議大夫翱文有李翱翱之說也
翱即重天下士而翱為愈客且薦於翱自是名播人口

和靖尹氏曰學問雖是要從師然賴朋友相成處甚多師
只是開其大端又體貌嚴重若於從容閑暇之際委曲

論難須是朋友便發明得子細

河東侯氏曰朱公揆來見明道于汝歸謂人曰光庭在春
風中坐了一箇月游揚初見伊川伊川瞑目而坐三子

侍立既覺顧謂曰賢輩尚在此乎今既晚且休矣又出

門門外之雪深一尺集覽見明道于此後一統志汝州
府宋縣云程顥於熙寧間罷官以觀老未近鄉局得
監汝州監稅故朱公揆來見也

五峯胡氏曰能攻人實病者至難也能受人實攻者為尤

難人能攻我實病我能受人實攻朋友之義其庶幾乎
不然其不相陷而為小人者幾希矣

延平李氏曰某聞之天下有三本焉父生之師教之君治
之闕其一則本不立古之聖賢莫不有師其肄業之勤

情涉道之淺深求益之先後若育亡其詳不可得而
考惟洙泗之間七十二弟子之徒議論問答具在方冊

有足稽焉是得夫子而益明也孟子之後道失所傳枝
派別自門戶天下負儒不復見於世其聚徒成群

所以相傳授者句讀文義而已耳謂之應焉可也夫巫
醫樂師百工之人其術淺其能小猶且莫不有師儒者

之道可以善一身可以理天下可以配神明而參造化

北集卷之五十一人倫總論

與天道不可得而聞耶

朱子曰夫道雖若大路然非上智生知之質亦豈能不藉
師友而獨得之哉要當有以發其端倪然後有餘師者

可得而求耳○朋友之交善善所以盡吾誠取善所以

益吾德非以相為賜也然各盡其道而無所苟焉則麗

澤之益自有不能已者○問人倫不及師曰師與朋友

同類而勢分等於君父惟其所在則致死焉或云如在

君旁則爲君死在父旁則爲父死曰也是如君
雖父有罪不能爲父死又曰人倫不及師者朋友多而
師少以其多者言之問服中不及師何也曰正是難處
若論其服則當與君父等故禮謂君喪父而無服又曰
平居則經

東萊呂氏曰歐陽脩有云古之學者必嚴其師師嚴然後
道尊道尊然後篤敬篤敬然後能自守能自守然後果
於用果於用然後不畏而不遷三代之衰學校廢至兩
漢師道尚存故其學者各守其經以自用是以漢之政
理文章與其當時之事後出莫及者長所從來深矣後
世師法漸壞而今世無師學者不尊禮故自輕其道輕

之則不能至不至則不能篤信信不篤則不知所守守
不固則有所畏而物可移是故學者惟俯仰徇時以希
祿利爲急至於忘本趨末流而不返夫以不信不固之
心守不至之學雖欲果於自用莫知其所以用之之道
又况有祿利之誘刑禍之懼以遷之哉

象山陸氏曰人生而不知學學而不求師其可乎哉秦漢
以來學絕道喪世不復有師以至于唐曰師曰弟子云
者反以爲笑韓退之柳子厚猶爲之屢歎惟本朝理學
遠過漢唐始復有師道雖然學者不求師與求而不能
求心不能退聽此固學者之罪學者知求師矣能退聽
矣所以導之者乃非其道此則師之罪也○吾嘗謂楊

子雲韓退之雖不知道而識度非常人所及其言時有
所到而不可易者揚子雲謂務學不如務求師師者人
之模範也模不模範不範爲不少矣韓退之謂古之學
者必有師師者所以傳道授業解惑也人非生而知之
孰能無惑惑而不求師其爲惑也終不解矣近世諸儒
反不及此然後知二公之識不易及也吾亦謂論學不
如論師得師而不能虛心委已則又不可以罪師○天

下若無著實師友不是各執已見便是恣情縱欲○道
廣大學之無窮古人親師求友之心亦無有窮已以夫
子之聖猶曰學不厭況在常人其求師友之心豈可不
汲汲也然師友會聚不可必得有如未得會聚則隨已
知識隨己力量親書冊就事物豈皆蒙然情慾累無毫

髮開明處曾子曰尊其所聞則高明行其所知則光大
非欺人也
勉齋黃氏曰斯道之顯晦係於人而之盛衰蓋義理以講
習而明德性以相觀而善才然獨立而無與爲侶則學
問廢而識見淺纖約弛而怠慢生吉之人所以重朋來
之樂者豈不以此歟

雙峯饒氏曰師道立則天下之不善者皆可變而爲善天
下之不中者皆可化而爲中而善人豈不衆哉善人衆
則國家之用隨取隨足上焉可以格君心下焉可以立
政事下焉可以移風俗而朝廷豈有不正天下豈有不

一治者哉昔唐虞五典之敷掌之於契實稟直溫之藝
典之於夔至于成周順先王詩書禮樂以造士而教之
中和者亦惟擇有道有德者主之皆所以立師道也是
以天下後世稱人才之盛美洽功之盛者必曰唐虞成
周又周之衰則學校之政不脩而師道闕矣於是洙泗
之間有吾夫子者出而任其責焉一時及門之士如顏
曾冉閔之流固已如時雨之化矣故其德行政事言語
文學莫不卓然皆有可稱使夫子而得時行道引其類
而進之則唐虞成周之治有不難致者夫子既沒而得
其道者或以傳授於來嗣或以友教於諸侯隨其大小
亦皆於世道有所補焉後世師道不立學者無復講明
道義磨礪氣質之益矣至本朝安定胡公首倡體用之
學以淑其徒使學者明於經義講於時務篤於踐履而
不爲口耳之習故一時賢士大夫多出其門而散在四
方者亦皆循循雅飭師道之立蓋助乎此是後周子復
得孔孟不傳之道於遺經建圖爲書以啓來學而程子
兄弟實紹其傳於是益推古者大學教人之法以淑諸
人以傳諸後而我文公先生又從而光大之淵源所漸
徧及海內有志之士探討服行而推其所得以正主庇
民者不絕于時能使大義既彰而復正公道久久而復
伸者皆夫人之力也師道之立於是爲盛

曾齊魯氏曰凡取友必須趨向正當切磨琢磨有益於已

者若乃邪僻卑汙與夫柔佞不情相誘爲非者謹勿
之○凡在朋儕中切戒自滿惟虛故能受滿則無所容
人不我告則止於此爾不能日益也故一人之見不足
以兼十人我能取之十人是兼十人之能矣取之不已
至於百人千人則在我者可量也哉○凡求益之道在
於能受盡言或議論經旨有見不到或撰文字有所未
工以至凡在己者或有未善人能爲我盡言之我則致
恭盡禮虛心而納之果有可從則終身服膺而不失其
或不可從則退而自省也

任理群書大全卷之五十一

性理群書大全卷之五十一

讀書法一

程子曰讀書將以窮理將以致用也。今或滯心於章句之末則無所用也。此學者之大患。○凡觀書不可以相類。沈其義不爾則字字相梗。當觀其文勢上下之意。如充實之謂義與詩之美不同。○當讀讀書有令人喜時。有令人手舞足蹈時。或問莫是古人之意與先生之意相合後如此否。曰是也。○論語孟子只剩讀著便自意足。學者須是玩味。若以語言解著。意便不足。○問世有以讀書為文為藝者。曰為文謂之藝猶之可也。讀書謂之藝則求諸書者淺矣。

張子曰觀書必總其言而求作者之意。○讀書少則無由考校得義精。蓋書以維持此心。一時放下則一時德性有解。讀書則此心常在不讀書則終看義理不見。書須成誦。精思多在夜中或靜坐得之。不記則思不起。但通貫得大原後書亦易記。所以觀書者釋己之疑。明己之未達。每見每加新益。則學進矣。於不疑處有疑。方是進上。蔡謝氏曰學者先學文辭。有能至道至如博觀泛覽。亦自為害。故明道先生教余。嘗曰。讀書須不要尋行數墨。

龜山楊氏語羅仲素曰其甚數句教學者讀書之法。至

以身體之以心驗之。從容默會於幽閒靜一之中。超然自得。於書言象意之表。此蓋其所為者如此。

和靖尹氏曰呂獻可嘗言讀書不須多讀得一字行取一。字伊川亦嘗言讀得一二不如行得一寸。行得便是會讀書。豈公文意正同。○讀書須是看聖人用心處。自家臨事時一一要使用。○呂獻可按朱鑑曰論衡可開

見天下必受其禍。出知鄧州。論三居言。讀書以解。奏大目已。願可馬光往視之。乃張曰。曰天下事尚可為君實

延平李氏曰讀書者知其所言。豈非吾事而即吾身以求之。則凡聖賢所至而吾所未至。自皆可勉而進矣。若直以文字求之。說其詞義。以資誦說。其不為玩物喪志者幾希。

朱子曰讀書須是虛心。切已。虛心方能得聖賢意。切已則聖賢之言不為虛說。○讀書須且虛心靜慮。俟傍文義推尋句脉。看定此句指意。是說何事。略用今人言語。糊貼替換。一兩字說得古人意思出來。先教自家心裏分明。歷落如與古人對面說話。彼此對答。無一言一字不相宜。可此於都無閒雜說話。方是得箇入處。○讀書先要虛心。平氣熟讀。精思。令一字一句皆有下落。諸家注解。一一通貫。然後可以較其是非。以求聖賢立言之本意。雖已得之。亦且更如此。及復玩味。令其義理浹洽於

中論肌映髓然後乃可言學耳○觀書自當虛心平氣
以徐觀義理之所在如其可取雖世俗庸人之言有所
不廢如有可疑雖或傳以爲聖賢之言亦須更加審擇
自然意味平和道理明白如踏實地動有據依無籠罩
自欺之患矣○讀書須是信游玩味徐觀聖賢立言本
意所向如何然後隨其遠近淺深輕重緩急而爲之說
如孟子所謂以意逆志者庶乎可以得之若便以吾先
入之說橫於曾次而驅率聖賢之言以從己意設使義
理可通已涉私意穿鑿而不免於野書燕說之謂况又
義理窒礙亦有所不可行者乎○嘗見人云大凡不公
底人讀書不得今看來是如此如解說聖經一向都不
有自家身已全然虛心只把他道理自看其是非延地
看文字猶更自有牽於舊習失點檢處全然把一己私
意去有聖賢之言如何看得出○讀書有箇法只是剗
刮淨了那心後去看若不曉得又且放下待他意思好
時又將來看而今却說要虛心心如何解虛得而今正
要將心在那上面○讀書須是要身心都入在這一段
裏面更不問外面有何事方見得一段道理出如博學
而篤志切問而近思如何却說箇仁在其中蓋自家能
常常得此心放教走作則理自然在其中今人却一
邊去看文字一邊去思慮外事只是枉費了工夫不如
放下了文字待心裏教意思靜了却去看○觀書當平

心以觀之不可穿鑿看得分明處不可尋從隱僻處去
聖賢之言多是與人說話若是曉時却教當時人如何
曉○聖賢立言本自平易而平易之中其旨頗窮今必
推之使高懸之使深遠未必真能高深而因已離其本
指喪其平易無窮之味矣○問方讀書時覺得無靜底
工夫須有讀書之時有靜底工夫曰景舊見李先生耳
教令靜坐後來看得不然只是一箇敬字好方無事時
敬於自持又進事時敬於應事讀書時敬於讀書便自
然該實動靜心無時不有○初學於敬不能無間斷只
是纔覺間斷便提起此心只是覺處便是接續其要得
人只就讀書上體認道理日間常讀書則此心不走作
或只去事物中求則此心易得泊沒知得如此便就讀
書上體認義理便可喚轉來○本心陷溺之久義理浸
灌未透且宜讀書窮理常不間斷則物欲之心自不能
勝而本心之義理自安且固矣○學者觀書多走作者
亦恐是根本上工夫未齊整只是以紛擾雜亂心去看
不曾以湛然凝定心去看若不若先涵養本原且將已熟
底義理玩味待其浹洽然後去看書便自知只是如此
老蘇自述其學爲文處有云取古人之文而讀之始覺
其出言用意與己大異及其久也讀之益精胸中豁然
以明若人之言固當然者此是他於學文上工夫有見

兩段却且放心寬闊不可貪多○放寬心以他說看
他說以物觀物無以已觀物○張子云書所以維持此
心一時放下則一時德性有解也是說得維持字好讀
不讀書則此心便無用處今但見得些子有
窮究那許多道理暗溺其心如清虛曠蕩之地却都不
知豈可如此○昔陳烈先生苦無記性一日讀孟子學
問之道無他求其放心而已矣忽悟曰我心不曾收得
如何記得書遂閉門靜坐不讀書日餘日以收放心却
去讀書處一覽無遺○讀書固收心之一助然今只讀
書時收得心而不讀書時便為事所奪則是心之存也
常少而其放也常多矣且胡為而不讀此讀書工夫向
不讀書處用力使動靜兩得而此心無時不存乎○學
問就自家身上切要處理會方是那讀書底已是第
二義自家身上道理都具不曾外面添得來然聖人教
人須要讀書時蓋為自家有這道理須是經歷過
方得聖人說底是他曾經歷過來○讀書以觀聖賢之
意因聖賢之意以觀自然之理○人之為學固是欲得
之於心體之於身但不讀書則不知心之所得者何事
○讀書窮理當體之於身凡平日所講貫窮究者不知
逐日常見得在心目間而不然則隨文逐義趕趁期限
不見悅處終終無益○讀書不可只專就紙上求義理
須及來就自家身大性究索漢以後無人說到此亦只

是向去書冊上求不就自家身上理會自家見未到
聖人先說在那裏自家只借他言語來就身上推究始
得如說仁義禮智曾認得自家如何是仁自家如何是
義如何是禮如何是智須是著已體認方得如讀書而
時習之自家曾如何學自家曾如何習不亦說乎曾見
得如何是說須恁地認始得若只逐段解過去解得了
便休也不濟事○讀書人書當及身而求亦須是講學
不講學遇事便有嶮峻不自安處講學明則坦坦地行
將去此道理無出聖人之言但當熟讀深思且如人看
生文字與熟文字自是兩般既熟時他人說底便是我
底讀其他書不如讀論語最要緊其中無所不有若只
躬行而不講學只是箇籠突底好人○問平日讀書時
似亦有所見既釋書則別是一般又每苦思慮紛擾雖
持敬亦未免弛慢不知病根安在曰此乃不求之於身
而專求之於書固應如此古人曰為仁由己而由人乎
哉凡吾身日用之間無非道書則所以接濟此心耳故
必先求之於身而後求之於書則讀書方有味○大凡
讀書且要讀不可只管思口中讀則心中閒而義禮自
出某之始學亦如是爾更無別法○或問讀書未知統
要曰統要如何便會知得近來學者有一種則舍去冊
子却欲為一言半句上便要見道理又有一種則一向
汎濫不知歸著處此皆非知學者須要熟看熟思久久

之間自然見箇道理四傳八當而所謂統要者自在其中矣○書只貴讀讀多自然曉今只思量得寫在紙上底也不濟爭終非我有只貴乎讀這箇不知如何自然心與氣合舒暢發越自是記得牢縱熟看過心裏思量過也不如讀讀來讀去少間曉不得底自然曉得已曉得者越有滋味若是讀不熟都沒這般滋味而今未說讀得且只熟讀正經行住坐臥心常在此自然曉得得思之讀便是學夫子說學而不思則罔思而不學則殆學便是讀讀了又思思了又讀自然有意若讀而不思又不知其意宋思伯不讀幾得終是就疑不安一似倩得人來牛牽相似不是自家終不屬自家

性理卷之五十一 讀書之法 七

使若若讀得熟而又思得精自然心與理一永遠不忘其舊若記文字不得後來只是讀今之記得者皆讀之句也老蘇只取子論語韓子與諸聖人之書安坐而讀之者七十年後來做出許多文字如此好他資質固不可及然亦須著如此讀只是他讀時便只要摸寫他言語做文章若移此心與這樣資質去講究義理那裏得來是知書只貴讀別無方法○讀書須是成誦方精熟今所以記不得說不去心下若存若亡皆是不精不熟之忘若曉得義理又皆記得固是好若曉文義不得只背得少間不知不覺自然相觸發曉得這義理蓋這一段文義橫在心下自是放不得必曉而後已若曉不

得又記不得更不消讀書矣推舉云讀書須是成誦今人所以不如古人處只爭這些古人記得故曉得全人鹵莽記不得故曉不得緊要處慢處皆須成誦自然曉得也○韓退之謂沈潛乎訓義友復乎句讀須有沈潛友復之功方得所謂潛者謂之須是表裏內外無一豪之不盡方謂之窮思也竭盡心力猶有見未到處却不奈何如今人不曾竭盡心力只見得三兩分了便草草揭過少間只是鶻突無理會枉著日月依舊似不曾讀相似只如退之老蘇作文章本自沒些緊事然他大段用功少間方會漸漸掃去那許多鶻突言語換了箇心曾說這許多言語出來如今讀書須是加沈潛之功

性理卷之五十一 讀書之法 八

將義理去洗滌胃脘漸漸盛除去那許多鶻突近鄙陋之見方會見識高明因說如今讀書多是不曾理會得一處通透了少間却多牽引前面疑難來說此最學者大病○講論一篇書須是理會得透把這一篇書與自家衰作一片方是去了本子時許多節目次第都歷歷落落落在心中皆說得去方好○為學雖是立志然書亦不可不讀須將經傳本文熟復若專一靜坐如浮屠氏泥然獨處更無酬酢然後為得吾徒之學止不如此遇無事則靜坐有書則讀書以至接物處事常教此心光瞻瞻地便是存心豈可凡百放下抵是靜坐○古人讀書與今人異如孔門學者於聖人纔問仁問知終身事業

已在此今人讀書便義禮智網識而却無落泊處此不
熟之故也昔王季於京師問龜山讀書法龜山云
論語五章問論語二十篇又何為緊要龜山曰事
要有此可見○讀書工夫莫草略近日學者多緣草略
過了故下梢頭憤無去處○亦棄了大凡看書粗則心
粗看書細則心細若妍窮不熟得些義理以為是亦得
以為非亦得須是見得差之豪釐纔以千里方可○聖
人千言萬語只是說箇當然之理恐人不曉又筆之於
書則書與以來二典三謨伊尹武王箕子周公孔子孟都
只是如此可謂盡矣只就文字間求之句句皆是做得
一分便是一分工夫非茫然不可則也但患人不肯細
心求索之耳須要思量聖人之言是說箇甚麼要將何用
若只讀過便休又何必讀○問讀書之法如今看來聖
賢言行本無相違其間所以自可疑者只是不逐處研
究得通透所以見得抵牾若真箇逐處逐段見得
精切少間却自到貫通地位曰固是如今若苟簡看過
只一處便自未曾理會得了却要別生疑義徒勞無益
○讀書須是字細逐句逐字要見去著若用工麤鹵不
務精思只道無可疑處非無可疑理會未到不知有疑
爾○觀書須靜著心寬著意思沉潛反覆將久自會曉
得去○聖賢之言須當將來眼頭過口頭轉心頭連○
讀書之法先要熟讀是正看背看左看右看看得是

了未可便說道是更須反覆玩味○讀書當先儒舊
說之當於理者反覆玩味朝夕涵泳便與本經正言之
要通貫決於胸中然後有益不必段段立說徒為觀
美而實未必深有所得於心也講學正愛反覆研窮方見
義理歸宿不可只略說過便休也○讀書玩味其意
理會未得且記著時時提起看又須有得力處○
為學讀書須是耐煩細意去理會切不可驕心若曰何
必讀書自有簡捷徑法便是慣入底深坑也未見道理
時恰如數重物色包裹在裏許無緣可以便見得須是
今日去了一重又見得一重明日又去了一重又見得
一重去盡皮方見肉去盡肉方見骨去盡骨方見髓使
心大氣不得○聖人言語一重又一重須入深去看
若只要皮膚便有差錯須深沉方有得○讀書理會
件了又一件不止是讀書如遇一件事且就這事上思
量合當如何做處得來當方理會別一件書不可只就
皮膚上看事亦不可只就皮膚上理會天下無書不是
合讀底無事不是合做底若一箇書不讀這裏便闕此
一書之理一件事不做這裏便闕此一事之理大而天
地陰陽細而昆蟲草木皆當理會一物不理會這裏便
闕此一物之理○讀書是格物一事今且須逐段仔細
玩味又來覆去逐段推得多後却見頭頭道理都到這
工夫須用行思坐想或將已曉得者再三思省却自有

一箇曉得處出不容安排書之句法義理雖只是如此
解說但一次看有一次見識所以其書一番看有一番
政亦有已說定一番看一番見得穩當愈加分曉○或
問先生謂講論固不可無須是自有去體認如何是體認
曰體認是已那聽得底自去心裏重復思繹過伊川曰
時復思繹浹洽於中則說矣其向來從師日間所聞說
話夜間如溫書一般一子細思量自然有疑明日又
問○學者當以聖賢之言反求諸身一體察須是曉
然無疑積日既久當自有見但恐用思不精或貪多務
廣或得少為足則無由明耳○讀書須要切己體驗不
可只作文字看又不可助長○學者讀書須要斂身正
坐緩視微吟虛心涵泳切己省察讀一句書須體察這
一句我將來甚處用得○觀書以已體驗固為親切然
亦須遍觀衆理而合其歸趣乃佳若只據已見却恐於
事理有所不周致徑急而反疎緩也○讀書須是以自
家之心體驗聖人之心少間體驗得熟自家之心便是
聖人之心其自二十時看道理便要着那裏面着上
蔡語錄其初將紅筆抹出後又用青筆抹出又要黃筆
抹出三四番後又用黑筆抹出是要尋那精底着道理
須是漸漸向裏尋到那精底處方是○山谷與李幾仲
帖云大率學者喜博而常病不精沈監百書不若精於
一也有餘力然後及諸書則涉獵諸篇亦得其精蓋以

我觀書則處處得益以書博我則釋卷而茫然其
之以為有補於學者○學者只知觀書都不知有內邊
方始有味○嘗看橫渠成誦之說最為捷徑蓋未論看
得義理如何且是收得此心可歸者處不至走作然亦
須是專一精研使書通透爛熟都無記不起處方可
別換一書乃為有益若但輪流通念而費之不精則亦
未免枉費工夫也須是都通透後又却如此溫習乃為
佳耳○讀書須請到不忍舍處方是真味若讀之
數過略略其義即厭之欲別求書看則定於此一書書
猶未得趣也蓋人心之難入於書者則在於此一卷書
醒精神然若意看書多少文字則得多少義理便為
佳○讀書之法
生說理會文字須令一件融釋了後方更理會一件融
釋二字下得極好此亦伊川所謂今日格一件明日又
格一件格得多了後自脫然有貫通處此亦是伊川曾歷
歷來便說得如此分明今若一件未能融釋而又欲理
會一件則第二件又不了推之萬事事事不了何益○
讀書之法須是從頭至尾逐句玩味看一字時如不知
有下字看一句時如不知有後句看得都通透了又却
從頭看此一段令其貫通貫然方其有此段時亦不
知有後段也如此漸進庶幾心與理會自然浹洽非惟
會得聖賢言語意味不差且是自己分上身心義理日

見純熟若只如此匆匆檢閱一過便可隨意穿鑿拂市硬說則不唯錯會了經意於已分上亦有何干涉○讀書之法當循序而有常致一而不解從容乎句讀文義之間而體驗乎操存踐履之實然後心靜理明漸見意味不然則雖廣求博取日誦五車亦奚益於學哉故程子曰善學者求言必自近易於近者非知言者也此言殊有味○夫學非讀書之謂然不讀書之無以知爲學之力故讀書者貴專而不貴博蓋專爲能知其意而得其用徒博則多苦於雜亂淺略而無所得必也致精一書優柔厭厭以求聖學工夫次第之實俟其心通意達冊之外別有實下工夫處然後更易而少進焉則得尺得寸雖少而皆爲吾有矣○學者且將一件書讀聖人之言即聖人之心聖人之心即天下之理且逐段看令分曉一段分曉又看一段如此至一二十段亦未解便見箇道理但如此心平氣定不東馳西騖則道理自逐段分明去得自家心上一病便是一箇道理明也道理固是自家本有但如今隔一隔了須逐旋指磨呼喚得歸然無一喚便見之理如金溪只要自得若自得底是固善若自得底非却如何不若且虛心讀書切不可自謂理會得了便理會得且只做理會不得方有長進○學者理會文義只是要先理會難底遂至於易者亦不能曉學記曰善問者如攻堅木先其易者後其節

目所謂攻瑕則堅者瑕攻堅則瑕者堅不知道理好處又却多在平易處○觀書須從頭循序而進不以淺深難易有所取舍自然意味詳密至於浹洽貫通則無緊要處所下工夫亦不落空矣今人多患難底好底看非惟聖賢之言不可如此間別且是只此心意便不定疊縱然用心探索得到亦與自家這裏不相干突兀聲牙無田地可安頓此病不可不知也○讀書且就那一段本文意上看不必又生枝節看一段須反覆看來看去要十分爛熟方見意味方快活令人都不愛去看別段始得人多是向前趨去不曾向後反復只要去看明日未讀底不曾去細繹前日已讀底須玩味反復始得用力深便見意味長意味長便受用牢固亦不可信口依希略綽說過須是心曉○讀書不可貪多常使自家力量有餘萬正淳云欲將諸書循環看曰不可如此須看得一書徹了方再看一書若雜然並進却反爲所困如射弓有五斗力且用四斗弓便可拽滿已力欺得他過今學者不付自己力量去觀書恐自家照管他不過○讀書只逐段子細看積累去則一生讀多少書若務貪多則反不曾讀得須是緊著工夫不可悠悠又不須忙只常抖擻得此心醒則看愈有力○讀書小作課程大施功夫如會讀得二百字只讀得一百字却於百字中猛施工夫理會子細讀誦教熟如此不會記性人

自記得無識性人亦理會得若泛泛然念多只是皆無
算○書宜少看要極熟小兒讀書記得大入多記不
得者只為小兒心專一日授一百字則只是一百字二
百字則只是二百字大人一日或看百校不恁精專人
多看一分之十今宜看十分之一寬著期限緊著課程
○今人讀書看未到此裏心已在後面總看到此裏便
欲去了如此只是不求自家曉解須是徘徊顧歷如
不欲去方會認得○讀書須是徧布周滿其嘗以為寧
詳毋略寧下毋高寧拙毋巧寧近毋遠○書雖是古人
書今日讀之所以要買自家之德却不是欲這邊讀得此
子便搬出做那邊用○讀書將以求道不然讀作何用
今人不求這上理會道理皆以涉獵該博為能所以有
道學俗學之別○學者讀書須是於無味處當致思焉
至於羣疑並興寢食俱廢方能驟進因歎驟進二字最
下得好須是如此若進得些子或進或退若存若亡不
濟事如用兵相殺爭得些兒小可一二千里他也不濟
事須大殺一番方是善勝為學之要亦是如此○讀書
須見得有曉不得處方是長進又更就此闕其所疑而
反復其餘則庶幾得聖人之意識事理之真而其不可
曉者不足為病矣○某向時與朋友說讀書也教他去
思索求所疑近方見得讀書只是且恁地虛心就上面
熟讀久之自有所得亦自有疑處熟讀後自有疑處

不通處是自然有疑方好較量今若先去尋箇疑便不
得這般也有時候讀書論語合下便有疑蓋自有一
樣事被諸先生說成數樣所以便著疑今却有集注
且可傍本看教心熟少間或有說不通處自見得疑只
是今未可先去疑著又曰讀書無疑者須教有疑有疑
者却要無疑到此裏方是長進○讀書者有所見未必
便是不可便執著且放在一邊益更讀書以來新見若
執著一見則此心便被此見遮蔽了譬如一片淨潔因
地若上面纔安一物便須有遮蔽了如聖人七通八達
事事說到極致處學之須是事事發明事事
窮到極致處所謂本諸身發諸民之說三王而不謬
建諸天地而不悖實諸鬼神而無疑百世以俟聖人而
不惑直到這箇田地方是語云執德不弘易云寬以居
之聖人多說箇廣大寬弘之意學者要須體之○讀書
之法無他唯是篤志虛心反復詳玩為有功耳近見學
者多是卒然穿鑿便為定論或即信所傳聞不復稽考
所以日誦聖賢之書而不識聖賢之意其所誦說只是
據自家見識杜撰成耳如此豈復能有長進前輩蓋有
親見有道而其所論終不免有差處者想亦正坐此耳
○近日讀書人少也緣料舉時多一藝也緣把書來讀
便先立箇意思要討新奇都不理會他本意著實纔討
得新奇便確疑作時又使下梢弄得只是這箇路來

使雖是朝廷高第大典禮也胡亂信手捻合出來使不
知一撞百碎○其嘗謂為學老少不同年少精力有餘
須用無書不讀無不究竟其義若年齒尚晚却須擇要
用功讀一書便覺後來難得工夫再去理會須沉潛玩
索究極至處可也蓋天下義理只有一個是與非而已
是便是是非便是非既有著落雖不待讀自然道理決
然不省記不忘譬如飲食從容咀嚼其味必長大嚼大咽
終不知味也○精神長者博取之所得多精神短者但
以詞義簡易者為養中年以後之人讀書不要多只少
少玩索自見道理○公谷一學者為學之法舉
荀子四句云訓數以實之思索以通之為其人以處之
陳其善以待養之荀子此說亦好訓數云者想是古人
讀書亦記遍數貫字訓熟如習貫如自然又訓通誦得
熟方能通曉若誦不熟亦無可得思索○讀書不可不
先立程限政如農功如農之有畔為學亦然今之始學
者不知此理初時甚銳漸漸懶去終至都不理會了此
只是當初不立程限之故○問嘗聞先生為學者言讀
書須有箇悅處方進又嘗自言其雖如此愛書有所悅
因請曰此先生進德日新工夫不知學者如何到得悅
處曰亦只是時習時習故悅○讀書之道用力愈多收
功愈遠先難而後獲先事而後得皆是此理○讀書看
義理須是曾以放開落明快然地云第一不可先責

效纔責效便有憂愁底意只管如此曾中便結聚一餅
子不散今日放寬閑事不要問思量只專心去玩味
理便會心精精神便會熟○人言讀書當從容玩味此
乃自念之一說若是讀此書未曉道理雖不可急迫亦
不放下猶可也若徇徇終日謂之從容却無做工夫處
譬之煎藥須是以大火煮滾然後以慢火養之却不妨
○讀書不可有欲了底心纔有此心便心只在背後白
紙處了無益○讀書須是看者他那縫罅處方得道
理透徹若不見得縫罅無由入得看是縫罅時祇自
開○讀書閑暇且靜心○平氣安○得道理漸次
分曉這箇却是一身總會處且如看大學在明明德一
句須常常提醒在這裏他日長進亦只在這裏人只是
一箇心做本須存得在這裏識得他條理脉絡自有貫
通處○讀書須是有精力揚至之曰亦須是聰明曰雖
是聰明亦須是靜方運得精神昔見延平說羅先生解
春秋也溪不似胡文定後來隨人入廣在羅浮山住三
兩年去那裏心靜須看得較透某初疑解春秋中心靜
甚事後來方曉蓋靜則心虛道理方看得出○看書與
日用工夫皆要放開心曾令其平易簡闊方可徐徐旋
看道理浸灌培養切忌入平便立己意把捉得太緊了
即氣象急迫田地隱隱無處著工夫也○凡讀書處事
當須亂疑感之際正當虛心博采以求至當或未有得

亦當且以闕疑闕殆之意多告遽以已所粗通之一
說而盡廢已所未究之說論則非惟所處之得失或未
可知而此心之量亦不宏矣○讀書且當隨文熟看俟
其詞句曉得然後自必明未可遽捨本文別立議
論徒見無益於實心○讀書先須心考其文詞指
意而後可以要其義理之所在近見學者多是先立
己見不問文之向背之勢而遽以義理加之其說雖不肯
理然其心之本意也如此則但變己見自為一書亦可何
必讀書重實書哉所以讀書政恐五之所見未必是而
求其是彼其難矣○又論簡名器物色有不可考者則照
可奈何其所以我理中可推而得者切須字字句句反覆
消詳不可草草說過也○今人觀書先自立了意後方觀
盡幸古文語意入做自家意思中來如此只是誰得自
家意思亦何見得古人意思須是虛此心將古人語意放
前直看他意思倒殺向何處去如此玩心方可得古人意
有長進處自如孟子說詩要少意便是為得之商者等
待之謂也如前餘等待一人未來時且須耐心等待將來
自來時候他未來其意切又要進前尋求却不是以
意逆志是意逆志也如此只是摩摩字又言說做自
家意中來終無進益○讀書理會道理只是將勤苦難將
去不解得不成文王猶勤而況寒德乎今世上有一般議
論成就後生懶惰如云不敢觀讀前輩不敢妄立論之類

皆字字情者今意前輩固不改意後論其行事之是非
何害固不可廢立論然讀書者疑有所見自不容不立
論其不以論者只是讀書全疑其將前輩說相比並
以求其是使自自合辨處○學者疑其只是要向前不
肯退步看愈向前愈疑其不分彼此不若退步看其大
弊病在執著不肯放正正如聽訟必先有上張乙底意思
便只尋中底不是先有上張乙底意思便只是乙底不是
不若姑置甲乙之說徐徐觀之方能辨其曲直橫渠云釋
去舊見以來新意此說甚當不惟云舊見何處得新意
來今學者自有一種病一是主私意一是自先入之說雖
欲擺脫亦被他自來相尋○讀書須是如貴通處東邊西
邊都觸著這關彼此方得而今說已前不曾做得又怕進
晚又怕做不及又怕那箇難又怕性格遲鈍又怕記不起
都是閑說○認下著頭去做莫問遲速少間自自至矣既
是已前不曾做得今便用工夫去補其要瞻前顧後
量東西少間擔閣一生不知年歲之老○如今看一件書
須是著力至誠去看一番將他讀就一句一字都理會
過直要見聖賢語脉所在這一句字是如何道理及看
聖賢因何如此說直是用力思會教心曉然後將來玩味
方盡見得意思出來若是淺看過今次又見是好明次
又見是好終是無工夫○兩妙教人讀書小簡景取以
示學者曰讀書要當如是○

如入海百貨皆有人之精力不能兼收盡吸但得其所
亡治亂聖賢作用自只作一意求之如欲求古今興
受教與諸儒者○問何川說讀書當觀聖人所以作經
之意與聖人所以用心一條曰此條程先生說讀書最
為親切今人不曾讀書是如何只緣不曾求聖人之意
纔拈得些小使把已意硬入放裏面胡說亂說故教他
就聖人意思上求看如何○講習孔孟書孔孟生矣口不
能言須以此心此孔孟之心將孔孟心作自己心要須
自家說時孔孟點頭道是方得不可謂孔孟不會說話
一向任己見說將去○今人所以讀書苟簡者綠書皆
有印本多了如古人皆用竹簡除非大段有力底人方
做得若一介之士如何置所以後漢吳恢欲殺青以寫
漢書其子吳祐諫曰此書若成則載之兼兩昔馬援以
薏苡興謗王陽以衣囊蔽名正此謂也如黃霸在獄中
從夏侯勝受書足再論冬而後傳蓋古人無本除非首
尾熟背得方得至於講誦者也是都背得然後從師受
學如東坡作李氏山房藏書記那時書猶自難得見以
道嘗欲得公穀傳遍求無之後得一本方傳寫得今人
連寫也自厭煩了所以讀書苟簡○讀書便是做事凡
做事有是有非有得有失善處事者不過稱量其輕重
耳讀書而講究其義理判別其是非臨事即此理○學
得此事了不可自以為了恐愈意生如讀得此書須終

身記之○讀書推類及求固不害為切已但知又添了
一重事不若且依文看逐處各自見箇道理久之自然
貫通不須如此費力也

夫而昌陽之政軍馬子方鐵黃會五山一不數義并周起人安傳章為老貫
而尋邑以故者討書接所精仙羊清在能義義并周起人安傳章為老貫
病辟王以故者討書接所精仙羊清在能義義并周起人安傳章為老貫
之臨臣中繼為細交陽見興諸此明石九線眉其志海博之
之發君則胡也甘所陽及興諸此明石九線眉其志海博之
顯在官惟不校受時成帝至漢樂帝二小之秀千於北
以法亦王風明載斷而歸後簡人際有之或金飛玉而
直分於字下帝帝中及平在武以依南為太守
通以官人舉身印上常波書
以不人舉身印上常波書
以不人舉身印上常波書

始三年夏侯勝以非議詔書及黃霸以阿縱勝不與劫
俱下獄既父繫勝欲從勝受尚書勝辭以罪死霸曰朝
又按黃霸可矣勝買其言遂受之禁更冬霸論帝未以
心腹黃霸中樞樞密為天下第一天子守霸內事明正
侯昌拜京兆尹後為丞相昌受尚書及詔詔五帝傳
曰士病不明經術始昌受尚書及詔詔五帝傳
為漢昌人皇太孫太子太傅季比少卿書記授宋宣帝
與兄弟讀書益山白石僧舍既擢弟留所執書偶著
傳名曰李公穀仲乃公平高及叔紹亦所作者與左氏
傳云

性理群書大全卷之五十三

性理群書集覽卷五十四

學十二

讀書法二

朱子曰讀書先讀大學以定其規模分讀論語以立其根
本次讀子學以觀其發越次讀中庸以求古人之微妙
處大學一篇有等級次第總作一處易曉宜先看論語
却實但言語散見初看亦難孟子有感激興發人心處
中庸亦難讀看三書後方宜讀之又曰中庸工夫密規
模大讀書且從易曉易解處去讀四書道理粲然人只
是不去看若理會得此四書何書不可讀何理不可究
何事不可處學若於庸學論孟四書果然下工夫句
句字字涵泳切已看得透徹一生受用不盡只怕人不
下工雖多讀古人書無益書只是明得道理却要人做
出書中所說聖賢工夫來若果看此數書他書可一見
而決矣○大學一篇乃入德之門戶學者當先講習知
得為學次第規模乃可讀語孟中庸先見義理根原體
用之大略然後徐攷諸經以極其趣庶幾有得蓋諸經
條制不同工夫浩博若不先讀大學論孟中庸令胸中
開明自有主宰未易可遽求也為學之初尤當深以貪
多躐等好高尚異為戒耳然此猶是知見邊事若但入
耳出口以資談說則亦何所用之既已知得便當謹守
力行乃為學問之實耳○論孟中庸待大學通貫浹洽

無可得看後方看乃佳道學未明元來不是上面欠却工夫乃是下面元無根脚若信得及脚踏實地如此做去良心自然不放踐履自然純熟非但讀書事也○問初學當讀何書曰六經語孟皆聖賢實書皆當讀但初學且須從易學起最是聖賢為人切要處然語孟却是隨事答問難見要領唯大學是曾子述孔子說古人為學之大方門人又傳述以明其旨體統都其玩味此書知得古人為學所鄉讀語孟便易入後面工夫雖多而大體已立矣○為學須是先立大本其初其約中間一節甚廣大到末梢又約孟子曰博學而詳說之將以反說約也故必先觀論孟大學中庸以考聖賢之意讀史以考存亡治亂之迹讀諸子百家以見其駁雜之病其節目自有次序不可踰越近日學者多喜從約而不於博求之不知不求於博何以考驗其約○論孟中庸大學乃學問根本尤當專一致思以求其指意之所在今乃或此或彼漫然讀之此則尤非所以審思明辨而究聖學之淵源也此四書者當以序進每畢一書首尾通貫意味浹洽然後又易一書乃能有益其餘亦損其半然後可以研味從容深探其立言之旨而無迫切之累矣○其詳說讀書之序須是且著力去看大學又著力去看論語又著力去看孟子看得三書了這中庸半截都了不用問人只略略恁看過不可詳

了易氏却先去攻那難底中庸多說無形影如鬼神如天地參等類說得高說下學處少說上達處多若且理會文義則可矣○程氏教人以論孟大學中庸為本學者須於此數書熟讀詳味有會心處方自見得如其未熟讀之不厭熟讀之不厭煩非如指理為障而兀然坐守無義之語以俟其倖倖而一得也○看孟子與論語不同論語要緊看孟子要熟讀論語逐文逐意各是一義該用子細詳觀孟子成大段首尾通貫熟讀文義自見不可逐一句一字上理會也○講學莫先於語孟而讀論孟者又須逐章逐句讀切已深中而不茫然後考諸先儒之說以發明之如二程先生說得親切處直須看爛熟與經文一般成誦在心乃可如省察之功蓋與諸學互相發明但日用應接思慮隱微之間每每加察其善端之發識於吾心而合於聖賢之言則勉勵而力行之其和志之萌愧於吾心而戾於聖賢之訓則果決而速去之大抵見善必為聞惡必去不使有頃刻悠悠意態則為學之本立矣異時漸有餘力然後以次漸讀諸書旁通當世之務蓋亦未晚○或問讀書之法其用力也奈何曰循序而漸進熟讀而精思可也曰然則敢問循序漸進之說曰以論孟一書言之則先論而後孟通一書而後又一書以一書言之則篇章文句自是次第亦各有序而不可亂也量力所至約其程課而謹守之

字求其訓句索其旨未得乎前則不敢求其後未通乎此則不敢志乎彼如是循序而漸進焉則意定理明而無疎易凌躐之患矣不惟讀書之法是也探心之要尤學者不可不曰其熟讀也者何耶曰論語一章不過數句易一卦不過數句孟子一節不過數句或千百言反復論辨雖若不可涯者然其條理踈通語意明潔徐讀而以意隨之出入往來以十百數則其不可涯者將可以得於指掌間矣夫抵牾者須熟讀使其言皆出於吾之口而後思之其言皆若出於吾之心然後可以有得至其有疑義說分錯則亦虛心靜慮勿遽取舍於其間先便一說自為一說而隨其意之所之以驗其通塞則其尤無義理者不待觀於他說而先自否矣復以衆說互相詰難而求其理之所安以考其是非則似是而非者亦將奪於公論而無以立矣夫大抵徐行却立處靜觀動如攻堅本先其易者而後其節目如解亂繩有所不通則姑置而徐理之此讀書之法也○為學之序為已而後可以及人達理然後可以制事故程夫子教人先讀論孟次及諸經然後看史其序不可亂也若恐其徒務空言便當就論孟經書中教以躬行之意庶不相遠至於左氏奏疏之言則皆時事利害而非學者切身之學也○凡讀書須看上下文意是如何不可泥

一字如楊子於仁也柔於義也剛到易中又將剛來配仁柔來配義如論語學不厭智也教不倦倦仁也到中庸又謂成已仁也成物智也此等須是冬隨本文意看便自不相礙○凡看文字必看熟讀此不要錯研立說但又要復體驗一也理頭理會不要求效三也三者學者當守○看文字傷太忙於不子細須是慢慢得底更須將來看此下厭熟讀後更看○滋味○看文字須要如猛將用兵直是鏖戰一陣如酷吏治獄直是推磨到底決是不憚他方得○大凡文字有未曉處須下工夫直要見道理是自家底方佳○看文字當如大船順風張帆一日千里方得如今只繞羅小港便著淺了○其文字不通如此看○問看文字為衆說難如何曰且要虛心逐一說看云看得一說却又看一說看來看去是非長短皆自分明譬如人欲知一箇人是好人是惡人且隨他去看隨來隨去見他言語動你便自知他好惡○凡人看文字初看時心尚要走走道理尚見得未定猶沒奈何到看得定時方入規矩又只是在印板上面說相似都不活不活則受用不得須是玩味反復到得熟後方始會活方始會動方有得受用處若只恁生記去這道理便死了○看文字若便以為曉得則便住了須是曉得後更思量後面尚有也無且如今有人把一篇文字來看也未解盡知得

他義況於義理前輩說得恁地雖是易曉但未解便得其意須是看了又看只管看只管看○看文字有兩般病有一等性鈍底人向來未會看看得生卒急看不出國是病又有一等敏銳底人多不肯子細易得有絲略之意不可不戒○看文字須子細雖是舊曾看過溫亦須子細每日可看三兩段不是於那疑處看正須於那無疑處看蓋工夫都在那上○看文字要急迫不得要慢要耐思量若一下便要理會得也無此理○看文字要退步看方可見得若一向近前迫看反為所惑反見其短○又字先有意見恐只是私意謂如粗淺者書必以要朱強毅為主秉善者觀書必以慈符寬厚為主書中何所不有○看文字不可過於去吏掃不入不若自放下放開闊看○看文字須逐字看無去處處如前後門塞定更去不得方始是○文字入前目痛理會三五處後當迎刃而解學者所患在於浮不沈著痛快○學者初看文字只見得箇渾淪物事久久看作三兩片以至於十數片方是長進如庖丁解牛目視無全牛是也○看文字且自用工夫先已切至方可舉所疑與朋友講論假無朋友久之能自見得義理積多者忽然爆開便自然通此所謂何天之衢亨也蓋善極則通頭是蓄之極則通○問看文字只就

本句固是見得古人本意不推其則用處又易得不相決如何曰須是方氣○力可抵老本句不達熟不惟推便錯於未排時已錯○凡看文字諸家說異同處最可觀其舊日看文字一看異同處如謝上蔡之說如彼楊龜山之說如此何者為得何者為失所以為得者是如何所以為失者是如何○看文字須大段著精彩看聲起精神豎起筋骨不要困如有刀劍在後一般就一段中須要透擊其首則毫應擊其尾則首應方始是不可按冊子便在掩了冊子便忘却○凡看文字專看細密處而遺却緩急之間者固不可專看緩急之間而遺却細密者亦不可今日之看所以為他日之用須思量所以看者何為非只是空就言語上理會得多而已也須是切已用功使將來自得之於心則視言語誠如糟粕然今不可便視為糟粕也但當自期向到彼田地爾○看文字不可落於偏僻須是周而復得四通八達無些窒礙方有進益其解語孟訓皆存學者觀書不可只看緊要處閑慢處要都周而復說求放心未問其他只此便是博學而篤志切問而近思仁在其中矣博學而篤志切問而近思方是讀書却說仁在其中蓋此便是求放心也○看文字且依本句不要添字那裏有縫罅如合子相似自家只去扶開不是渾淪底物破去罅亦不可先立說牽古人意來湊○看文字要

要着做裏面去如何裏面也更無去處不若得許多言
語這更只主一無適欲以直內涵養去非謂文字寧是
看得淺不可太深寧是低看不可太高蓋淺近雖未能
到那切近處更就上而推尋却有見時節若太深遠更
無回頭時○凡看文字先須曉其文義然後可求其意
未有文義不曉而見意者也○其詳說文字不難看只
是讀者心自曉曉了看不出若大著意思反復熟看那
正當道理自湧出來不要將那小意智私見識去間亂
他如此無緣看得出如千軍萬馬從這一條大路去行
伍紀律自是不亂若撥數人從一小路去空攪亂了
正當道理陣無益於事○凡看文字須看古人下字意
思是如何且如前輩作文一篇中須看他用意在那裏
如社子美詩云更覺良工用心苦一般人看畫只見得
是畫一般識底人有便見得他精神妙處知得他用心
苦也○看注解時不可遺了緊要字蓋解中有極緩
者有緩急之間者有極緊要者其下一字時直是攝輕
等重方敢寫出○讀書須是將本文熟讀字字咀嚼教
有味若有理會不得處深思之又不得然後却將註脚
看方有意味如人飢而後食渴而後飲方有味不飢不
渴而強飲食終無益也又曰其所集計論語至於訓
話皆子細者蓋要人字字與某著意看字字思索到其
要只作等閑看過了○凡人讀書若窮得到道理透

心中也替他解也本傳快活若有疑處須是參諸家解熟
看看得有差互時此一段終是不穩在心頭不要放過
○前輩解說恐後學難曉故集注盡撮其要已說盡了
不須更去註脚外又添一段說話只把這箇熟看自然
曉得莫枉費心去外面思量○看講解不可專徇他說
不求是非便道前賢言語皆的當如書中語豈無過
當失實處亦有說不及處又云初看時便先斷以已意
前聖之說皆不可入此正當今學者之病不可不知○
聖人言語本自明白不須解說只為學者看不見所以
做出註解與學者省一半力若註解上更看不出却如
何看得聖人意出又曰凡看文字端坐熟讀久久於正
文邊自有細字註解迸出來方是自家見得只於外面
捉摸箇影子說終不濟事○問明道說話曰最難看須
是輕輕地挨傍他描摸他意思方得若將來解解不得
須是看得道理大段熟方可看東萊曰東萊曰讀書之法
要早讀下等以日世所謂讀書法殺人為要讀書法
苦學而多殺也言苦戰於軍前山下
多殺勇也今俗謂讀書之其者曰鑿
東萊曰氏曰讀書有思索人往往不苟不讀讀書與會讀
書識理趣者觀其所為便可見○凡讀書必務精熟若
或記性遲鈍則多誦遍數自然精熟記得堅固若是遍
數不多只務強記今日成誦來日便忘其與不讀誦
何異○凡為學之道必先至誠不誠未有能至焉者也

何以見其誠居處亦莊志意疑定不妄言不苟笑開
伏讀必起恭敬如對聖賢卷沉思必根義理以閑邪
僻行之悠久習與性成便有聖賢前輩氣象○為學之
本莫先於讀書讀書之法須令口有諳解句讀有未曉
大義有未通不惜與人商確不惜就人授讀凡人多以此
為耻會不知不如是則有終身之耻也○後學讀書
未曾識得目前大略便要說性命此極是害事為學自
有等級○後生學問聰明強記不足畏惟思索尋究者
為可畏
象山陸氏曰大抵讀書訓詁既通之後但平心讀之不必
勉加揣量則無非浸灌益鞭策磨勵之功或有未通
曉處姑缺之無害且以其明白昭晰者日加涵泳則自
然冰釋矣○讀書作文亦是吾人事但讀書本不為
作文作文其末也有其本必有其末未聞有本盛而末
不茂者若本未倒置則所謂文者亦可知矣
勉齋黃氏曰平居當以敬自持令心虛寧靜至於讀書則
平心定氣端莊肅肅須以吾心默觀聖賢之語常使聖
賢之意自入於吾心如以鏡照物妍醜自見鏡何心哉
今人所以不善讀書非是聖賢之意難明乃是吾心紛
擾反以汨亂聖賢之意讀書只是沉靜精密則自然見
得分明切不可謂輕易自喜之心便解得六經通徹亦

何足自喜亦豈敢輕易自便如此便不足以任重遠
收斂靜退慷慨然常若不足方能進○觀書者最怕氣
不平且如公治長一章謝上蔡則謂聖人擇珥駘人如
此楊龜山則謂聖人所以求於人者薄可免於刑戮而
不累其家皆可妻也上蔡氣高者也龜山氣弱者也故
所見各別如此更之當隨文平看方見得聖人之本意
此觀書之大法
北溪陳氏曰讀四書之法毋過求毋巧鑽毋勞搜毋曲
亦惟平心以玩其旨歸而切已以察其實用而已爾
能於是四者融會貫通而義理昭明覺灑灑落則在
有權衡又度由是而稽諸經典凡讀天下之書論天
之事皆莫不冰融凍釋而輕重長短截然一定自不復
有錙銖分寸之或差矣
范陽張氏曰朋友講習固天下樂事不幸獨學則當尚友
古人可也故讀論語如對孔門聖賢讀孟子如對孟子
讀莊子美詩蘇文則又疑神靜慮如目擊一公如此用
心雖生千載之下可以見千載人矣
勉齋黃氏曰平居當以敬自持令心虛寧靜至於讀書則
平心定氣端莊肅肅須以吾心默觀聖賢之語常使聖
賢之意自入於吾心如以鏡照物妍醜自見鏡何心哉
今人所以不善讀書非是聖賢之意難明乃是吾心紛
擾反以汨亂聖賢之意讀書只是沉靜精密則自然見
得分明切不可謂輕易自喜之心便解得六經通徹亦
程子曰凡看書各有門庭詩易春秋不可逐句看尚書
語可以逐句看

通精義爲本○讀書者當觀聖人所作經之意與聖人所以爲聖人而吾之所以未至者求聖人之心而吾之所以未得焉者書韻印味之中夜而思之平其心易其氣闕其疑其必有見矣○古之學者皆有傳授如聖人作經本欲明道今人若不先明義理不可治經蓋不得傳授之意云爾如繫辭本欲明易若不先求卦義則所繫辭不得○聖人之道如何圖洛書其始止於書正便出於後之人既重卦又繫辭求之未必得其理至如春秋是也○是非其所非不過只是當年數人而已學者不願讀書只觀春秋亦可盡道○卦爻始立義既具即聖人別義以錯綜之如春秋已前既已立例到近後來書得全別一般事便書得別有意思若依前例觀之殊失之也○蘇季明筆以治經爲傳道產業之實居常講只是空空無實之兩先生伯淳先生曰脩辭立其誠不可不子細理會言能脩言辭便是要立誠若只是脩飾言辭爲心只是爲爲也若脩其言辭正爲立己之誠意乃是體當自家敬以直內義以方外之實事道之活法何處下手惟立誠纔有可居之處有可居之處則可以脩業也終日乾乾大小事却只是忠信所以進德爲實下手處脩辭立其誠爲實脩業處正叔先生曰治經實學也譬諸草木區以別矣道之在經大小遠近而下精粗森列於其中譬如日月在上有人不

見者一人指之不如衆人指之自見也如中庸一卷書自至理便推之於事如國家有九經及歷代聖人之迹莫非實學也如登九層臺自下而上者爲是人患居常講實空言無實者蓋不自得也爲學治經最好苟不自得則盡治五經亦是空也今有人心得識達所得多矣雖亦好讀書却患在空虛者未免此弊
張子曰經籍亦須記得雖有舜禹之智吟而不言不如聾盲之指麾故記得便說得便行得故始學亦不可無誦數
龜山楊氏因言秦漢以下事曰亦須是一一識別得過欲識別得過須用著意六經六經不可容易看了今人多言要作事須看史史固不可不看然六經先王經世之迹在焉是亦足用矣必待觀史未有史書以前人以何爲據蓋孔子不存史而作春秋春秋所以正史之失得也今人自是不留意六經故就史求道理是以學愈博而道愈遠若經述明自無工夫及之使有工夫及之則取次提起一事便須斷遣處致得行何處不能識別朱子曰讀六經時只如未有六經只就自家身上討道理其理便易曉○人惟有私意聖賢所以留十言萬語以掃滌人私意使人人全得惻隱羞惡之心六經不作可也裏面著一點私意不得○看經書與看史書不同史是皮外物事沒緊要可以劄記問人若是經書有疑處

箇是切已病痛如人負痛在身欲斯須忘去而不可得
豈可此之看史遇有疑則記之紙邪○問爲學只是看
六經語孟其他史書雜學皆不必看如何曰如此即不
見古今成敗便是荆公之學書則有不可讀者只怕無
許多心力讀得六經是三代以上之書皆經聖人手全
是天理三代以下文字有得失然而天理却在這邊自
若也要有主翻得破皆是學○看經傳有不可曉處且
要旁通待其淡洽則當觸類而可通矣○治經者必因
先儒已成之說而推之惜曰未必盡是亦當究其所以
得失之故而後可以反求諸心而正其繆此漢之諸儒
所以重門名家各守師說而不敢輕有變焉者也但其
守之太拘而不能精思明辨以求真是則爲病耳然以
此之故當時風俗終是淳厚近年以來習俗苟偷學無
宗主治經者不復讀其經之本文與夫先儒之傳註但
取近時利舉中選之文誦誦纂攷擇取經中可爲題目
之句以意扭捏妄作主張明知不是經意但取便於行
文不暇恤也○大抵所讀經史切要及復精詳方能漸
見旨趣誦之宜舒緩不迫令字字分明更須端莊正坐
如對聖賢則心定而義理易究不可貪多務廣涉獵圖
莽繞看過了便爲已通小有疑處即便思索思索不通
即置小冊子逐日抄記以時省閱俟後日逐一理會切
不可含糊護短恥於資問而終身受此黷暗以自欺也

今之談經者往往有兩病之病本卑也而抗之使高本
淺也而鑿之使深本近也而推之使遠本明也而必使
至於晦此今日談經之大患也○六經浩渺作難盡曉
且見得路徑後各自立得一箇門庭問如何是門庭曰
是讀書之法如讀此一書須知此書當如何讀伊川教
人看易以王輔嗣胡翼之王介父三人易解看此便是
讀書之門庭緣當時諸經都未有成說學者乍難捉摸
故教人如此或問如詩是吟詠性情讀詩者便當以此
求之否曰然○讀書只就一道理看剖析自分曉不
必去偏曲處看易有箇陰陽詩有箇邪正書有箇治亂
皆是一道路徑可見別無崎嶇○學者只是要熟王天
純一而已讀時熟看時熟玩味時熟誦孟子詩書全在
讀時工夫孟子每章說了又自解了蓋他直要說得盡
方住其言一大片故後來老蘇亦拖他來做文章說須
熟讀之便得其味今觀詩既未寫得傳且除了小序而
讀之亦不要將做好底看亦不要將做惡底看只認本
文語意亦須得八九○聖人作經以詔後世將使讀者
誦其文思其義有以知事理之當然見道義之全體而
身力行之以入聖賢之域也其言雖約而天下之故幽
明巨細靡不該焉欲求道以入德者舍此爲無所用其
心矣然去聖既遠講誦失傳自甘蒙蔽名物訓詁凡例
之間老師宿儒尚有不能知者況於新學小生驟而讀

之是亦安能遽有以得其大指要歸也哉故河南程夫子之教人必先使之用力乎大學論語中庸孟子之書然後及乎六經蓋其難易遠近大小之序固如此而不可亂也○問看易曰未好看易自難看易本因卜筮而設推原陰陽消長之理吉凶悔吝之道先儒講解失聖人意處多待用心力去求是費多少時光不如且先讀論語又問讀詩曰詩固可以興然亦自難先儒之說亦多失之其枉費許多年工夫近來於詩易略得聖人之意今學者不如且看大學語孟中庸四書且就見成道理精心細求自應有得待讀此四書精透然後去讀他經却易為力○問近看胡氏春秋初無定例止說歸忠孝處便為經義不知果得孔子意否曰某嘗說詩書是隔一重兩重說易春秋是隔三重四重說春秋義例易象雖是聖人立下今說者用之各信已見然於人倫大綱皆通但未知曾得聖人當初本意否且不如讓渠如比說且存取大意得三綱五常不至廢墜足矣今欲直得聖人本意不差未須理會經先須於論語孟子中專意看他切不可忙虛心觀之不須先自立見識徐徐以俟之莫立課程○問左傳疑義曰公不求之於六經語孟之中而用功於左傳且左傳有其理道理只看聖人所說無不是這箇大本如云天高地下萬物散殊而禮制行矣疏而不息合同而化而樂興焉不然子思何

故說箇天命之謂性率性之謂道修德之謂教此三句是怎如此說是乃天地萬物之大本大根萬化皆從此出人若能體察得方見得聖賢所說道理皆從自己曾襟流出不假他求又曰人須是於大原本上看得透自然心曾開闊見世間事皆瑣瑣不足道矣又曰每日開眼便見這四箇字在面前仁義禮智這四箇字若看得熟於世間道理沛然若決江河而下莫之能禦矣若看得道理透方見得每日所看經書無一句一字一點一畫不是此理之流行見天下事無大無小無一名一件不是此理之發見如此方見得這箇道理渾渾淪淪周遍不偏枯方見得所謂天命之謂性底全體今人只是隨所見而言或見得一二分或見得二三分都不曾見那全體不曾到那極處所以不濟事○學者觀書先須讀得王文記得註解成誦精熟註中訓釋文意事物名義發明經指相穿紐處一一認得如自己做出來底一般方能玩味反復向上有透處若不如只是虛設議論如舉業一般非為己之學也曾見汪端明說沈元用問和靖伊川易傳何處是切要尹云體用一源顯微無間此是切要處後舉似李先生曰尹說固好然須是看得六十四卦三百八十四爻都有下落方始說得此話若學者未曾子細理會便與他如此說豈不誤他其問之悚然始知前日空言無實不濟事自此讀書益加詳

細云

魯齋許氏曰講究經旨須是且將正本反復誦讀求聖人立言指意務於經內自有所得若反復誦讀至於三十遍以至五六十遍求其意義不得然後以古註證之古註訓釋不明未可通曉方攷諸家解義擇其當者取一家之說以爲定論不可汎汎莫知所適從也○誦經習史須是專志屏棄外物非有父母師長之命不得因他而輟

程子曰凡解文字但易其心自見理理只是義理甚分明如一條平坦底道路且如隨卦言君子向晦入宴息解者多作導養時晦之晦或問作甚晦字曰此只是隨時

之大者向晦則宴息也更別無其義或曰聖人之言恐不可以淺近看他曰聖人之言自有近處自有深處如近處生強要鑿發深處得下論○謹儒之談經也以三萬餘言明堯典二字可謂知要乎惟毛公董仲有

儒者氣象東京士人尚名節加之明禮義則皆賢人之德業矣（舊）毛公故漢書毛亨伯詩作詁訓傳以義大毛公義爲小毛公義封爵爲博士時雖有義董仲舒爲江都王相故曰董相詳見五十九卷

朱子曰經之有解所以通經經既通自無事於解惜經以通乎理耳理得則無俟乎經今意思只滯在此則何時得脫然會通也且所貴乎簡者非謂欲語言之少也乃在中與不中爾若句句親切雖多何害若不親切愈少

愈不達矣某嘗說讀書須細看得意思通融後都不見

註解但見有正經幾箇字在方好○聖經字若箇主人解者猶若奴僕今人不識主人且因奴僕通各方識得主人畢竟不如經字也○解經當如破的○經書有不可解處只得闕若一向去解便有不通而謬處○後世之解經者有三二儒者之經一文人之經東坡陳少南輩是也○禪者之經張子韶輩是也○解經須先選他成句次選他文義添無緊要字却不妨添重字不得今人新添者恰是重字○某解書如訓詁一二字等處多有不必解處只是解書之法如此亦要教人知得看文字不可忽略○問解經有異於程子說者如何曰程子

說或一句自有兩三說其間必有一說是兩說不是理一而已安有兩三說皆是之理蓋其說或後輩改之今所以與之異者安知不曾經他改來蓋一章而衆說叢然若不平心明目自有主張斷入一說則必無衆說皆是之理○程先生經解理皆在解語內某集註論語只是發明其辭使人玩味經文理皆在經文內易傳不看本文亦自成一書杜預左傳解不看傳經文亦自成一書鄭箋不識經大旨故多隨句解○解經不必做文字止合解釋得義通則理自明意自足今多去上做工字少問就來說去只說得他自一片道理經意却踉過了要之經之於理亦猶傳之於經傳所以解經也既通

其經則傳亦可無經所以明理也若曉得理則經雖無亦可○解經已是不待已若只就註解上說將來何濟如畫那人一般畫底却識那人別人不識須因這畫去求那人始得今便以畫喚做那人不得○凡學者解書切不可與他看本看本則心死在本子上只教他恁地說則他心便活亦且不辭失忘子

程子曰某每讀史到一半便掩卷思量料其成敗然後看有不合處又更精思其間多有幸而成不幸而敗今人只見成者便以為是敗者便以為非不知成者然有不是敗者然有是底○讀史須見聖賢所存治亂之機賢人君子出處進退便是格物今人只將他見成

底事便做是使不知然有誤人處○凡讀史不徒要記事跡須要識治亂安危興廢存亡之理且如讀高帝一紀便須識得漢家四百年終始治亂當如何是亦學也朱子曰今人讀書未多義理未至融會處若便去看史書攷古今治亂理會制度典章譬如作陂塘以溉田須是陂塘中水已滿然後決之則可以流注滋殖田中禾稼若陂塘中水方有一勺之多遽決之以溉田則非徒無益於田而一勺之水亦復無有矣讀書既多義理已融會貫中尺度一已分明而不看史書攷治亂理會制度典章則是猶陂塘之水已滿而不決以溉田若是讀書未多義理未有融會處而只汲焉以看史為先務

是猶決陂塘一勺之水以溉田也其涸也可立而待也○讀史當觀大倫理大機會大治亂得失○凡觀書史只有箇是與不是觀其是非求其不是觀其不是求其是然後便見得義理○史且如此看讀去待知首尾稍熟後却下手理會讀書○讀史有不可曉處卻出待去問人便且讀過有時讀別處撞著有文義與此相關便自曉得○先看諸孟中庸更看一經却看史方易看先讀史記史記與左傳相包次看左傳次看通鑑有餘力則看全史只是看史不如今之看史有許多崎嶇看治亂如此成敗如此與治同道不與亂同事罔不亡知得次第○凡讀書先讀諸孟然後觀史則如明鑑在此而妍醜不可逃若未讀徹諸孟中庸大學便去看史書中無一箇權衡多為所惑○讀史之法先讀史記及左氏却看西漢東漢及三國志次看通鑑溫公初作編年起於威烈王後又添至共和後又作拾遺錄始自上古然共和以上之年已不能推矣獨邵康節却推至堯元年呈極經世書中可見溫公又作大事記若欲看本朝事當看長編若精力不及其次則當看國紀國紀只有長編十分之二耳○史亦不可不看看通鑑固好然須看正史一部却看通鑑一代帝紀更逐件大事立箇綱目其間節目疏之于下恐可記得○通鑑難着不如看史記漢書史記漢書事多實身紀裏也有傳裏也

有表裏也有志裏也有通鑑是逐年事逐年過了更無
討頭處無一處不問通鑑歷代具備看得大槩且未免求
速耳曰求速却依舊不曾看得須用大段有記性者方
可且如東晉以後有許多小國夷狄姓名頭項最多甚
是看王史後却看通鑑見他姓名却便知得他是其國
人廿五萬讀通鑑亦是如此且草草看正史一上然後却
來看他○觀史只是以自家義理斷之大槩自漢以來
只是私意其間有偶合處爾如此看他已得大槩范
唐鑑亦是此法然稍疎更看他尤好然得似他
亦得了○問陳文書記得他尤好然得似他
手上輪得他那資性直是會記之曰亦緣多忘曰正緣
如此也須大約記得某年有甚麼事某年有甚麼事纔
記不起無緣會得淡冷之曰正緣是不淡冷曰合看兩
件且看一件若兩件是四百字且看二百字有何不可
○人讀史書節目處須要記得始得如讀漢書高祖辭
沛公處義帝遣沛公入關處韓信初說漢王處與史贊
過秦論之類皆用背得方是若只是略略看過心下似
有似無濟得其事讀一件書須心心念念只在這書上
令徹頭徹尾讀教精熟這說如何那說如何這說
同處是如何不同處是如何安有不長進○楊至之患
讀史無記性須三五遍方記得而後又忘了曰只是一
遍讀時須用功作相別計止此更不再讀便記得有一

士人讀周禮經疏讀第一板訖則休了讀第二板則又焚
了便作焚舟計初且草讀一遍準擬三四遍讀便記
不牢○士居平世處下位視天下之事意若無足為者
及遇大任遇事會便無下手處信步義理之難窮而
學問之不可已也病中信手亂拈得通鑑一兩卷看正
值難處置處不覺覺手從心膽隨地向來只作文字
看過却全不自覺真是枉讀了他古人書也○匡衡傳
南野張氏曰觀史工夫要當考其治亂興壞之所以然察
其人之是非邪正至於幾微節目與夫疑似取舍之間
尤當反覆也若以博聞見助文辭抑未矣○于定國為
廷尉天下無冤民史氏將誰欺蓋韓楊之死皆在定
國之手弟莫大焉大凡看史不可被史官謾過張釋之
為廷尉有驚栗車馬者上欲誅之釋之以為當罰金且
曰法者天下之公共也且方其時上使誅之則尸已
下廷尉廷尉天下之平也擇之知廷尉為天下之平而
不知人君為天下之平○問讀通鑑之法曰治亂得失
源流人才邪正是非財賦本末用法制憲言善行皆
當熟究之○定國按漢書十卷國朝人必公為
與若既而定國官廷尉高祖時之曰吾子孫必
天下無窮民于定國為廷尉自以不寬後井中
茂林湯陽元帝初以廷尉論殺入獄初青生要
○蓋小民得錢元帝初以廷尉論殺入獄初青生要
○蓋小民得錢元帝初以廷尉論殺入獄初青生要

學十三

史學

程子曰古者諸侯之國各有史記故其善惡皆見於後世自秦罷侯置守令則史亦從而廢矣其後自非際然有功德者或記之循吏與夫凶忍殘殺之極者以酷見傳其餘則泯然無聞矣如漢唐之有天下皆數百年其間郡縣之政可書者其亦多矣然其見書者率總數十人使賢者之政不傳而愚者之政亦傳其不肖者復幸而得蓋其惡斯與古史之意異矣○司馬遷為近古書中多有前人格言如作史意與此○其間有曉不得書意有錯用却後漢書卷五十五○史學○又問班固嘗議遷之失如何曰後人議前人固其易○史遷云天與善人伯夷善人非也此以私意度天道也必曰顏回為而夫誰何為而壽指一人而較之非知天者也○君實修資治通鑑至唐事正淑問曰敢與太宗肅宗正篡名乎曰然又曰敢與魏徵之罪乎曰何罪魏徵事皇太子太子死遂忘戴天之讎而反事之此王法所當誅後世特以其後來立朝風節而掩其罪有善有惡安得相掩曰官仲才死子糾之難而事桓公孔子稱其能不死曰豈非匹夫匹婦之為諒也自經於溝瀆而莫之知也與徵何異曰官仲之事與徵異徵死公子

皆出小白長而當立子糾少亦欲立管仲奉子糾奔魯小白入齊既立仲納子糾以抗小白以少犯長又所不當立義已不順既而小白殺子糾管仲以所事言之則可死以義言之則未可死故春秋書齊小白入于齊以國繫齊明當立也又書公伐齊納糾糾去子明不當立也○齊人取子糾殺之此復係子者罪齊大夫既盟而殺之也與徵之事全異○客有見伊川者凡案問無他書雜印行唐鑑一部曰近方見此書三代以後無此議論○魏徵事皇太子太子死遂忘戴天之讎而反事之○司馬遷為近古書中多有前人格言如作史意與此○其間有曉不得書意有錯用却後漢書卷五十五○史學○又問班固嘗議遷之失如何曰後人議前人固其易○史遷云天與善人伯夷善人非也此以私意度天道也必曰顏回為而夫誰何為而壽指一人而較之非知天者也○君實修資治通鑑至唐事正淑問曰敢與太宗肅宗正篡名乎曰然又曰敢與魏徵之罪乎曰何罪魏徵事皇太子太子死遂忘戴天之讎而反事之此王法所當誅後世特以其後來立朝風節而掩其罪有善有惡安得相掩曰官仲才死子糾之難而事桓公孔子稱其能不死曰豈非匹夫匹婦之為諒也自經於溝瀆而莫之知也與徵何異曰官仲之事與徵異徵死公子

章旨有繁簡也意必欲多則冗長而不足讀必欲其簡

技藝之不振
 君之不振
 不致因琴瑟
 謂相夜奔
 如奔司馬
 益相和
 臨如擊
 從詩
 氣流
 常歸
 暇成
 貨都
 猶家
 足街
 為四
 性壁

相如從之盡賣車馬置酒舍令文君當酒相如者痛飲
罷歸成市市中王孫卿之乃與文君漢百餘錢百餘錢
謝帝上修之并為相如著子虛賦

朱子曰司馬遷才高識亦高但粗率○太史公書疎爽班
固書密鑿○或謂王帝紀所取多古文尚書及大戴禮
為上焉知所考信者然伏羲神農見易太傳乃孔聖之
言而八卦列於六經為萬世文字之祖不知史遷何故
乃獨遺而不錄遂使史記一書如人有身而無首此尚
為知所考信耶○司馬子長動以孔子為證不知是見
得亦且是如此說所以呂伯恭發明得非細只恐子長
不敢承領爾○史記亦疑當時不曾得刪改脫棄高祖
紀記迎太公處稱高祖此樣處甚多高帝未崩安得高

漢書卷五十五 史記總論

五

祖之號漢書盡改之矣左傳只有一處云陳桓公有龍
於王○或謂史遷不可謂不知孔子然亦知孔子之粗
耳歷代世變即六國表序是其極致乃是俗人之論知
孔子者固如是耶正朔服色乃當時論者所甚言如賈
生公孫臣新垣平之徒皆言之豈獨遷也○問伯夷傳
得孔子而名益彰曰伯夷當初何嘗指望孔子出來發
揮他又問黃屋左纁朝以十月葬長陵此是大事所以
書在後曰其管謂史記恐是箇未成底文字故記載無
次序有疎闊不接續處如此等是也○伯夷傳辨許由
事固善然其論伯夷之心正與求仁得仁者相反其視
蘇氏之古史孰為能考信於孔子之言耶○或以史遷

漢書卷五十五 史記總論

六

能貶卜式與桑弘羊為伍又能不與管仲李克為深知
功利之為害不知六國表所謂世異變成功大議卑易
行不必上古貴顯傳譏長貧賤而好語仁義為可羞者
又何謂耶○或謂遷言公孫弘以儒顯為譏弘之不足
為儒不知果有此意否彼固謂儒者博而寡要勞而少
功是以其事難變從然則彼所謂儒者其意果何如耶
○班固作漢書不合要添改史記字行文亦有不識當
時意思如七國之交史記所載其疎略却都是漢道
理班固所載雖詳便却不見此意思呂東萊甚不取班
固如載文帝建儲詔云楚王季父也春秋高閱天下之
義理多矣明於國家之大體吳王於朕兄也惠仁以好
德淮南王弟也秉德以陪朕豈不為豫哉固遂節了矣
王一段只於淮南王下添皆字云皆秉德以陪朕蓋陪
字訓貳以此言第則可言兄可乎今史記中却載全文
又曰屏山却云固作漢紀有學春秋之意其叙傳云為
春秋考紀又曰遷史所載皆是隨所得者載入正如今
人草藁如鄒食其跪洗前而已載一段未後又載與前
說不同蓋是兩處說已寫入了又據所得寫入一段耳
○漢書有秀才做底文章有婦人做底文字亦有載當
時狀辭者秀才文章便易曉當時文字多碎句難讀尚
書便有如此底底周官只如今文字太繁瑣了○孔明治
蜀不曾立史官陳壽檢拾而為蜀志故其略孔明極是

子細者亦恐是當時經理王業之急有不暇及此○晉書皆為許敬宗胡寫入小說又多改壞了東坡言子嘉傳陶淵明之自然今改云使然更有一處一作此東坡此文亦不曾見包揚因問晉書說得晉人風流處好曰世說所載說得較好今皆改之矣○載記所紀夷狄祖先之類特其荒恐其故臣追記而過譽之○問班史通鑑二氏之學如何曰讀其書自可見又曰溫公不取孟子取揚子至謂王伯無異道夫王伯之不侔猶砥砢之於美玉故荀卿謂粹而王駁而伯孟子與齊梁之君力判其是非者以其有異也○史記功臣表與漢史功臣表其戶數先後及姓名多有不同二史各有是非當以傳實證之不當全以史記所傳為非真也如淮陰為連敖典客漢史作票客漢師古謂其票疾而以賓客之禮禮之天淮陰之亡以其不見禮於漢也蕭何追之而薦於漢王始為大將若已以賓禮禮之淮陰何為而亡哉此則史記之所載為是三代表是其疎謬處無可疑者蓋他說行不得若以為秦齊俱出黃帝是為同姓之人堯固不當以二女嬪于虞舜亦不當受堯二女而安於同姓之無別又以為湯與王季同世由湯至紂凡十六傳王季至武王繼再世爾是文王以十五世之祖事十五世孫紂武王以十四世祖而伐之豈不甚謬矣耶通鑑先後之不同者却不必疑史家叙事或因時而記

之或因事而見之田和遷康公通鑑載於安王十一年是因時而紀之也史記載於安王十六年是因事而紀之也何疑之有只有伐燕一節史記以為晉王通鑑以為宣王史記却是效他源流來通鑑只是憑信孟子溫公平生不喜孟子到此又却信之不知其意如何張敬夫說通鑑有未盡處似此一節亦是可疑○遷固之史大槩只是計較利害范曄更低只主張做賊底後來他自做却敗溫公通鑑凡范智數險詐底事往往不載却不見得當時風俗如陳平說高祖問楚事亦不載上一段不若全載了可以見當時事情却於其下論破乃佳又如亞夫得刺孟事通鑑亦節去意謂得刺孟不足道不知當時風俗事勢劇孟輩亦係輕重如周休且能一夜得三萬人只緣吳王敗後各自散去其事無成溫云於此事却不知不覺載之蓋以周本名不甚顯不若劇孟耳想溫公平日耐劇孟不知溫公為將設遇此人奈得他何否又如論唐太宗事亦殊未是呂氏大事記周赧後添繫秦亦未當當如記楚漢事並書之項籍死後方可專書漢也○通鑑文字有自段易者仍皆不用漢書上古字皆以今字代之南北史除了通鑑所取者其餘只是一部好笑底小說○胡明仲看節通鑑文定問當是溫公節否明仲云豫讓好處是不以死生二其心故簡子云負義士也今節去之是無見識必非溫公

節也○通鑑例每一年或數次改年號者只取後一號故石晉冬始纂而以此年繫之曾問呂文吉丈曰到此亦須悔然多了不能改得其只以甲子繫年下面注所改年號○或謂溫公舊例年號皆以後改者爲正此殊未安如漢建安二十五年之初漢尚未亡今便作魏黃初元年奪漢太速而魏太遽大非春秋存陳之意恐不可以爲法此類尚一二條不知前賢之意果如何爾○問溫公論才德如何曰他便專把朴者爲德殊不知聰明果敢正直中和亦是才亦是德○才有好底有不好底德有好底有不好底德者得之於己才者能有所爲如溫公所言才是不好底既才是不好底又言才德兼

卷之五十五

論

全謂之聖人則聖人一半是不好底溫公之言多說得偏謂之不是則不可○問溫公言聰察強毅之謂才聰明恐只是才不是德曰溫公之言便是有病堯舜皆曰聰明又曰欽明又曰文明豈可只謂之才如今人不聰明更將何者爲德也○問溫公以正直中和爲德聰明強毅爲才曰皆是德也聖人以仁智勇爲德聰察便是智強毅便是勇○問諸儒才德之說曰合下語自不同如說才難須是那有德底才高陽氏才子八人這須是有德而有才底若是將才對德說則如周公之才之美樣便是才更要德這箇合下說得自不同又問智伯五賢曰如說射御足力之類也可謂之才○通鑑告

卷之五十五

論

發者與新敵自同賞不妄發者與舊敵同罰史記商君議更法首便有斬敵首降敵兩條賞罰後面方有此兩句此類之法其實秦人上戰功故以此二條爲更法之首溫公却節去之只存後兩句此類之法遂使讀之者不見來歷溫公脩書亦與己意不合者即節去之不知他人之意不如此通鑑此類多矣○問溫公通鑑不信四皓輔太子事謂豈是叔孫通諫得行意謂子房如此則是脅其父曰子房平生之術只是如此唐太宗從諫亦只是識利害非誠實高祖只是識事機明利害故見四人者輔太子便知是得人心可以爲之矣叔孫通猶庶之說如何動得他又謂高祖平生立大功業過人只是不殺人溫公乃謂高祖殺四人其真得觀其後一處所在又却載四人又不信劇子事意謂劇孟何以爲輕重然天載周休其人極無行自請於吳去呼召得數萬人助吳如子房劇孟皆溫公好惡所在然著其事而立論以明之可也豈可以有無其事爲褒貶溫公此樣處議論極純固論章惇言溫公義理不透曰溫公大處上得多章小點何足以知大處○胡致堂云通鑑久未成書或言溫公利餐錢故遲遲溫公遂急就了故唐五代多繁冗六月甲午條下○溫公之言如桑維翰果且如稽古錄極好看常思量教太子諸王恐通鑑難看且看一部稽古錄人家子弟若先看得此便是一部古

今在肚裏了○稽古錄有不備者當以通鑑補之溫公
作此書想在忙裏做成原無義例○稽古錄一書可備
講筵宮僚進讀小兒讀大經了令接續讀去亦好未後
一表其言如蘇軾題一皆驗宋宮公歷年通譜與此書
相以但不如溫公之有法也○唐鑑欠處多者底辨得
出時好○唐鑑多說得散開無收殺如姚崇論擇下道
使惠未得人他自說得意好不知范氏何故却貶其說
○或謂史贊唐太宗止言其功烈之盛至於功德兼隆
則傷夫自古未有之有曰恐不然史臣正贊其功德之美
無貶他意其意亦謂除隋之亂是功致公之美是德自
道學不明故言功德者如此分別以聖門言之則此兩
事不過是功未可謂之德○范唐鑑首一段專是論太
宗本原然亦未盡太宗後來做處儘好只為本領不是
與三代便別問歐陽以除隋之亂比迹湯武致治之美
庶幾成康養之無乃太過曰只為歐公一輩人尋常亦
不曾理會本領處故其言如此○范氏以武王釋箕子
封此于事比太宗誅高澄儒此亦據他眼前好處恁地
此並也未論到他本原處似此擇且實看若一一責以
全則後世之君不復有一事可言○范唐鑑第一一段論
守臣節處不圓要做一書補之不曾做得范此文草草
之其其人資質渾厚說得都如此平正只是疎多不入
理終守臣節處於此亦須有此處重且可便如此休了

如此議論豈不為英雄所笑○唐鑑白馬之禍歐公論
不及此○唐鑑意正有疎處孫之翰唐論精練說利害
如身親歷之但理不及唐鑑耳○呂伯恭晚年謂人
曰孫之翰唐論勝唐鑑要之也是切於事情只是大綱
却不正了唐鑑也有緩而不精確處如言租庸調及揚
炎二稅之法說得都無收殺只云在於得人不在乎法
有這般苟且處審如是則古之聖賢從法云爾他也是
見熙寧間詳於制度故有激而言要之只那有激便不
平正○五代舊史溫公通鑑用之歐公蓋以此作文因
有失實處如臣者張居翰當時但言緩取一日則一日
周二日則二日固歐公直將作大忠說得太好了○致
堂管見方是議論唐鑑議論弱又有不相應處則面說
一項事末又說別處去○子由古史辨紀所論三事其
一許由者是已然當全載史遷本語以該下隨務光之
流不當但斥一許由而已也然太史公又言箕山之上
有許由家則又明其實有是人亦當世之高士但無堯
讓之事耳此其曲折之意蘇子亦有所未及也其一瞽
象殺舜蓋不知其有無今但當知舜之有罪引應號泣
怨慕象憂亦憂象喜亦喜與夫小杖則受大杖則走父
母欲使之未嘗不在側欲求殺之則不可得而已爾不
必深辨瞽象殺舜之有無也其一舜禹避丹朱商均而
天下歸之則蘇子庸言避之足以致天下之逆不妄避

啓而天下歸於則蘇子又譏其避之爲不度而無耻於
是凡孟子史遷之所傳者皆以爲誕妄而不之信今固
未暇質其有無然蘇子之所以爲說者類皆以世俗不
誠之心度聖賢則不可以不之辨也聖賢之心淡然無
欲豈有取天下之意哉顧辭讓之發則有根於所性而
不能已者焉非所據則雖卮酒豆肉猶知避之况乎秉
權據重而天下有歸已之勢則亦安能無所惕然於中
而不遠引以避之哉避之而彼不吾釋則不獲已而受
之何病於逆避之而幸其見舍則固得吾本心之所欲
而又何耻焉唯不避而強取之乃爲逆德然當之而彼
不吾歸乃可耻耳如蘇子之言則是凡世之爲辭讓者
皆陰欲取之而陽爲逆避是以其言反於事實至於如
此則不自知其非也舜禹之事世固不以爲疑今不復
論至益之事則亦有不能無惑於其說者殊不知若太
甲賢而伊尹告歸成王冠而周公還政宣王有志而共
和罷此類多矣當行而行當止而止而又何耻焉蘇子
蓋賢共和而尚何疑於益哉若曰受人之寄則當遂有
之而不可歸歸之則爲不度而無耻則是王莽曹操司
馬懿父子之心而楊堅天婦所謂騎虎之勢也乃欲以
是而語聖賢之事其亦誤矣○古史言馬遷淺陋而不
學疎略而輕信此一句最中馬遷之失呂伯恭極惡之
古史序云古之帝王其必爲善如火之必熱水之必寒

其不爲不善如騶虞之不殺竊脂之不穀此語最好其
嘗問伯恭此豈馬遷所能及然子由此語雖好又自有
病處如云帝王之道以無爲爲宗之類他只說得箇頭
勢大下面工夫又皆空疎亦猶馬遷禮書云大哉禮樂
之道洋洋乎鼓舞萬物使群動說得頭勢甚大然下
面亦空疎却引管子諸說以足之又如諸侯年表盛言
形勢之利有國者不可無未却云形勢雖強要以仁義
爲本他上文本意主徒形勢而其末却如此說者蓋他
也知仁義是箇好底物事不得不說且說教好看如禮
書所云亦此意也伯恭極喜渠此等說以爲遷知行夏
之時乘殷之輅服周之冕爲得聖人爲邦之法非漢儒
性理家之五十五
所及此亦衆所共知何必馬遷然遷其從董仲舒游史
記中有余聞之董生云此等語言亦有所自來也遷之
學也說仁義也說許力也用權謀也用功利然其本意
却只在於權謀功利孔子說伯夷求仁得仁又何怨也
一傳中首尾皆是惡辭盡說壞了伯夷子由古史皆刪
去之盡用孔子之語作傳豈可以子由爲非馬遷爲是
聖賢以大經垂訓炳若丹青無非仁義道德之說今求
義理不於六經而反取疎略淺陋之子長亦惑之甚矣
○溫公通鑑以魏爲主故書蜀丞相亮何地從魏志
也其理都錯其所作綱目以蜀爲主後劉聰石勒諸人
皆晉之故臣故東晉以君臨之至宋後魏諸國則兩湖

平書之不主一邊年號只書甲子○問正統之說自三代以下如漢唐亦未純乎正統乃變中之正者如秦西晉隋則統而不正者如蜀東晉則正而不統者曰何必恁地論只天下為一諸侯朝觀獄訟皆歸便是得正統其有正不正又是隨他做如何恁地論有始不得正統而後方得者是正統之始有始得正統而後不得者是正統之餘如秦初猶未得正統及始皇并天下方始得正統晉初亦未得正統自泰康以後方始得正統隋初亦未得正統自滅陳後方得正統如本朝至太宗并了太原方是得正統又有無統時如三國南北五代皆天下分裂不能相君臣皆不得正統便是無統其嘗作通鑑綱目有無統之說此書今未及脩後之君子必有取焉溫公只要編年號相續此等處須把一箇書帝書崩而餘書主書殂既不是也臣子又不是他史官只如旁人立看一般何故作此尊奉之態此等處合只書甲子而附註年號於其下如魏黃初幾年蜀章武幾年吳青龍幾年之類方為是又問南軒謂漢後當以蜀漢年號繼之此說如何曰如此亦得他亦以蜀漢是正統之餘如東晉亦是正統之餘也又問東周如何曰畢竟周是天子又問唐後來多藩鎮割據云云唐初天子不能自餘則如何曰唐之天下其間所不服者只河北數鎮之地而已一云安得謂不○問宋齊梁陳正統如何書曰

自古亦有無統時如周亡之後秦宋帝之自是無統統屬底道理南北亦只是並書又問東晉如何書曰宋齊如何北得東晉又問三國如何書曰以蜀為正蜀亡之後無多年便是西晉中斷亦權以魏為正又問後唐亦可以繼唐否曰如何繼得○問綱目主意曰主在正統問何以主在正統曰三國當以蜀漢為正而溫公乃云某年某月諸葛亮入寇是冠履倒置何以示訓緣此家欲起意成書推此意脩正處極多若成書當亦不下通鑑許多文字但恐精力不逮未必能成耳若度不能成則須楚之○綱目於無正統處並書之不主主客通鑑於無統處須立一箇為主某又參取史法之善者如權臣擅命多書以某人為其主某公范曄却書曹操自立為魏公綱目亦用此例○揚雄荀彧二事按溫公舊例凡莽臣皆書死如太師王舜之類獨於揚雄匿其所受莽朝官稱而以卒書似涉曲筆不免却按本例書之曰莽大夫揚雄死以為足為足言夫畏死矣節之流而初亦未改溫公直筆之正例也荀彧却是漢侍中光祿大夫而參丞相軍事其死乃是自殺故但據實書之曰某官某人自殺而系於曹操繫於權至濡須之下非故以或為漢臣也然悉書其官亦見其實漢天子近臣而附賊不忠之罪非與其為漢臣也此等處當時操其區處不審竟得免於後世之公論否胡氏論或為操謀臣而

[illegible]

奏以爲憂於是百官無賀詔以德儒拜朝散大夫白馬
恒獨執猶崔遠陸景王等三十餘人於白馬驛一夕
少發學日誦數千言舉進士累官右正言時事多所定
明帝至天章閣待制阿北都轉運使有文集七卷唐
史記七十五卷國語通鑑諸葛亮帝皇泰二年二月唐
定相調劉法莊王崇曰南田則指組南身則有庸兩戶
則有庸兩姓之俗屬唐德宗建中元年始作兩戶
稅法唐初賦斂之法有田則租有租有身則有庸有戶
有調玄宗之初未版籍喪失至德兵起所在賦斂迫趣
弊無復常性下戶不勝困弊率皆逃亡是時楊炎建議
先計州縣每歲所用及上供之數而賦於人量差以制
入戶無主客以見居為一丁中之以貧富爲差爲行之
尚者任所州縣我三十一之苦人之稅秋夏西徵之其
和庸進士并議議大集官歸獎炙豪爽問氣父喪盡
臺陳茂不廢釋有紫芝公雀之祥詔表其閭閻炎三
孝行聞全門樹六闕唐德宗時奔相傳自開元以來
代史狀趙翰致唐校庭令張從政之養子唐昭宗特爲
仁陽軍監軍與節度使劉仁某相善牛大義宦者
仁恭匿宮櫓大步山之北點獲免其後梁火攻仁恭仁
亡恭之子王五

史學總論
裴道居蒲從晉王攸聖路用以幸其女旨昭顯祖以君
威榮而昭義監軍莊宗即位與郭居翰並爲左丞相宗
欽始明崇昭位居翰林歸專政居翰上而己歷宗廟
國夜一統志箕山在河南府登封縣東南三十里一名
焉嶺昔許由隱此堯召爲九州長不發聞難耳木演棠
父華惜上疏而飲之即此上九州長不發聞難耳木演棠
天子父母負罪引罪殺戮見曾陶變上壽係普名若
應其銅臭烈擊之鉤走烈罵曰非父親而走孝乎劍
日舜之事父小技則走烈罵曰非父親而走孝乎劍
告而戶陳戒其君也伊尹一德編伊尹既復政殷辟時
試終政周公歸政於王王曰伯周公出奔于魯二相周公
召公以太子釀通姦外記周厲王出奔于魯二相周公
王崩子懿二相奉釐即相與和協共理國事故補共和
命夜召太史吏李才問曰天時人事何如對曰天順情

東萊呂氏曰史官者萬世是非之權衡也禹不能褒姒管
蔡不能貶周公趙盾不能改董狐之書崔氏不能奪南
史之簡於是公非舉天下莫之能移焉自古有國家者
皆設史官典司言動凡出入起居發號施令必九思三
省莫而後發兢兢慄慄恐播於汗簡貽萬世之譏是豈
以王者之利勢而下制於一臣哉亦以公議所在不得
不畏耳漢紹堯運置太史令以紀言書而司馬氏仍父
子纂其職軼材情識爲史臣自遷迷黃帝以來至于麟
止勒成一家世號實錄武帝乃惡其直筆刊後其書鳴
呼亦惑矣公議之在天下抑則揚塞則決窮則通縱能

削一史官之書，安能盡紀天下之謗乎？
書按左傳：重狐書史官。靈公欲殺之，有出奔已而趙穿弑公者，遂復重狐書曰：『雖有弑君者，不曰弑，曰討。』
子為正卿也。書法不絕，不載。而孔子曰：『董狐古之良史也。書法不絕，不載。』
二十五年，太史書其辭，其君推了殺之，其弟弑書而弑者，乃舍之。南史開太史盡死，執辭以之，其弟弑書而乃復復紹東漢，其書法不絕，不載。而孔子曰：『董狐古之良史也。書法不絕，不載。』
堯以火德，漢亦以火德，故曰漢紹堯運也。
問馬遷所撰漢武時人，必能詳記武帝故實。及觀武紀止言封禪禱祠神仙方士等事，他全不及。至八書中固有略及武帝者，然封禪書不過又述武紀所言，平準書又何獨詳述武帝生財法？至律書言兵，又言文帝而不及武帝。遷謂天子春秋於定哀也，則微亦須略舉宏綱，而或詳載或不載，豈有不同？若武紀猶可疑者，潛室陳氏曰：「聖卷五十五」
史記不專為漢史，乃歷代之史。故其紀漢事略於漢書，而紀武帝事獨詳。若封禪平準二書，雖謂之南史家風可也。○問漢史上自天文地理，下至溝洫刑法，皆為立忘而撰，上之法最為近古，何乃不為立忘？曰：漢書欽與處兵無志，撰錄無志為太史公未作得此書，故孟堅因陋就簡。○問太史公作史記上自唐虞而八書之作止言漢事，班子學作漢史，合紀漢一代事而乃作古今人表何耶？曰：八書未必出古，漢事獨平準書專言武帝，其贊却說古今。漢志雖為一代作，然其自古初述起，獨古今人表專說古而不說今，自恃其多先輩掌識之中，間糾等分別人物，又煞有可議。此却班史之贊實疵，添足

字學

程子曰宗寫字時其敬非是要字好只是學○問張旭學草書見其與公主爭道及公孫大娘舞劍而後悟筆法莫是心常思念至此而感發否曰然須是思方有感悟處若不思怎生得如此然可惜張旭留心於書若移此心於道何所不至張旭草書見其與公主爭道及公孫大娘舞劍而後悟筆法莫是心常思念至此而感發否曰然須是思方有感悟處若不思怎生得如此然可惜張旭留心於書若移此心於道何所不至

張子曰草書果必近代有之必自筆削已來便有之恒寫得不謹便成草書其傳已久只是法備於左軍附以己書為說既有草書則經中之字傳為失其具者多矣以此詩書之中字儘有不可通者此詩書之中字儘有不可通者

問蒼頡作字亦非細人朱子曰此亦非自撰出自是理如此如心性等字未有時如何撰得只是有此理自流出○二王書其曉不得看者只見俗了今有箇人書得如此好俗法帖上王帖中亦有寫唐人文字底亦有一釋名底此皆偽者○字校錄黃胡創寫壞了近見蔡君謨

一帖字字有法度如端人正士方是字○山谷不其理會得字故所論皆虛米老理會得故所論皆實嘉祐前此如厚重胡安定於義理不分明然是其氣象

商諸書熟有好看字畫道勁如古鐘鼎款識諸國各不同風氣初開時此等事到處皆有開其先者不獨中國也或問古今字畫多寡之異曰古人篆籀筆畫雖多然無一筆可減今字如此簡約然亦不可多添一筆便是世變自然如此○問何謂書窮八法曰只一點一畫書有八法及人言求字體具八法蔡行天問張于湖字何故人皆重之曰也是好但是不把持愛放縱本朝如蔡忠惠以前皆有典則及至米元章黃魯直諸人出來便不肯忌地更之這便是世態衰下其為人亦然

明道先生云其寫字時其敬非是要字好只是學意謂此正在勿忘勿助之間也今作字忽忽則不復成字是忘也或作意令好則愈不能好是助也必此知持敬者正勿忘勿助之間也曰若如此說則只是要字好矣非明道先生之意也○問禮樂射御書數書只是字法否曰此類有數法如日月字是象其形也江河字是謂其聲也考老字是假其類也如此數法若理會得則天下之字皆可通矣此如厚重胡安定於義理不分明然是其氣象

叙之云秦李...
第入...
以字...
南周...
已...
既...
科舉之學

科舉之學

程子曰漢策賢良猶是人舉之如公孫弘者猶強起之乃就對至如後世賢良乃自求舉耳若果有曰我心只望廷對欲直言天下事則亦可尚矣若志在富貴則得志便驕縱失志則便放曠與悲愁而已○人有習他經既而舍之習戴記問其故曰夙科之利也其曰汝之是心已不可入於堯舜之道矣夫子貢之高識曷嘗規規於貨利哉特於豐約之間不能無留清耳且貧富有命彼乃留情於其間多見其不信道也故聖人謂之不受命有忘於道者要當去此心而後可語也○人若多說某不教人習舉業其何嘗不教人習舉業也人若不習舉業而妄交第却是責天理而不脩人事但舉業既可以及第即已若更夫上面盡力求必得之道是惑也○或謂科舉事業奪人之功是不然且一月之中十日為舉業餘日即可為學然人不志於此必志於彼故科舉之事不患妨功惟患奪志
龜山楊氏曰試教授先辭科乃是文字自售古人行已

似不如此今之進士使豪傑者出必不肯就然以謂舍此則仕進無路故為不得已之計或是為貧或欲綠是少試其才既得官矣又以使使求榮達此何義哉
朱子曰今來專去理會時文少間身已全做不是這是一項人又有一項人不理會時文去理會道理少間所做底事却與所學不相關又有依本分就所見定是要窮行也不須去講學這箇少間只是做得會差亦不至大狼狽只是如今這般人已是太段好了○義理人心之所同然人去講求却易為力舉業乃分外事倒是難做可惜舉業壞了多少人○士人先要分別科舉與讀書兩件孰輕孰重若讀書上有七分志科舉上有三分猶自可若科舉七分讀書三分將來必被他勝却况此志全是科舉所以到老全使不著蓋不關為己也聖人教人只是為己○或以不安科舉之業請教曰道二仁與不仁而已二者不能兩立知其不安則反其所以不安以就吾安爾聖賢千言萬語只是教人做人而已前日科舉之習蓋未嘗不談孝弟忠信但用之非爾若舉而反之於身見於日用則安矣○專做時文底人他說話都是聖賢說話且如說驕他且曾說得好說義他也會說得好待他身做處只自不廉只字不義緣他將許多話只是就紙上說廉義題目上合說廉義是題目上合說我都不關自家身已三手事○告或人曰看今人

似不如此今之進士使豪傑者出必不肯就然以謂舍此則仕進無路故為不得已之計或是為貧或欲綠是少試其才既得官矣又以使使求榮達此何義哉
朱子曰今來專去理會時文少間身已全做不是這是一項人又有一項人不理會時文去理會道理少間所做底事却與所學不相關又有依本分就所見定是要窮行也不須去講學這箇少間只是做得會差亦不至大狼狽只是如今這般人已是太段好了○義理人心之所同然人去講求却易為力舉業乃分外事倒是難做可惜舉業壞了多少人○士人先要分別科舉與讀書兩件孰輕孰重若讀書上有七分志科舉上有三分猶自可若科舉七分讀書三分將來必被他勝却况此志全是科舉所以到老全使不著蓋不關為己也聖人教人只是為己○或以不安科舉之業請教曰道二仁與不仁而已二者不能兩立知其不安則反其所以不安以就吾安爾聖賢千言萬語只是教人做人而已前日科舉之習蓋未嘗不談孝弟忠信但用之非爾若舉而反之於身見於日用則安矣○專做時文底人他說話都是聖賢說話且如說驕他且曾說得好說義他也會說得好待他身做處只自不廉只字不義緣他將許多話只是就紙上說廉義題目上合說廉義是題目上合說我都不關自家身已三手事○告或人曰看今人

下自成兩樣如何却專向功名利祿底心去却全背了這箇心不向道理處求公今起科舉是幾年公文字想不爲不精以公之專一理會做時文宜若一舉便中高科登顯仕都了到今又却不得亦可自見得失不可必如此若只管沒窮在裏面都出頭不得下梢只管裏纏若將這箇目在一邊須要去理會道理是要緊待去取功名却未終不得一專一做舉業工夫不待不得後枉了氣力使使能竭力去做又得到狀元時亦自輸却這邊工夫了人於此事從來只是強勉不能捨命去做正似今人強勉來讀書然其中生窮理惟不敢自當爲是士人亦有略知向者然那下重捍不得如何知此下

事如今凝神靜慮積日累月如此尚只今日見得一件明日見得一件未有鄭然貫通處況被千頭萬緒支離其心未嘗一日用其力於此者耶○科舉累人不淺人多爲此所奪但有父母在仰事俯育不得不資於此故不可不勉爾其實其奪人志○以科舉爲爲親而不爲爲己之學只是無志以舉業爲妨實學不知曾妨飲食否只是無志也○或以科舉作館發學自咎者曰不然只是志不立不曾做工夫爾孔子曰不怨天不尤人自是不當怨尤要你做甚耶伊川曰學者爲氣所勝習所奪只可責志正爲此也若志立則無礙無工夫而何益賤患難與夫吏役之間哉○舉業亦不害爲學立即軍情

當不取舉只緣今人把心不定所以有害終以得失爲
心理會文字意思都別了○嘗論科舉云非是科舉害
人自是人累科舉若高見遠識之士讀聖賢之書據吾
所見而爲文以應之得失利害置之度外雖日日應舉
亦不累也居今之世使孔子復生也不免應舉然豈能
累孔子耶自有天資不累於物不須多用力以治之者
其於科舉自小便見得輕初亦非有所見而輕之也正
如入天資有不好喫酒者見酒自惡非知酒之爲害如
何也又有人天資不好色者亦非是有見如何自是他
天資上看見那物事無緊要若此者省得工夫去治此
一項全或未能如此須用力勝治方可○問許叔重太
倉作科舉文字曰既是家貧親老未免應舉亦當好與
他做舉業蓋舉業做不妨只是先以得失橫置胸中却害
道○或問科舉之學曰做舉業不妨只是把格式隱括
自家道理都無却追逐時好回避忌諱底意思便好厚
狼狽王幼學曰顧嗣失指者曰狼狽蓋妄謂是兩物
相前兩足跪距每行常驚兩狼失狼則不能動矣許
叔重許慎字成
重注見前卷

北溪陳氏曰聖賢學問未嘗有妨於科舉之文理義明則
文字議論益有精神光采躬行心得自有素則形之商
訂時事數陳治體莫非溢中肆外之餘自有以當人情
中物理謁然仁義道德之言一一皆用之實也

續至陳氏曰應舉求合程度此乃道墮當爾乃若不合程

2013691

8
Z121.5
16b

21101000420124

注理群書大全卷之五十五

度而前僥倖之心不守尺寸而起冒為之念此則妄矣
應舉何害義理但克去此等妄念方是實舉子
雙峯饒氏曰義理與舉業初無相妨若一日之間上平日
將經傳討論義理下半日理會舉業亦何不可況舉業
之文未有不有義理中出者若講明得義理通透則識
見高人行文條暢舉業當益精若不通義理則識見凡
下議論淺近言語鄙俗文字中十病九痛不自知覺何
緣做得好舉業雖沒世窮年從事於此亦無益也